مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں
ترتیب دی جانے والی عظیم تفسیر
دورِ حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق

جلد ۲

جدید گلدستہ تفاسیر

سورۃ النساء تا سورۃ الاعراف

ترتیب حضرۃ مولانا عبدالقیوم

سرپرستِ اعلیٰ

شیخ مفتی محمد تقی عثمانی

پشتو ترجمہ

حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب مدظلہ

حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب مدظلہ

حضرت مولانا قاری محمد عثمان نائب مہتمم جامعہ مدنیہ

حضرت علامہ ڈاکٹر خلد محمود صاحب مدظلہ العالی

مفسرِ قرآن حضرت مولانا اسلم شیخوپوری مدظلہ

حضرت مولانا محمد موسیٰ کرماڈوی مدظلہ العالی

اوّل مکمل تفسیر عثمانی
تفسیر مظہری
تفسیر عزیزی
تفسیر ابن کثیر
معارف القرآن
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع
معارف القرآن
حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی
تفسیر میرٹھی
مولانا محمد علی میرٹھی

ادارۂ تالیفاتِ اشرفیہ
پاک فوج مرکز ملتان پاکستان
ISBN 969-8540-15-5 4619240

فہرست عنوانات

سورۃ النساء تا سورۃ الاعراف

سورۃ النساء	۲	ایمان کی دعا قبول کیے جانے کی	۱۷	وراثت اخیافی کا مسئلہ	۳۰
وحدت انسانیت کے تقاضے	۳	ایسوں کو مال نہ دینا	۱۸	محرموں کی گناہ کبیرہ	۳۱
اللہ تعالیٰ کا واسطہ	۳	بالغ کا امتحان	۱۸	بیٹا کسی کی سزا	۳۱
قرابت کے حقوق	۳	کم عقلوں کو اموال نہ سونپے جائیں	۱۸	قرض کے بعد وصیت نافذ ہو	۳۲
یتامیٰ کی تین	۴	سن رشد	۱۸	شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی سزا	۳۲
عورت	۴	یتیم کے مال کا تحفظ	۱۹	یہ آیات سے غیر نصرانی حل	۳۳
یتیم لڑکیوں کا تحفظ	۵	قرابت کا معیار نفقہ	۱۹	توبہ	۳۳
صرف چار بیویاں	۶	بچوں کا مال	۲۰	توبہ کی حقیقت	۳۳
نکاح سے پہلے لڑکا	۷	قانون وراثت	۲۰	توبہ کے ارکان	۳۴
نکاح بالغ کا مسئلہ	۹	غیر وارث رشتہ دار	۲۰	کفن کی قوت نہیں ہوتی	۳۵
حل کی شرط	۷	بچوں سے اپنی اولاد کا طرز عمل	۲۱	قریب موت کی دعا نہیں	۳۶
ماں کی حیثیت	۸	ابدی کا حصہ	۲۲	عورتوں کے حقوق کا تحفظ	۳۶
تعدد ازواج پر احسان کے تقاضے	۸	لفظ "نصف اولاد" ہونا	۲۳	عورتوں سے ساتھ حسن سلوک	۳۶
نرم گفتاری کا حکم	۹	کلالہ میں بہن بھائی کی حیثیت	۲۴	زور جہالت کے حکم کی ممانعت	۳۷
اتفاقات دینی	۹	ماں باپ کا حصہ	۲۷	ازدواجی معاملات کا حل	۳۷
جہاد	۹	وصیت	۲۴	اسلام نے عورتوں پر ہونے والے مظالم کا خاتمہ کیا	۳۹
نظم سے محرومی	۹	قرض	۲۴		
حکمت احکام	۹	کافروں کی عبادت کی حکمت	۲۴	سب سے بہتر حکم	۳۹
حکمت منتخب	۹	مریض کا حکم	۲۵	سزا کے بارے میں سفارش کی ممانعت	۳۹
قرآن میں تدبر کا حکم	۹	تیمم کا حکم	۲۵	عورتوں کے ناحق کی سزا	۳۹
نبی کے لغات میں کیسے خطاب از واج	۱۲	ایلان بن علی کا واقعہ	۲۵	محرمات رضاعی	۳۹
حقوق کی رعایت	۱۵	حکمت حرمات محرمین کی بیان	۲۶	خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی	۴۰
نکاح	۱۵	ماں شریک بہن بھائی کا حصہ	۲۶	حرام کی ہوئے ہوئے سے	۴۰
نکاح شغار	۱۵	جورو کی کا واقعہ زنا	۲۶	محرمات ابدیہ نکاح غیر	۴۲
نکاح کا طریقہ	۱۶	ماں شریک بہن بھائی	۲۷	دوسرا خاوند سے آئی ہوئی خاتون	۴۲
		وصیت کے ذریعہ وارثوں کو نقصان پہنچانا	۲۷	منسوخ کی چار قسمیں	۴۲
		احکام میراث کا خاتمہ	۲۸	محرمی کے لازم ہونے	۴۰

محرمات کی تفصیل	۴۳	بعض محرمین کے مسائل	۶۳	مصنفین کا تعارف	۷۹
حرمت مصاہرت	۴۶	حکمران ضابطہ	۶۴	بادشاہ کا تعارف	۷۹
حرمت جمع	۴۶	ہر ایک کا حصہ مقرر ہے	۶۴	ذرہ بکتر تعریف	۷۹
باندی سے نکاح	۴۸	حرمت حلالت کا ذریعہ	۶۵	حرم ہمایوں میں نکاح کی ممانعت	۷۹
باندی سے نکاح کی شرائط	۴۹	حرمت اور مرد کی عدم اہلیت	۶۵	فرشتوں کی دعا	۸۰
باندی سے وطی کرنا	۴۹	مرد کی نقاہت کی وضاحت	۶۵	آنکھ کی ۷۵ بیماریوں کی تعریف	۸۰
باندی کی دو اصنافیں	۵۱	تیکہ خوروں کی مخالفت	۶۶	ریا کاری	۸۱
غلام و باندی	۵۲	اسرار و معارف	۶۷	ایمان و اخلاص کی حفاظت	۸۱
باندی سے نکاح کی ممانعت کی وجہ	۵۲	جہاد کرنے کا مطلب	۶۸	کمی کمزوری	۸۱
اسلام کی تصویر	۵۱	نشہ زدہ حشیش اور شراب کے نقصانات	۶۹	نشہ کا کوئی حصہ ظالمین کو نہ ملے	۸۱
حلیل یا محلل کے احکام	۵۱	تین قسم کی خوشیاں	۶۸	سونے کی انگوٹھی پہننا	۸۱
عورت پر حقوق کی رعایت	۵۲	خواہ تواہ دوسروں کی نکتہ چینی نہ کرو	۶۹	مؤمنین کی دو رنگی سے پرہیز	۸۱
غلامی طبیعت کی رعایت	۵۲	ہر کام مشکل ہو سکتے کو دو منصف مقرر کرو	۶۹	۱۸ کے سامنے کا وزن	۹۲
باندی والے احکام	۵۲	دو سرے مخیروں میں بھی رعایت	۶۹	ایک سے زیادہ بیویاں	۸۲
عورت سب سے افضل ہے	۵۳	مضمون کے اختیارات	۷۰	خوش بخت و بد بخت	۸۲
اختیارات	۵۴	قوالہ و ناقل کی صلاحیت میں فرق	۷۰	براءت اور عدم اہلیت کے حکم	۹۲
سلطان کو کیا کرنا	۵۴	ایک سے زیادہ شاہد ہوں	۷۱	آنحضرت ﷺ کی شہادت	۸۳
قاضی کی ذمہ داریاں	۵۵	اجنبی مردوں سے پردہ	۷۲	آنحضرت ﷺ سے آنسو	۸۳
کتابوں سے بچنے کی ترغیب	۵۵	سند و ثوق	۷۳	آبدیدہ ہونے کی وجہ	۹۳
عقود کا مذہب	۵۵	طلاق کا اختیار خاوند کو نہیں	۷۳	نماز کیلئے خصی کی نکاح	۸۴
بیت کا تابع مطلب	۵۵	وکیل اہل قرابت کے متعلق	۷۵	اس کتاب کو کفار کی دریدہ خراب	۸۴
اصل صداقت چھوٹے ہونے کا مطلب	۵۷	عبادت کی قسمیں	۷۵	بصداقت خفیہ نمازی کی عبادت	۹۵
اصحاب الفرائض	۵۸	بندہ خطا اور بندہ کا تائب	۷۵	عمل کے مصداق	۹۵
نماز کے تین درجات	۵۸	تیمم کی سرپرستی	۷۶	عمل نے نیت کے مصداق	۹۶
مکروہ تحریمی اوقات	۵۹	پڑوسی	۷۶	سجدہ ریز ہونے کی صورتیں	۹۶
سجدہ ریز گناہ	۵۹	مسافر مہمان	۷۶	تیمم کا طریقہ	۹۷
صاحب کی بیماری	۶۰	غلام اور باندی	۷۷	بصداقت حکم ربی تیمم کب جائز ہے	۹۷
شراب خوری	۶۰	آنحضرت ﷺ کی قوت و ہیبت	۷۷	شہوت نے والی چیزیں	۹۸
شیطانی سے کنارہ	۶۱	محبت کی تین حالتیں کا ذکر	۷۷	بغیر سے شاہد لینے والوں کو پہچاننے کا مسئلہ	۹۷
مسجد میں بیٹھنے والا جنت میں	۶۱	خاوند کی اجازت کا مسئلہ	۷۷	لڑکے کی عمر کا اندازہ کیسے ہو	۹۹
جنت میں جانے والے	۶۲	جائداد میں ظلم	۷۷	شرعہ گاہ کو نہ چھوڑ	۹۹
دین کی مدد کرنا	۶۳	تلخ کی تین قسمیں	۷۸	آنحضرت ﷺ کی فصیحتیں	۹۹
ایک کس کا بدلہ ہے	۶۳	سب سے افضل کفر	۷۸	زمین کو پاک کرنا	۹۹

۹۰	کمال کا مذہب	۱۰۴	حضرت عمرؓ کی ایک دعا سے ...
۹۰	خلافت راشدہ کا قیام	۱۰۴	آنحضرت ﷺ کا ...
۹۱	بابل کا عروج	۱۰۴	حضرت عمرؓ کی ...
۹۱	بابل کی ابتدائی تاریخ	۱۰۴	حضرت عمرؓ کی ...
۹۲	بابل کا عروج	۱۰۳	حضرت عمرؓ کی فتح پر ...
۹۳	اطاعت ہمیں	۱۰۲	...
۹۲	قصہ کچھ عورتوں کا نخلستان	۱۰۴	...
۹۲	مظہر نور خدا	۱۰۴	...
۹۱	قصہ ...	۱۰۵	...
۹۳	اصل ...	۱۰۵	...
۹۴	...	۱۰۵	...
۹۴	...	۱۰۵	...
۹۴	...	۱۰۶	...
۹۴	...	۱۰۷	...
۹۵	...	۱۰۷	...
۹۵	...	۱۰۸	...
۹۵	...	۱۰۸	...
۹۷	...	۱۰۹	...
۹۷	...	۱۱۰	...
۹۷	...	۱۱۰	...
۹۸	...	۱	...
۹۸	...	۱	...
۹۹	...	۱۱۱	...
۹۹	...	۱۱۱	...
۹۹	...	۱۱۲	...
۱۰۰	...	۳	...
۱۰۰	...	۳	...
۱۰۱	...	۳	...
۱۰۱	...	۴	...
۱۰۱	...	۱۱۵	...
۱۰۲	...	۱۱۵	...
۱۰۲	...	۱۱۵	...

سلام اور اسلام	۱۲۹	صبر جمیل کی تلقین	۱۳۵	طلب اور اسبق کا قصہ	۱۵۸
قیامت کا اجتماع کیسے ہوگا	۱۳۰	بے بسوں کیلئے دعاء	۱۴۵	حضور ﷺ اور آپ کے خلفاء	۱۵۹
من نقوس کی تعداد	۱۳۰	ہجرت کی تعریف	۱۴۹	واقعہ طواب کی دو شرطیں	۱۵۸
من نقوس کے بارے میں حکم	۱۳۰	بعثت نبوی سے پہلے عرب کی حالت	۱۴۹	شرک اور تقوی کی جزا کا دائمی ہونا	۱۵۹
ہجرت کی قسمیں	۱۳۱	تاریخ کی تبدیلی	۱۴۶	تقسیم کی تین قسمیں	۱۶۹
من نقوس کیلئے قتل جائز	۱۳۲	حضور ﷺ اور صحابہ کا مختصر وطن	۱۴۹	شرک کی حقیقت	۱۶۹
عباس بن مرداس ؓ کا واقعہ	۱۳۶	قصر خاز	۱۴۷	شرک کی تباہی	۱۶۱
واقعہ لوط	۱۳۲	نماز خوف	۱۴۸	متبنیٰ کی حیثیت	۱۶۲
قتل خطا کے احکام	۱۳۳	اپنا بچاؤ ضروری ہے	۱۵۹	شیطان کا بڑا حرام	۱۶۰
قتل خطا کا کفارہ اور تاریخ	۱۳۳	نماز کا قضاء ہونا	۱۵۹	قتل پر اصل کو تبدیل کرنا	۱۶۰
فتنوں سے بچنے کا حکم	۱۳۳	ہر حال میں امت کا ذکر کرنا	۱۵۹	گواہ کے بعد آنے والی	۱۶۱
مومن کا قتل تب جائز ہوتا ہے	۱۳۴	جنب اور حیض	۱۵۰	جانوروں کو تنگ نہ کرنا	۱۶۱
تالیف قلبی کا واقعہ	۱۳۴	نماز ظہر اور عصر کا وقت	۱۵۰	بازار میں ایک چکر	۱۶۱
حضرت خالد بن ولید کا واقعہ	۱۳۴	نماز مغرب کے اوقات	۱۵۰	شیطان کا خون کی طرح دوڑنا	۱۶۱
مومن سے قتل کی ممانعت	۱۳۴	عشاء کا وقت	۱۵۰	مشرک کے ساتھ متعہ کا حکم منسوخ	۱۶۲
قاتل کے توبہ و ہجرت کی مقبولیت	۱۳۵	جمعہ کا بیان	۱۵۱	اللہ کا بیان	۱۶۳
جان بوجھ کر قتل	۱۳۵	ایک منافق کی خیانت کا واقعہ	۱۵۱	مقدمت کیلئے نیک عمل کی ضرورت	۱۶۳
عوالی بن تمیم کا واقعہ	۱۳۶	حضور ﷺ کا احتیاط	۱۵۲	نبوت نبوی	۱۶۴
مسلمانوں کو تنبیہ	۱۳۶	گھنٹہ کا اختیار	۱۵۲	سوائے کی زیادتی	۱۶۴
قتل کی دیت	۱۳۸	حکم کی تین قسمیں	۱۵۲	صحابہ کی فضیلت	۱۶۵
یا تقتیلی کہنے کی ممانعت	۱۳۸	بے جا سائلت کی ممانعت	۱۵۳	احسان کیا ہے	۱۶۴
تحقیق و ثبت کی تاکید	۱۳۸	یہودی کے واقعہ کی تفصیل	۱۵۴	ابراہیم علیہ السلام کی ایک	۱۶۴
اہل اللہ کا قاتل	۱۳۱	صحابہ کرام کی فضیلت	۱۵۴	حضرت ابراہیم کا ایک عجیب واقعہ	۱۶۵
عہد پورا کرنے کا حکم	۱۴۱	کان بخشوانے کا طریقہ	۱۵۴	امت کے اقوال اور اعمال	۱۶۵
ایک قصہ اسلام کا واقعہ	۱۴۱	زبان کا تولنا	۱۵۵	حضور ﷺ کا مقام	۱۶۵
سفر دین کا علم اور جہاد کی اہمیت	۱۴۲	دوسرے پر تہمت	۱۵۵	امت کی مثالی	۱۶۵
جہاد کی فضیلت کی مثال	۱۴۲	مناقفوں کی مرکوزیاں	۱۵۶	کل کے متعلق پوچھنے کی ممانعت	۱۶۵
غیبت کا فتنہ	۱۴۲	غیبت کرنے والے کا کام	۱۵۹	حضور ﷺ کا خطبہ	۱۶۶
جہاد اور حقوق العباد	۱۴۳	اچھی بات کہو	۱۵۸	ان آیتوں کی فضیلت سے متعلق	۱۶۶
کافروں سے جہاد کرنے کا حکم	۱۴۳	جان بوجھ کر قتل کرنے والے	۱۵۸	حضور ﷺ کی حالت خوف	۲۶۰
جہاد کی فضیلت	۱۴۴	اجماع امت کا بیان	۱۵۰	ابوذر کی زندگی	۲۶۷
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب	۱۴۴	حضرت رسول کی صداقت	۱۵۰	حضور ﷺ کی دعائیں	۲۶۸
جہاد کے احکام	۱۴۵	قیامت میں اعمال	۱۵۸	صحابہ کی انصاف	۲۶۸

۱	بسم اللہ کی فضیلت	۱۶۹	۲ سورے کے مرکب ہونے کا بیان	۱۷۵	مشتمل تفسیر آیات ۱۹۴
۲	تفسیر کلمات بسم اللہ	۱۷۰	عجب کو کہنا کہ کرنا کب جائز ہے	۱۸۰	خلاصہ کلام ۱۹۶
۳	بسم اللہ سے کام شروع کرنے کا حکم	۱۷۰	سجدہ ان کا نہیں	۱۸۰	تین سوالوں کے جواب ۱۹۷
۴	فضائل سورہ فاتحہ	۱۷۱	مسلمان پہلے دعا کرے	۱۸۰	یہود پر لعنت کی وجہ ۱۹۷
۵	حالات مدعا کے حکم	۱۷۲	انعام یافتہ	۱۸۰	یہود سے اہل حق ۱۹۸
۶	ہدایت کی کئی قسمیں	۱۷۳	بعض رسولوں کو مارنا	۱۹۱	عدالت قرآن ۱۹۸
۷	مغضوب مسلمان کی قوم	۱۷۶	مسلمان کی فضیلت	۱۹۱	یہود کی حالت ۱۹۵
۸	شان نزول آمین و ما الحکیم	۱۷۷	یہودی مرتد	۱۹۲	خلاصہ ۱۹۹
۹	سورہ بقرہ	۱۷۸	جنت کے حکم میں بحث	۱۹۲	یہود کی ایمانداری ۱۹۹
۱۰	حقیقت حروف مقطعات اور اقوال	۱۷۹	یہود پر عذاب کے اسباب	۱۹۲	یہود کا رد قبول نہ ہونا ۱۹۹
۱۱	تعریف قرآن	۱۷۳	انکار کیسے اور بہتان	۱۹۳	انبیاء اور رسل کی تفصیل ۲۰۱
۱۲	شان نزول آیہ	۱۷۴	حضرت عیسیٰ خونہ آسمان پر	۱۹۳	انبیاء کے نام آئے ۲۰۰
۱۳	قرآن کی اور کتابوں پر فضیلت	۱۷۴	کتاب تحریف یہود کا حوالہ	۱۹۴	قرآن پر کئی فضیلت ۲۰۰
۱۴	ہدایت جیسے دو آیتوں کا مقصد	۱۷۵	یہود کی اسلام کی دشمنی	۱۹۷	خدائی ثبوت ۲۰۲
۱۵	قرآن کے بارے میں تین قول	۱۷۶	انجیل اور قرآن کی شہادت	۱۹۴	۲۰۱
۱۶	آیت کا مطلب مختلف ہے	۱۷۵	حضرت عیسیٰ ۱۲۵ خدا کا بیٹا کہنے والے	۱۸۴	یہودیوں کی جھوٹی گواہی ۲۰۳
۱۷	مستحق مجلس شہر نہ ہونے	۱۷۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا	۱۹۵	مکمل مفہوم ۲۰۳
۱۸	تیرے بارے میں ہوسکتا ہے	۱۷۵	دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۱۹۶	حضرت عیسیٰ کا نزول اور اس کا مطلب ۲۰۴
۱۹	یا کرنے کی نماز	۱۷۵	نبوت کی دلیل ملنا	۱۸۷	ابن آدم کی گمراہی ۲۰۴
۲۰	مومنوں کی حالت	۱۷۹	چوپایہ مخلوق	۱۹۷	شریعت اور اس کے نسخ کی تفصیل ۲۰۴
۲۱	لفظ ترجمہ فرمان	۱۷۶	محمد رسول کی دلالت انبیاء سے طاقت	۱۹۷	اخراجاتی مدت ۲۰۳
۲۲	ثواب نوافل کی تحقیق	۱۷۶	یہود نے نبی علیہ السلام کو قرار دیا ہے	۱۹۸	اجی بدلی شریعت ۲۰۳
۲۳	مالفت	۱۷۶	نزول عیسیٰ نزدیک قرب قیامت کی ثبوت	۱۹۸	موجودہ انجیل کا خدا رسول ہونا ۲۰۳
۲۴	حضور ﷺ کی نبوت	۱۷۷	انصاری کے متعلق قرآن	۱۹۸	انجیل بات کی تائید ۲۰۴
۲۵	قرآن کی اور کتابوں سے بہتر ہونے	۱۷۷	حواریوں کی بے وفائی	۱۹۹	یہاں نے یا مراد ۲۰۳
۲۶	مذکورہ کی نماز	۱۷۷	یہود کا بھی صلیب پر مصلوب ہونا	۱۹۹	نور سے کیا مراد ہے ۲۰۳
۲۷	قرآن کے بے مثل	۱۷۷	یہود کے بے وفائی کی پیشگوئی	۱۹۹	۲۰۵
۲۸	جاہلوں کے بے بنیاد اعتراض	۱۷۸	لفظ رسول کی تشریح	۱۹۹	حضرت عیسیٰ کا قول ۲۰۵
۲۹	قرآن کی تحدی	۱۷۸	لفظ نبی کی تشریح	۱۹۹	۲۰۵
۳۰	قرآن نے دنیا کی کایا پلٹ دی	۱۷۸	قرآن اور نبوت میں فرق	۱۹۹	۲۰۵
۳۱	قرآن مسلمان	۱۷۸	نبی کی تعریف	۱۹۹	۲۰۵
۳۲	تحریف یہود کی تاریخ	۱۷۹	عقیدہ تثلیث (خلاصہ)	۱۹۹	۲۰۶
۳۳	انبیاء کے معجزے	۱۷۹	حکایت	۱۹۳	**سورۂ مائدہ** ۲۰۷
۳۴	فضیلت کی حکایت	۱۷۹	تحریف عقیدہ ولادت مسیح پر خیانت	۱۹۴	۲۰۸

سب سے آخری سورۃ	۲۶۷	شیطان کا راستہ	۲۱۷	حضرت عمرؓ کی حضرت حذیفہؓ کو نصیحت	۲۱۷
یہ سورۃ اللہ کی اولاد میں شامل ہونے	۲۶۸	اللہ کی ذات کا پوری طاقت سے ذکر کیجئے	۲۱۷	حضرت عمرؓ کی بصیرت اور آپ کا فیصلہ	۲۱۸
معاملات کی قسمیں	۲۶۸	تکمیل دین	۲۱۷	نکاح میں عورت کیلئے رخصت ہے	۲۱۸
تمہید	۲۶۹	شان نزول	۲۱۷	نکاح کا مقصد	۲۱۹
ایمان کا پہلا تقاضا	۲۷۰	آیت کی عام شان	۲۱۷	احسانات کا تقاضا	۲۲۰
یہ عبدگی پر سورہ کوہے	۲۷۰	عید میلاد النبی ﷺ	۲۱۸	وعظ کا مقام	۲۲۰
زندگی کے پانچ	۲۷۰	قرآن کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوسکتا	۲۱۹	ازواجی جھگڑے ختم کرنے کا مسئلہ	۲۳۰
۱۔ اخلاص و توحید کا اقرار	۲۷۱	ترکی گالیاں	۲۱۹	بالوں کا رکھنا فرض ہے	۲۳۱
عدالتِ جرام کا انتظام اللہ کو ہے	۲۷۱	سب سے بڑا احسان	۲۱۹	وضو کیلئے کم از کم	۲۳۱
خلعت کی مشابہت	۲۷۱	نجات صرف اسلام میں ہے	۲۱۹	پیدا ہونے پر ہاتھ چومنا	۲۳۱
۲۔ صبر کے معنے	۲۷۱	گمراہ کن کی روایت	۲۱۹	جوتوں پر مسح	۲۳۲
قربانی کا جانور اور اس کی علامت	۲۷۱	ذکر کی تین قسمیں	۲۲۰	بالوں کا بوجھ ہونا اور اسلام ہے	۲۳۲
حضور ﷺ کا منہ چومنا	۲۷۱	اللہ کے نبی حضور ﷺ کے ذکر کا حکم	۲۲۰	رخسار پر تھپڑ مارنا	۲۳۲
حج اور عمرہ کرنے والوں کا احترام	۲۷۱	شکار کی جگہ اور جانور و غیرہ کے شکار	۲۲۱	داڑھی طرف سے شروع کرنا	۲۳۲
آیت کا شان نزول اور اس کا پس منظر	۲۷۱	شکار میں نمازہ وغیرہ سے فضیلت	۲۲۲	مسواک سنت انبیاء ہے	۲۳۲
ظلم کی ممانعت کرنے والا	۲۷۲	گدھا آیا	۲۲۲	گھر میں سب سے پہلا کام	۲۳۳
جرائم اتنے عام کیوں ہوتے جارہے	۲۷۲	کتے اور مردار کھایا ہوا	۲۲۲	تحسین بشارت	۲۳۳
ہدایت آنکھیں سب سے اصل نعمت	۲۷۲	جب دوسرا آدمی بھی شریک ہوجائے	۲۲۲	حضور ﷺ کے عقل کی کیفیت	۲۳۳
کھانا جو کھانا جانور یا انسان ہر ہے	۲۷۲	حلال چیزیں بھی حلال ہیں	۲۲۳	حرمت ضرورت حکم کی اجازت	۲۳۴
کھی پر جانور کرہ	۲۷۲	خدا کا اخلاق پر اثر	۲۲۳	اللہ تعالیٰ بندوں پر کیسی چاہتے	۲۳۵
کھی اور جانی کا دلی	۲۷۳	حرام ہونے کے دو اصول	۲۲۳	اعلیٰ سبق کی یاد دہانی	۲۳۵
غرور اور جاہ	۲۷۳	کام اللہ پر کی جگہ بہترین عبادت	۲۲۴	صرف باتیں نہیں عمل کرکے دکھاؤ	۲۳۶
مردار گوشت سخت حرام ہے	۲۷۳	اہل کتاب کا ذبیحہ	۲۲۴	حلال کی تلاش ضرور کرو	۲۳۶
کھی اور خنزیر	۲۷۳	ایک یہودی کا فرقہ	۲۲۴	کتے کا حلال بننے کا واحد نسخہ	۲۳۷
کھانے کی اقسام اور حکم	۲۷۴	اہل کتاب اور مشرکین کے ذبیحہ	۲۲۴	کتے کی حلت میں کا حال	۲۳۷
حلال کو حرام نہ بناؤ اپنی کی طرف سے	۲۷۵	مذبوحہ کی شناخت	۲۲۵	حلت کا حلال ہونا سبب	۲۳۷
۱۔ محرمات کا بیان	۲۷۵	۲۔ خون	۲۲۵	فرعون اور اس کی شیطانی	۲۳۸
۳۔ خنزیر کا گوشت	۲۷۵	۴۔ مردار	۲۲۵	تحفظ نعمت کی احتیاطات	۲۳۸
۵۔ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام	۲۷۵	۶۔ گلا گھٹنے سے مرا ہوا	۲۲۶	ترقی کیلئے دعا	۲۳۸
۷۔ اوپر سے گر کر مرا ہوا	۲۷۵	۸۔ ٹکر سے مرا ہوا	۲۲۶	اس امت کے زوال کا	۲۳۹
۹۔ درندے کا کھایا ہوا	۲۷۵	۱۰۔ آستانوں پر ذبح کیا ہوا	۲۲۶	بنی اسرائیل کے زوال کا	۲۳۹
۱۱۔ بتوں پر چڑھے ہوئے	۲۷۵	آج بھی کیسے مسلمان کا کھانا جائز ہے	۲۲۶	بارہ خلفاء کے متعلق دیگر روایتیں	۲۴۰
استقامت کی اہمیت	۲۷۶	مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں	۲۲۷	بنی اسرائیل کے ساتھ کا تشبہ	۲۴۰
سب کا ظرف ایک نہ ہوسکتے ہیں	۲۷۶	ظلم کا سب کی آخرت سے نقصان کرنا ہے	۲۲۷		

۲۳۱	بابل کا نام کس نے رکھا	۲۵۵	بندوں کے لئے قرض حاصل کرنے کا	۲۱۶	
۲۳۱	قرض حسن	۲۵۶	وسیلہ کا حقیقی	۲۱۸	
۲۳۱	قرض کی صورتیں	۲۵۶	صدقہ کی قسمیں	۲۱۸	
۲۳۲	یہودی قرض لیتے تھے	۲۵۶	حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خط	۲۱۸	
۲۳۵	بادشاہ کے لئے سونا چاندی	۲۵۷	حضرت علیؓ کا ارشاد	۲۲۹	
۲۳۶	یہودی آپس میں بھی دشمن تھے	۲۵۷	قرض کی قبول ہونے کی	۲۳۳	
۲۳۳	یہودی کبھی عجیب دشمن نکلے	۲۵۸	مظلوم کو اپنے بچاؤ کا حق ہے	۲۳۳	
۲۳۳	یہود کی قوم پر قیامت تک	۲۵۸	امت محمدیہ کا پہلا فیصلہ	۲۳۳	
۲۳۴	یہود کا سب سے بڑا خطاب	۲۵۸	جرم کی سزا ملنی چاہئے	۲۳۴	
۲۳۵	یہود کا قانون تحریف	۲۵۸	بائبل میں تورات کی	۲۳۵	
۲۳۵	یہود کی فطرت انتقامی کی ہے	۲۶۰	قیامت کے دن مظلوم کو خاص	۲۳۵	
۲۳۶	یہود و نصاریٰ کے لئے ثبوت	۲۶۰	قتل کے رحم کی سزا	۲۳۶	
۲۳۷	قدرت نے انہیں کوئی ہتھیار	۲۶۱	قتل کا طریقہ کہ سے سے	۲۳۷	
۲۳۷	یہود کے دو بڑے ہتھیار تلوار	۲۶۱	قاتل کی ندامت	۲۳۷	
۲۳۸	حضرت عیسیٰؑ کو ختم کرنے کی	۲۶۱	قتل کے بعد از	۲۳۸	
۲۳۹	یہود کی ذلت کس کس کی وجہ سے	۲۶۱	قتل کا کفارہ خون، کیا کوئی اور	۲۳۹	
۲۴۱	بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت	۲۶۲	حضرت شیث علیہ السلام	۲۴۱	
۲۴۱	یہود پر ذلت کا ٹھپہ	۲۶۲	ہر قتل میں قابیل کا حصہ ہے	۲۴۱	
۲۴۲	حضرت عیسیٰؑ کو قتل کرنے کی	۲۶۲	ایک سال تک بھائی سے قتل کرنا	۲۴۲	
۲۴۲	بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت	۲۶۲	قابیل سب سے پہلے قاتل ہے	۲۴۲	
۲۴۳	یہود کی ذلت و رسوائی کے	۲۶۲	قابیل کا انجام دنیا میں بھی	۲۴۳	
۲۴۵	بنی اسرائیل امت محمدیہ سے افضل کیوں	۲۶۳	ایک قابیل جو دنیا میں قاتل ہے	۲۴۵	
۲۴۵	امت مسلمہ کیسے بنی	۲۶۳	ایک مومن کا قاتل کون	۲۴۵	
۲۴۵	یہود کی کوئی بھی قربانی	۲۶۴	قاتل کا کفارہ اور توبہ کی	۲۴۵	
۲۴۵	یہود کی عبادت	۲۶۴	قاتل کے لئے توبہ کا	۲۴۵	
۲۴۶	یہود کی عبادت	۲۶۵	قاتل کا انجام	۲۴۶	
۲۴۷	یہود کی عبادت	۲۶۵	چار حاسدین چار سزائیں	۲۴۷	
۲۴۸	حضرت عیسیٰؑ کی ولادت	۲۶۶	دشمن سے انتقام کا مطلب	۲۴۸	
۲۴۹	یہود جھوٹ اور بہتان تراشی میں طاق	۲۶۶	قتل عمد کی سزا	۲۴۹	
۲۵۰	یہود کی فطرت	۲۶۷	موسیٰ علیہ السلام کے قتل	۲۵۰	
۲۵۰	یہود کی فطرت	۲۶۷	اللہ کا قتل کرنے والا ہوتا ہے	۲۵۰	
۲۵۱	یہود کی عبادت	۲۶۷	شبیہ ہونے کا ایک واقعہ	۲۵۱	
۲۵۲	یہود کی عبادت	۲۶۷	توبہ کی قبولیت کی حکمت	۲۵۲	
۲۵۲	حضرت عیسیٰؑ کی ولادت	۲۶۸		۲۵۲	
۲۵۳	یہود کی عبادت	۲۶۹		۲۵۳	
۲۵۴	یہود کی عبادت	۲۶۹		۲۵۴	
۲۵۵	حضرت عیسیٰؑ کی وفات	۲۶۹		۲۵۵	
۲۵۵	حضرت عیسیٰؑ کی وفات کا	۲۶۹		۲۵۵	

یہ میں کوئی کتاب لکھنے بیٹھا ہوں	۲۸۲	نماز روزہ کا بیان	۲۹۵	نماز میں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہ پڑھنا	۳۱۴
اللہ کا بیان اور طریقہ معلوم کرنے کا	۲۸۲	اور حکموں اور منہ تقوں کا بیان	۲۹۵	پہلی رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے	۳۱۴
ساری مخلوق	۲۸۳	نماز کے حکم	۲۹۵	نماز میں کیا کیا فرض ہیں	۳۱۴
پیدا کرنے والے کی صفات	۲۸۳	حضرت آدم کا توبہ کرنا اور بخشا جانا	۲۹۵	نماز میں نیت کرنی کیسی ہے	۳۱۵
زندگی اور موت	۲۸۳	مسجد کے مسائل	۲۹۶	حضرت عیسیٰ کا دوبارہ تشریف لانا	۳۱۵
اللہ کی صفات کا بیان	۲۸۳	اور حکم اور مسئلے قرآن سے	۲۹۶	اذان کی کلمات اور کلموں کی تعداد	۳۱۶
ساری چیزوں کی نسبتیں	۲۸۴	روزے کی نیت	۲۹۶	نماز کی نیت کرنے کا طریقہ	۳۱۶
ایک اللہ کی کاریگری کا نمونہ	۲۸۴	روزے کا	۲۹۶	مسافر کو نماز کا حکم	۳۱۷
حیوانات کی نسبتیں	۲۸۵	صدقہ کا	۲۹۶	نماز میں کیا کیا مکروہ ہے	۳۱۷
جانوروں کی نسبتیں	۲۸۵	حضرت یحییٰ کے مناقب	۲۹۶	نماز کے بعد کی فضیلت	۳۱۸
حضرت جان جانی صاحب	۲۸۵	حضرت زکریا کے مناقب	۲۹۶	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
پرندوں کی نسبتیں	۲۸۵	کلمہ والوں اور طاہر رکھنے والوں کا بیان	۲۹۶	نماز کے بعد مسنون دعا	۳۱۸
آدمی کے بدن کی نسبتیں	۲۸۵	بدنصیبوں کا ستانا	۲۹۷	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
آدمی کا اللہ کی مخلوق کو نہ پہچاننا	۲۸۶	آدمی میں بدنصیبی کی تین وجہ ہے	۲۹۷	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
چیزوں سے فائدہ	۲۸۶	پیدائش سے پہلے کی حالت	۲۹۷	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
قرآن کریم کا سب سے اعلیٰ نسخہ	۲۸۷	کتابوں کا بیان اور آیت پڑھنا	۲۹۷	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
قرآن کریم مخلوق نہیں	۲۸۷	کتاب اللہ کی تعریف	۲۹۷	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
حضور ﷺ کی شان استقامت	۲۸۷	رسول کی کیا سب ہے	۲۹۷	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
تمام نبیوں کے معجزے ایک ہیں	۲۸۷	کافروں کا ایمان سے جلنا	۲۹۸	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
حافظ کتب نے قرآن کی حفاظت کی	۲۸۸	آدمی کے ایمان کی حفاظت	۲۹۸	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
قرآنی شریعت	۲۸۸	اہل کتاب کے عمر کی حالت	۲۹۸	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
نفس کی خواہش کرنا	۲۸۸	اہل کتاب نے قرآن کی بدخواہی	۲۹۸	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
قرآن میں تکرار کیوں بیٹھا کرتے ہیں	۲۸۸	پہلی کتابوں کی بے ہدایتیں	۲۹۸	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
اللہ کا بندوں کے قول کا	۲۹۰	صفات کی	۲۹۹	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
کافروں سے مسلمانوں کی	۲۹۰	قرآن کریم پڑھنے والے	۳۰۰	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
جو کام اللہ کے ہیں	۲۹۱	قرآن کے ساتھ مطلب	۳۰۱	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
جو کام اللہ کے ہیں	۲۹۱	کافروں کی بھوت خوشامدی	۳۰۱	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
مرنے والوں کی بات کی	۲۹۲	مسلمانوں کا کافروں کی مدد نہ کرنا	۳۰۲	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
اسلام کا مانا اور نہ ماننا	۲۹۲	اللہ کا بھیجا ہوا دین (کتابیں)	۳۰۲	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
سب سے بڑا گناہ	۲۹۳	قرآن کا قرآن ہونا	۳۰۳	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
حضرت یوسف کی تاریخ	۲۹۳	اللہ کا حکم پورا کرنے کی تاکید	۳۰۳	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
خدا کی محبت اور محبوب کی ہے	۲۹۳	ام بالمعروف اور نہی عن المنکر	۳۰۴	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید	۲۹۳	صحبت صحابہ	۳۱۰	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸
مرنے کے بعد کی	۲۹۴	اللہ کی تین قسمیں	۳۱۰	نماز کے بعد کی دعا	۳۱۸

۳۴۴	آخرت میں بے نتیجہ پچھتاوا	۳۵۲	دعوت حق کی تاثیر کے متعلق ہدایات	۳۶۰	حضور ﷺ کی نبوت پر دلیل
۳۴۵	حالت اضطرار میں غیر اللہ کا نام لینا	۳۵۵	حریت فکر و رائے کے مغالطات	۳۶۱	حضور ﷺ کا امی ہونا
۳۴۶	بیمار کے عیادت	۳۵۶	طاقت رکھنے کا مطلب	۳۶۱	جنتیوں سے نیکیوں کو چھیننا
۳۴۷	ثابت قدمی کا ثمر	۳۵۷	یہودیوں کے طلاق کی موافقت	۳۶۱	حضور ﷺ کی امت کی تعریف
۳۴۸	کافروں کی تباہی کا سبب	۳۵۸	شیطان سے ڈرانے کا بیان	۳۶۵	کافروں کی تباہی کا سبب
۳۴۹	جان کا بچانا فرض اور قتل حرام ہے	۳۵۹	نبی کی عصمت اور معصوم ہونا	۳۶۵	حضور ﷺ کی عصمت
۳۵۰	ہم جنس کا ہم جنس سے نکاح کا فتویٰ	۳۶۰	دعوت دینے والوں کی صفات	۳۶۵	حضور ﷺ کی عصمت
۳۵۱	حاضر حکمرانوں کا فیصلہ	۳۶۱	حضور ﷺ نے جو حدیث فرمائی	۳۶۵	شراب سے توبہ کرنے والا جنت میں
۳۵۲	بھلی نا شکر	۳۶۲	طوفان اترنے کی کیفیت	۳۶۹	تکلیف دہ عذاب اٹھانے والا ہے
۳۵۳	نافرمانوں کو شدید عذاب کی دھمکی	۳۶۳	نافرمانوں کا عذاب	۳۶۹	برا صحبت متعلق سے ڈرانا
۳۵۴	بیٹا نافرمان ہونے کا فتویٰ	۳۶۴	خدا کا اختلاف رائے	۳۷۰	الٰہی شہادت قبول ہے
۳۵۵	نبوت کے لائق وہ قابل صاحب ہے	۳۶۵	نبوت میں وحی کا ہونا	۳۷۰	حضور ﷺ پر نبوت ہونا
۳۵۶	سچا مومن	۳۶۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب	۳۷۱	عذاب نہ اترنا اور چڑھ جانے
۳۵۷	غلام قوم اور رویت شدہ بچا	۳۶۷	امت محمدیہ پر خصوصی مہربانی	۳۷۱	حضرت زید کا حضور ﷺ کا بلانا
۳۵۸	نبوت و وحی اور نبی کا ہونا	۳۶۸	حق کا ہمیشہ غالب رہنا	۳۷۲	صحابہ کی نبوت کی حقیقت
۳۵۹	اپنے سوا کسی سے نہ ڈرنا	۳۶۹	آپ تو اور نہ ہی ہم تیسرے ہیں	۳۷۲	آدم کا ذکر خیر کی دعا کا
۳۶۰	عذاب کے بھی رسولی خیرات	۳۷۰	امت محمدیہ کیلئے بشارت	۳۷۳	دعوتی شخص سے جانے والا کام
۳۶۱	اپنے نیت دعوی ذی ایمنت	۳۷۱	رضاء الٰہی	۳۷۳	سلطان عبدالحمید کی دعا
۳۶۲	حضرت عمر کا رشتہ	۳۷۲	تعلق مخلوق کی حقیقت اور بقاء	۳۷۹	اخوت ہی ہے جو	
۳۶۳	حضرت صدیق اکبر کا ایک خطبہ	۳۷۳	**سورۃ الانعام**	۳۷۴	ہے بھی اور اب نصاریٰ سے بھی	
۳۶۴	بھلی تو عاص کی بشارت	۳۷۴	خدا کے متعلق کچھ غلط تصورات	۳۷۴	الوہیت کے اثبات	
۳۶۵	باطنوں کے نکاح کرنے کی ممانعت	۳۷۵	توحید کے قرآن اصول اور ہر شکل	۳۷۵	ان کا اپنا گھر خراب نہ کرنا	
۳۶۶	بری صحبت کا برا عذاب	۳۷۶	انسان و زمین کی تخلیق	۳۷۵	پرانا دشمن کی تحقیق	
۳۶۷	ملعونوں کی آنکھیں، کانوں کی حقیقت	۳۷۶	خدا پر ہے اور کا مطلب	۳۷۵	ہدایت کی دعا	
۳۶۸	حرام المنہ اور نبی میں فرق	۳۷۷	تخلیق انسان کا بیان	۳۷۶	حضرت ابراہیم صباح حرام کا شوق	
۳۶۹	حضور ﷺ کی زبان مبارک	۳۷۷	آسمان کا بیان	۳۷۶	مال غنیمت میں چوری	
۳۷۰	نبوت کے انعام	۳۷۷	نبوت کے بعد سے کوشش	۳۷۷	کسی کی زمین غصب کرنا	
۳۷۱	نبوت کا بہترین طریقہ	۳۷۸	چوتھی فصل	۳۷۸	حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کا صدمہ	
۳۷۲	عبادت کا طلب	۳۷۹	قیامت کی ہولناکی کے لئے	۳۷۹	انتظار کا بدلہ کیا آپ کی دعا	
۳۷۳	نبوت میں غیروں سے سوال	۳۸۰	ماہ قمر بارگاہ ہونے کی پہچان	۳۸۰	جانوروں کی کچھ نسلیں ہیں	
۳۷۴	نبوت کے لائق	۳۸۱	قدرت الٰہی کے نمونے	۳۸۱	گھر کی بنیاد پر عذاب	
۳۷۵	انتظار کا پھل	۳۸۲	حال عرب والوں کی بے وقوفی	۳۸۲	فتنہ قبول ماہ رمضان	
۳۷۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب	۳۸۳	فرشتہ نما کی شکل میں آنے	۳۸۳	سب سے قوی فتنے جانے کے	

۳۸۶	[illegible]	۴۰۰	[illegible]	۴۱۴	[illegible]
۳۸۶	[illegible]	۴۰۰	[illegible]	۴۱۵	[illegible]
۳۸۷	[illegible]	۴۰۰	[illegible]	۴۱۵	[illegible]
۳۸۸	[illegible]	۴۰۱	[illegible]	۴۱۶	[illegible]
۳۸۸	[illegible]	۴۰۲	[illegible]	۴۱۶	[illegible]
۳۸۹	[illegible]	۴۰۲	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۸۹	[illegible]	۴۰۳	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۱	[illegible]	۴۰۳	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۲	[illegible]	۴۰۵	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۲	[illegible]	۴۰۵	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۲	[illegible]	۴۰۵	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۳	[illegible]	۴۰۶	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۳	[illegible]	۴۰۶	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۳	[illegible]	۴۰۶	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۴	[illegible]	۴۰۶	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۴	[illegible]	۴۰۷	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۴	[illegible]	۴۰۷	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۴	[illegible]	۴۰۸	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۴	[illegible]	۴۰۸	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۵	[illegible]	۴۰۸	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۵	[illegible]	۴۰۹	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۵	[illegible]	۴۰۹	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۶	[illegible]	۴۱۰	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۶	[illegible]	۴۱۰	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۷	[illegible]	۴۱۰	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۸	[illegible]	۴۱۱	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۸	[illegible]	۴۱۱	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۸	[illegible]	۴۱۲	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۹	[illegible]	۴۱۳	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۳۹۹	[illegible]	۴۱۴	[illegible]	۴۱۹	[illegible]
۴۰۰	[illegible]	۴۱۴	[illegible]	۴۱۹	[illegible]

۲۲۰		۲۴۳	
۲۲۵		۲۴۴	
۲۲۸		۲۴۵	
۲۲۹		۲۴۶	
۲۳۱		۲۴۸	
۲۳۴		۲۵۵	
۲۳۵		۲۵۶	
۲۳۸		۲۵۸	
۲۴۰		۲۶۲	
۲۴۱		۲۶۵	
۲۴۳		۲۶۸	
۲۴۴		۲۶۹	
۲۴۵		۲۷۳	
۲۴۶		۲۷۴	
۲۴۸		۲۷۵	
۲۴۹		۲۷۶	
۲۵۰		۲۷۸	
۲۵۱		۲۷۹	
۲۵۲		۲۸۰	
۲۵۳		۲۸۱	
۲۵۴		۲۸۲	
۲۵۵		۲۸۳	
۲۵۶		۲۸۴	
۲۵۸		۲۸۵	
۲۵۹		۲۸۶	
۲۶۱		۲۸۷	
۲۶۲		۲۸۸	
۲۶۳		۲۸۹	

سورۃ اعراف

۴۵۲	شیطان کا تعین	۴۷۹	
۴۵۷	حضرت آدم علیہ السلام	۴۷۹	
۴۵۸	کلمات کے معنی	۴۷۹	
۴۵۸	توبہ کی حکمت و فضیلت	۴۸۰	
۴۶۳	جنت فردوس انبیاء کی جگہ ہے	۴۸۱	
۴۶۳	دنیا کی مختصر حیثیت	۴۸۱	
۴۶۴	حکم ماننا ہے	۴۸۱	
۴۶۵	آخرت جنت آدمی کے ہاتھ میں ہے	۴۸۱	
۴۶۷	کوئی کسی کے ذمہ داری نہیں ہوتا	۴۸۲	
۴۶۷	شیطان ہر برائی کی ترغیب دیتا ہے	۴۸۲	
۴۶۸	ہر ایک کا ٹھکانہ	۴۸۲	
۴۶۸	تعریف	۴۸۳	
۴۶۹	اللہ کی نعمتیں	۴۸۳	
۴۶۹	تاریخی واقعہ	۴۸۳	
۴۷۰	بنی اسرائیل کا تعارف	۴۸۴	
۴۷۰	حضرت یعقوب علیہ السلام	۴۸۴	
۴۷۱	بنی اسرائیل کا تعارف	۴۸۴	
۴۷۱	بنی اسرائیل کی خصوصیت	۴۸۵	
۴۷۲	قرآن کی عظمت	۴۸۵	
۴۷۲	حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ	۴۸۵	
۴۷۳	شیطان کی ترغیب	۴۸۵	
۴۷۳	توبہ کی قبولیت	۴۸۵	
۴۷۴	اہل کتاب کا حال	۴۸۶	
۴۷۴	قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کا ٹھکانہ	۴۸۶	
۴۷۵	رشتہ پر ایمان	۴۸۷	
۴۷۵	بنی اسرائیل کے اعتراض	۴۸۷	
۴۷۶	حضرت علیؑ کا ایمان پر شکر کرنا	۴۸۷	
۴۷۶	حضرت ابراہیم	۴۸۸	
۴۷۷	تقدیر کا بیان	۴۸۹	
۴۷۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حج	۴۸۹	

۴۸۹	بیت اللہ کی تعمیر	۴۹۰	
۴۸۹	پرانے کپڑوں کا صدقہ	۴۹۰	
۴۸۹	شیطان سے بچنے کی دعا	۴۹۰	
۴۸۹	خوشخبری دینا اور ڈرانے والے بھیجے	۴۹۱	
۴۸۹	شیطان سے حیائی کی تعلیم دیتا ہے	۴۹۱	
۴۹۰	عبادت صحیح طریقے سے کرو	۴۹۱	
۴۹۰	حضرت کی گفتگو	۴۹۱	
۴۹۰	گمراہوں سے بیزاری	۴۹۲	
۴۹۰	وعظ و نصیحت	۴۹۲	
۴۹۰	آل یعقوب	۴۹۲	
۴۹۰	ان عادت نیکیوں کی تلقین	۴۹۲	
۴۹۰	اسرائیل کا مثل	۴۹۲	
۴۹۰	اطاعت حسن کی دعا	۴۹۲	
۴۹۰	کھانے میں تفاوت شریعت	۴۹۲	
۴۹۰	اسلام کے چوتھے بنیاد کا بیان کرنا	۴۹۳	
۴۹۲	کعبہ	۴۹۳	
۴۹۲	تمام چیزوں کو اصول پہلے ہیں	۴۹۳	
۴۹۲	شرعی حکم	۴۹۳	
۴۹۲	حیا ایمان کا جزء ہے	۴۹۳	
۴۹۳	وضو کے بعد کرو	۴۹۳	
۴۹۳	حضرت خلیل کی حیرت	۴۹۳	
۴۹۳	ریا و ھیرہ	۴۹۴	
۴۹۳	عبادت باطل	۴۹۴	
۴۹۳	باطن اور ظاہر حرمت کا فرق	۴۹۴	
۴۹۳	قرآن میں تمام دنیا کی ہے	۴۹۴	
۴۹۴	شریعت کا مرتب	۴۹۶	
۴۹۴	محمد کا بھائی ہونے	۴۹۶	
۴۹۵	قائم عبادت کرنا	۴۹۷	
۴۹۵	قبلہ کی ہدایت	۴۹۷	
۴۹۵	قبلہ کی ہدایت	۴۹۷	
۴۹۶	قبلہ کی ہدایت	۴۹۸	
۴۹۶	قبلہ کی ہدایت	۴۹۸	
۴۹۶	قبلہ کی ہدایت	۴۹۹	

۴۹۷	ابوالحسن کی ثقاہت	۵۰۴	پیدائش اور تعلیم	۵۱۱	حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم
۴۹۷	کذاب کے قائل	۵۰۴	مشہور رجال	۵۱۲	قوم ثمود کی تعمیر کا پہلی تاریخ
۴۹۸	ابوالحسن کا کذب ثابت ہے	۵۰۴	ذہبی کی اصل اخذ ہے	۵۱۲	قوم ثمود کی ہلاکت
۴۹۸	کذابوں کی ثابت شدہ باتوں ہے	۵۰۵	پست آثار سے ذہبی کی غلطیت	۵۱۳	ثمود کے مکانات
۴۹۹	ذہبی کی بعض طاقت ہے	۵۰۶	آیت و احادیث کی غلطیت	۵۱۴	خدائی نشانی کی قدر کرو
۴۹۹	بنت شعیب سے نکاح	۵۰۸	ذکر کی نہیں اقسام	۵۱۴	اونٹنی کو مارنے کا سبب
۴۹۹	شراب کھود دینے کا	۵۰۹	[illegible]	۵۱۵	حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات
۴۹۹	ہفتہ کا تعین جب الہی دلت ہے	۵۰۹	[illegible]	۵۱۶	ایک بڑی کا وقوعہ
۵۰۰	حضرت نبی کی دلت سے لیا	۵۱۰	[illegible]	۵۱۶	حضرت صالح علیہ السلام کی دعا
۵۰۰	بعض علی کو تعریف دینا	۵۱۰	سائل کو تعریف سے تعریف کی کیا ضرورت	۵۱۷	[illegible]
۵۰۰	ہر ایک کے دو تعریف	۵۱۰	اصلاح کا سامان	۵۱۷	قوم ہے عذاب کی تاریخ
۵۰۰	ذہبیوں اور ان کی غلطیوں کی تعداد	۵۱۱	آنے کا سامان	۵۱۷	صالح علیہ السلام کی اونٹنی
۵۰۱	عصر حاضر کے جوہ خطاب	۵۱۱	رحمت الہی کے کرشمے	۵۱۸	قوم کی بدبختی
۵۰۱	بعض سے خطاب کا مقصد	۵۱۱	غیر طلب خیر	۵۱۸	دعوت سے خطاب کا مقصد
۵۰۱	ایک اور کے کا اثر	۵۱۲	زمانہ کی بیماریاں	۵۱۸	حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم
۵۰۱	ہندوستان کے مسلمانوں کی بدبختی کا سبب	۵۱۲	مؤمن اور کافر کی مثال	۵۱۹	غیر طبعی موت کی سزا
۵۰۲	دو قسم کی بدبختی	۵۱۳	حضرت لوط علیہ السلام	۵۱۹	حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی
۵۰۲	اہل دنیا کی حالت	۵۱۳	بدکاری کی ابتداء	۵۱۹	بدفعلی کی ابتداء
۵۰۳	دنیا کی حقیقت	۵۱۳	[illegible]	۵۲۰	قوم لوط کا عبرت
۵۰۳	دنیا کے طلب کرنے والے	۵۱۳	حضرت لوط کا حسب نسب	۵۲۰	چند دن والے
۵۰۳	دنیا کی طلب	۵۱۴	حضرت لوط علیہ السلام	۵۲۰	[illegible]
۵۰۳	قوم نے مجھے ہلاک کرنا چاہا	۵۱۴	نبی کا آنا قریب کیا ہے؟	۵۲۱	حضرت شعیب اور ان کی قوم
۵۰۴	ہلاکت کے اسباب	۵۱۴	تقوی کے بارہ حضرت لوط	۵۲۱	قوم سے خطاب
۵۰۴	ہلاکت کے فائدہ نہیں	۵۱۵	کافر کی بدبختی	۵۲۱	تقوی و طہارت کا خیال رکھو
۵۰۴	بعد کی ذمہ داری کام نہ آئی	۵۱۵	تقوی کے معنی	۵۲۱	راستوں پر بیٹھنا
۵۰۴	حفاظت کا ذریعہ	۵۱۵	حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی	۵۲۲	خدا کے راستہ کا تنگ کرنا
۵۰۴	حفاظت کا ذریعہ	۵۱۵	قوم عاد کی بت پرستی	۵۲۲	فیصلہ کا دن
۵۰۵	سورت اللہ	۵۱۶	حضرت ہود علیہ السلام کی آمد	۵۲۲	قوم کے دعوت سے انکار کی وجہ
۵۰۵	قوم عاد کی ہلاکت	۵۱۶	قوم عاد کی صنعت	۵۲۳	اللہ پر بھروسہ ہونا چاہئے
۵۰۵	قوم عاد کی بستیاں	۵۱۷	قوم عاد کی طاقت	۵۲۳	حضرت شعیب علیہ السلام کا خطاب
۵۰۶	قوم عاد کا وطن	۵۱۷	قوم عاد کا دعوت	۵۲۴	بعض ناپ تول میں کمی
۵۰۶	حضرت ہود علیہ السلام	۵۱۸	حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت	۵۲۴	[illegible]
۵۰۶	قوم عاد کا جواب	۵۱۸	قوم عاد کا جواب	۵۲۴	[illegible]

۲۳۱		۵۱۱		۵۵۶	
۲۳۲		۵۱۲		۵۵۷	
۲۳۳		۵۱۳		۵۵۸	
۲۳۴		۵۱۴		۵۵۹	
۲۳۵		۵۱۵		۵۶۰	
۲۳۶		۵۱۶		۵۶۱	
۲۳۷		۵۱۷		۵۶۲	
۲۳۸		۵۱۸		۵۶۳	
۲۳۹		۵۱۹		۵۶۴	
۲۴۰		۵۲۰		۵۶۵	
۲۴۱		۵۲۱		۵۶۶	
۲۴۲		۵۲۲		۵۶۷	
۲۴۳		۵۲۳		۵۶۸	
۲۴۴		۵۲۴		۵۶۹	
۲۴۵		۵۲۵		۵۷۰	
۲۴۶		۵۲۶		۵۷۱	
۲۴۷		۵۲۷		۵۷۲	
۲۴۸		۵۲۸		۵۷۳	
۲۴۹		۵۲۹		۵۷۴	
۲۵۰		۵۳۰		۵۷۵	
۲۵۱		۵۳۱		۵۷۶	
۲۵۲		۵۳۲		۵۷۷	
۲۵۳		۵۳۳		۵۷۸	
۲۵۴		۵۳۴		۵۷۹	
۲۵۵		۵۳۵		۵۸۰	
۲۵۶		۵۳۶		۵۸۱	
۲۵۷		۵۳۷		۵۸۲	
۲۵۸		۵۳۸		۵۸۳	
۲۵۹		۵۳۹		۵۸۴	
۲۶۰		۵۴۰		۵۸۵	
۲۶۱		۵۴۱		۵۸۶	
۲۶۲		۵۴۲		۵۸۷	
۲۶۳		۵۴۳		۵۸۸	
۲۶۴		۵۴۴		۵۸۹	
۲۶۵		۵۴۵		۵۹۰	
۲۶۶		۵۴۶		۵۹۱	
۲۶۷		۵۴۷		۵۹۲	
۲۶۸		۵۴۸		۵۹۳	
۲۶۹		۵۴۹		۵۹۴	
۲۷۰		۵۵۰		۵۹۵	
۲۷۱		۵۵۱		۵۹۶	
۲۷۲		۵۵۲		۵۹۷	
۲۷۳		۵۵۳		۵۹۸	
۲۷۴		۵۵۴		۵۹۹	
۲۷۵		۵۵۵		۶۰۰	

اللہ کے شکر کی ناقدری ۵۷۶
شیطانوں سے مختلف گروہ ۵۷۷
نیک لوگوں کی کوشش ۵۷۸
کافر، فاسق برابر نہیں ۵۷۸
سب بندے بن گئے ۵۷۹
حضرت ابن عباسؓ روئے گئے ۵۷۹
خلیل کی ایذاء ۵۷۹
صرف نیچ کرنے والے کھوٹا رہے ۵۷۹
نصیحت کرنے والوں کی بھلائی ۵۷۹
بیوقوفوں کی خاطر نہ مرو گی ۵۷۹
جہنم چار ہاتھ کھلا اور سڑا ۵۷۳
اسرائیل کی حکومت ۵۷۳
بیوقوفوں کی خیالی تکلف اور عیش ۵۷۳
توبہ کرلو ۵۷۴
بیوقوفوں کا اشتہار ۵۷۴
آسمانوں سے بیشمار فرشتے ۵۷۴
بیوقوفوں نے دین کو کھیل بنالیا ۵۷۵
قرآن کی تکذیب کا وبال ۵۷۵
بیوقوفوں نے جنت جہنم بنالیا ۵۷۵
دین کا رنگ بنوار ۵۷۶
قرآن کی امتیازی خصوصیت ۵۷۶
ایک خلیفہ کا انتظام ۵۷۷
جمعیۃ الاخوان کی پیدائش ۵۷۷
مجھے داڑھی دو ہے ۵۷۸
حضرت آدمؑ کی عمر کے چالیس سال ۵۷۸
فلم فحاشی ہے یا نہیں ۵۷۸
سب سے بہتر ۵۷۸
حضرت علی کہاں ۵۷۹
جہنم میں آگ اور گرمی کا حرف ۵۷۹
جہنم کی دعاء ۵۸۰
ایک چابی ۵۸۰
قصہ کی ایک اور تفصیل ۵۸۱
شرمگین کی بے حیائی ۵۸۲
ضمانت جہنم سے بچنے کی ۵۸۲
بھوکی عالم کی غلہ تلاش ۵۸۳
ہدایت و توفیق نعمت ہے ۵۸۳
حضور رحمت ہے ۵۸۴
آخر کار پاؤں پھسلے گا اور گر جائے گا ۵۸۴
عالم ان جانوروں سے بھی بدتر ۵۸۴
اللہ کا لشکر کس سے پلا رہا ۵۸۴
ہر گز کامیاب ۵۸۵
اللہ خالق کے کلام کے ہم ۵۸۵
اپنے نام حرف آن میں رکھے ہیں ۵۸۵
بخل و کنجوسی اہم بیماری ۵۸۶
اہم جہاد کے لئے کمائیے ۵۸۶
مشکلات کے حل کی دعاء ۵۸۶
اپنے اختیارات سے اللہ کا نام ۵۸۶
معتدل امت ۵۸۷
اہل حق موجود ہوں گے ۵۸۷
حق ظاہر رہنے والی امت ۵۸۸
اللہ تعالیٰ کی رحمت ۵۸۸
ہدایت و گمراہی علم کے بعد ہی ہے ۵۸۹
قیامت کا معین وقت ۵۸۹
قیامت اچانک قائم ہوگی ۵۸۹
انسان کی موت اور اس کی موت ۵۹۰
ایک نیچ کے سوال کا جواب ۵۹۰
قیامت کی ایک علامت ۵۹۰
دنیا کی عمر ۵۹۱
کوئی بندہ کامل اور مطلب کچھ ہے ۵۹۱
آنحضرت ﷺ کا مقام تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے ۵۹۱
عالم مالوں کی حالت ۵۹۲
حضرت آدم و حوا کی ضیافت ۵۹۳
لاحول ولا قوۃ الا باللہ ۵۹۳
مشرکین کی بے چینی ۵۹۴
محبت کیوں سے پرہیز رکھو ۵۹۵
حضرت سالم بن عبداللہ کا واقعہ ۵۹۶
حضرت عمرؓ کا کاش آیت پر گریہ ۵۹۶
صدقہ کرنے کا اجر ۵۹۶
کیسے کا مطلب جس کی زبانی ۵۹۷
رشوت و مال سے تعلق ۵۹۷
جائز سے اعراض کرنا ۵۹۷
حضور ﷺ کے اخلاق ۵۹۷
حضرت عمرؓ کی شہادت ۵۹۷
نیکی لوگوں کا حال ۵۹۸
قرآن پاک کا حق ۵۹۸
نشہ و قرأت نہ کرے ۵۹۸
بیوقوف منکرین کا قول ۵۹۹
امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ۶۰۰
فاروق اعظمؓ ۶۰۱
حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ ۶۰۱
نشہ کی حالت کرنا ہے ۶۰۱
نشہ کی قرأت کا نقصان ۶۰۱
فاتحہ والی حدیث کا مطلب ۶۰۱
نماز میں کلام کرنا ۶۰۱
بات کو اس کی آواز سے پہچانا ۶۰۲
یہاں خاص قرأت مراد ہے ۶۰۲
درمیانی "وا" ہے یا نہیں ۶۰۳
دوسروں کو اٹھانے سے پرہیز ۶۰۳
خوش آواز نی ۶۰۳
جم کا کر پڑھنا منع ہے ۶۰۳
اچھی قرأت والا ۶۰۴
حضور ﷺ سے سیکھے قرأت منع ہے ۶۰۴
ذکر کرنے کے آداب ۶۰۴
آواز سے تلاوت کی شناخت ۶۰۴
بیوقوفی ہے یا سحر ۶۰۵
کس وقت قابل ذمہ ہو ۶۰۵
حسد کی حقیقت ۶۰۵

☆☆☆☆☆

سُوْرَةُ النِّسَآء
تا
سُوْرَةُ الْاَعْرَاف

سورۃ النساء　سورۃ النساء مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور اس میں ایک سو پچھتر آیتیں اور چوبیس رکوع ہیں

جس نے خواب میں اس سورہ کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی گھریلو عورتیں اس نے اپنی ایسے خوبصورت عورت ہوگی اس کے ساتھ صحبت کرے گا اور نیکوکاری اور خوش خلقی سے پیش آئے گا اور اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ

اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ

پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی نے پیدا کیا

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا

اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد

وَّنِسَآءً

اور عورتیں

وحدتِ انسانیت کے تقاضے:

یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا کو ان کی بائیں پسلی سے نکالا اور پھر ان دونوں سے تمام مرد اور عورتوں کو پیدا کیا اور دنیا میں پھیلایا تو حقیقت میں تمام آدمی ایک جان اور ایک شخص سے اصل خلق سے پیدا کیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم سب کا اصل ایک ہے اور سب کا خالق اور مالک تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی اور تکبر کرنا بالکل بے جا ہے۔ اس سے اشارہ ہوا اس کی طرف، اے لوگو اللہ تعالیٰ تم سب کا خالق اور موجد ہے، دوسرے یہ کہ تمام آدمیوں کے لیے جب وجود کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو پیدا فرمایا ایک ہی جان یعنی ابوالبشر آدم علیہ السلام کو جس سے مقصد ہوا کہ جنس انسان کا اصلی تعلق اللہ سے ہے بعض حصہ آدمیوں کا بعض سے تعلق اور قرب اور حقوق اختیاری ہونے کی وجہ سے جس نہیں اس کے علاوہ تعلق اور قرب ہے وہ واسطی جنسیت کا ہم پلہ ہونا ہے کہ کسی کو کسی پر جب فوقیت اور تقدم نہ بالکل ہے اور جس سے مطلوم ہوگیا کہ اصل تو ایک ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے ان کو مختلف

چاہیے کہ وہ ہر ایک سے اس کے حقوق کو پہچانے اور ان کی رعایت کرے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور جس سے ظلم و زیادتی کی ممانعت فرمائی ہے اس سے بچتا رہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سب سے تعلق اور رشتہ قائم کیا ہے اور ایک ہی جان سے پیدا فرمایا ہے تو ایسے میں ظلم و زیادتی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کی تفصیل نصوص احکام میں ہے۔ اس سے اشارہ ہوا اس طرف کہ اس کی تفصیل نصوص احکام میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا واسطہ:

خالق اور رب جب یہ معنی ہوئے کہ ہر ایک سے زندگی ہوا اس کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا جو کہ ایک ہی ہے اگر چہ ہر ایک کا حق جدا جدا ہے۔ اور جب تمام میں ایک ہی حیثیت سے اپنے حقوق اور ادا کا حکم کرتے ہیں اور تمام میں ایک ہی تعلق ہے اور ان پر اطمینان حاصل کرتے ہیں تو یہ معنی ہوئے کہ اللہ کی صلاحیت اور مناسبت ہے جس کی وجہ سے ہی کو پکارتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ وہ اور ان کے حقوق میں اختیار کیسے کیا جائے بلکہ تمام حقوق اور ان کا ہمیں ملنا بھی اللہ کے فضل و احسان سے ہوا اس لیے ان کی اطاعت کا ضروری ہونا اور بھی مؤکد ہوا۔

قرابت کے حقوق:

اس سے معلوم ہوا کہ ظلم ہے کہ قرابت ہے بھی زیادتی اور قرابت کے حقوق اور ان کو ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اور بعد میں بھی اس کی تاکید ہے۔

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ

اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سوال کرتے ہو آپس میں اور قرابت والوں سے

انسانی کے ساتھ عمل بالعموم طلب کرنا قرآن سے پہلے حدیث میں ثابت ہوا۔ اس قرابت کے ساتھ چونکہ قرب، ربط خصوصی ہوتا ہے اس لئے اس کی جزئیات سے بہت فاصلہ طور پر بیان کیا گیا۔ کیونکہ ان کے حقوق دیگر اقارب انسانی سے بڑھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حدیث قدسی انا اللہ وانا الرحمن وھی اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لھا من اسمی فمن وصلھا وصلتہ ومن قطعھا قطعتہ اور حدیث صلو ارحامکم ولو بالسلام اور حدیث الرحم معلقۃ بالعرش لھا لسان تقول اللھم صل من وصلنی واقطع من قطعنی اور حدیث الرحم شجنۃ من الرحمن فقال اللہ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ اور حدیث الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ ان پر شاہد ہیں اور رحم کے اشتقاق مذکورہ متعلق کی طرف مشیر ہیں۔ اس نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ صدق ایمان و تقاضائے وجود کے اتحاد کے ساتھ ساتھ قرابت نسبی آدمی میں رعایت حقوق اور حسن سلوک ضروری ہے جس کے لحاظ کرنے میں صریح طور پر کسی خصوصیت کی ہے اس میں داخل ہو جائے گی جیسے قاعدہ میں داخل ہونے کی خصوصیت ثابت اتفاقی پائی جائے گی جیسے چوری اور سرقہ میں نیز جہاں رعایت حقوق میں کمی ہوتی ہے گی۔ جس کے لحاظ میں ہے وہ سب حکم ضمنی میں داخل کیا گیا۔ عام کے حقوق کی رعایت اور اجانب کے حقوق کی اس کی تاکید نہیں کی گئی چنانچہ اس سورت میں احکام اقارب متعلق ہوئے اور رحم قطعات خاصہ کے متعلق نہ ہوئے۔ یہ وہ احکام ہیں جن کی بجا آوری کو یہاں ذکر کرنا تفصیل ہے۔ واللہ اعلم

پانچ آیتیں

ابو عبید نے مسروق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حذیفہ نے ہمیں پانچ آیتیں بتلائیں جو اور لوگوں کو نہیں بتلائیں۔

(۱) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

(۲) اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

(۳) وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ

(۴) وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ

(۵) اِنَّ اللّٰهَ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا

یہ پانچ آیتیں ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

بیشک اللہ تم پر نگہبان ہے

اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔

یعنی تمہارے تمام احوال و افعال سے واقف ہے اور اس نے تم پر ان تمام حالات کو ظاہر کر دیا ہے جن سے تم کو ڈرنا چاہیے۔ اور تمہارے تعلقات و معاملات میں سے ایسے تعلق کو جس کے متعلق تم کو حکم دیا ہے اس نے تمہارے لئے ظاہر کر دیا ہے اور اس کے متعلق تم کو حکم دیا ہے اور اس کو تمہارے لئے ظاہر کر دیا ہے۔

حکومت

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حکومت سے مراد ہے کہ اس نے اس کی حاجات و ضروریات کو پورا کیا ہے اور موجودین سے پیدا نہیں کئے ہیں۔ اس لئے ان کی حاجات پوری نہیں کی جاتیں۔ اس لئے تم اپنی عورتوں کو دیکھو کہ جس کی حاجت تم سے پوری نہیں ہوتی ہے اور وہ تمہارے لئے پیدا نہیں کی گئی ہے اور جب تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ تمہارے لئے پیدا نہیں کی گئی ہے تو تم کو اس کے ساتھ نکاح کرنے کی جرأت نہ ہوگی اور اس میں سے بہت سی باتیں چھوڑ دے گا۔ فاکہہ اضافیہ سے مقام ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اب قیامت کے دن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلاوت کریں گے آیت (وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا) اس آیت کی تلاوت کی بجائے اس آیت کی تلاوت کریں گے (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا) اس آیت کی تلاوت کی بجائے اس آیت کی تلاوت کریں گے (وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى) اس آیت کی تلاوت کی بجائے اس آیت کی تلاوت کریں گے (وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ) اس آیت کی تلاوت کی بجائے اس آیت کی تلاوت کریں گے (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا) اس آیت کی تلاوت کی بجائے اس آیت کی تلاوت کریں گے۔

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا

اور دو یتیموں کو ان کا مال اور نہ بدلو

الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ

برے مال کو اچھے مال سے اور نہ جذب کرو

اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا

اپنے مالوں کے ساتھ یہ ہے بڑا گناہ

یتیموں کے حقوق

[illegible] یتیم بچے [illegible] کے متعلق [illegible] ہے [illegible] یتیم [illegible] کا مال [illegible] پر [illegible] اور [illegible] یتیم [illegible] کے [illegible] ان [illegible] کے [illegible] ان [illegible] کے [illegible] یتیم [illegible] کے [illegible] یتیم [illegible] کے [illegible] یتیم

اس کے درجہ کے صحابہ میں کوئی نہیں دیا جاتا جب ان دونوں حالوں کے خلاف سے دلائل ہوتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں بیویوں سے نکاح کے وقت لوگ خطبہ سے نکاح کرنے کے قائل نہیں ہوتے اسی طرح مال و حال کی زیادتی کے وقت بھی نکاح کا اظہار نہ ہونا چاہئے بلکہ نکاح کا مشہور ہونا نکاح کا مہر، چار مقامی اور گواہ ترین سنت (مثل الاعلان) ان تمام کو ترک کرتے ہیں

صرف چار چیزیں

ہم کہتے ہیں کہ سنت کا ترک کرنا جس حدیث کے متعلق ہو انجمن نے نقصان کیا ہے کہ جس حدیث کی آٹھ چیزیں تھیں اس آیت کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا چار کو طلاق دیدو اور چار کو رکھ لو جس کا بیان ہے کہ جس بیویوں سے ان کے اولاد نہیں ہوئی تھی کہ دیدو تم یا ان میں بیویوں کے والا ہوئی تھی ان سے جدا ہو تم آپ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آسمان کا بیان ہو گیا۔ آپ نبی الامی مراد کو سب سمجھتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ نکاح میں چار سے زیادہ بیویوں سے ایک زیادہ بھی ناجائز ہونا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی مسلمان ہوئے تو ان کے مسلمان ان دس بیویوں سمیت مسلمان ہو گئیں ہو زمانہ جاہلیت میں ان سے نکاح ہوا تھا جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار رکھ لو باقی کو چھوڑ دو رواہ الشافعی و احمد و الترمذی و ابن ماجہ

حضرت نوفل بن معاویہ کا بیان ہے کہ میں جب مسلمان ہوا تو میں وقت میرے پانچ بیویاں تھیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا ایک کو چھوڑ دو۔ چار کو رکھ لو میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا جس سے پہلی سال سے میری رفیقہ تھی مگر بانجھ تھی۔ رواہ الشافعی والدارقطنی فی شرح السنۃ صرف چار بیویوں کو نکاح میں رکھنے پر اجماع ہونا دیگر جماعت کے مقابلہ میں بعض لوگوں کا قول بالکل شاذ ہے۔

نکاح سے پہلے دیکھنا

یہ امر ثابت ہو چکا کہ نکاح سے پہلے مخطوبہ کے چہرہ اور ہاتھوں کو دیکھنا جائز ہے اور اس کے سوا مخطوبہ کے جسم کا کوئی حصہ دیکھنا جائز نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ مخطوبہ کے بدن کو سوائے چہرہ اور ہاتھ کے نکاح سے پہلے دیکھنے کا جواز نہ ہونے سے مخطوبہ کا بے خبر رہنا ہے کہ جس صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا تم نے کوئی عورت نکاح میں لینے کا ارادہ کیا ہے تو اس کو دیکھ لو کیونکہ اس سے تمہارے درمیان محبت زیادہ ہوگی۔

مسئلہ: بعض لوگوں نے عورتوں سے (آپ وقت میں) نکاح کو پسند قرار دیا ہے۔

خاندانی اقارب اور دوستوں سے (بلکہ وقت) نکاح کے بارے کے قائل ہیں۔

وہ ظاہر ہی ان آیت لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ کو مخاطب کر کے ان سے نکاح کرتے ہوئے نکاح کو ناجائز قرار دیتے ہیں جو طریقہ صحابہ اور دوسرے کے عمل کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم (الجواب صحیح)

ناجائز نکاح کا مسئلہ:

اس آیت میں غیالی نے عرض کیا ہے اور استفتاء میں یتیم لڑکی کے نکاح کا کہا جاتا ہے جو کچھ ہو اس لئے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یتیم لڑکی کے ولی کو بھی استیذان ہے۔ حالانکہ حضرت عمر کی بیوی سے پہلے ہی اس کا نکاح کر دیا ہے اور یتیم لڑکی کی حضانت اور نکاح و ازدواج پیش نظر ہے اپنا نکاح ہو جانے سے کوئی حرج نہیں ہے اور جس میں راضی ہے کہ بڑی لڑکی کا نکاح چھوٹے بیٹے سے کر دیں۔ عورتوں کا نکاح نہ کرنا بلکہ اولاد کے نکاح کے وقت دلالت کا جائز نہ کیا دینے سے نکاح کر دیا۔

اور اولاد نکاح کیوں نہیں کرتے کے باپ مر چکے ہیں۔ آپ پانچ بیٹے کی بنا پر خود والدہ میں لیکن لڑکیاں شرم و حیا کی بنا پر عاقد نکاح ہونے کے وقت بھی اپنے نکاح کے وقت میں خود نہیں ہوتیں۔ والدین اور وارث ہی جو کہ ان کی طرف سے وکیل ہیں۔ اس سنت سے اولیاء کا نام ہے کہ اس کی تبلیغ سے پہلو تہی کریں۔

بہر حال اس آیت میں یتیم لڑکیوں کے خاندانی حقوق کی بربادی کیلئے امت کا ظلم کرنا ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ قانون کی طرح اس کے ناقص کرنے کی وجہ سے نہیں اور اصل خصوصت پر ہے کہ جہاں خود اولیاء خدا اتفاق سے خوف کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں تو خطرہ ہے کہ شادی کے بعد بیٹیوں سے ہمدردی نہ ہو اور بیٹیوں کے سسرال والے ان سے محبت نہ کریں۔

یہ خوف ان کو اس لئے ہوتا ہے کہ ان کی پرورش کرنے میں کسی طرح کی مالی نظر سے ان کو حقوق حاصل ہو گئے ہیں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ

پھر اگر تمہیں اس میں انصاف نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی نکاح کرو یا

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

لونڈی جو تمہارے ہاتھ لگے

عدل کی شرط

یعنی اگر تم کو اس بات کا ڈر ہو کہ تم عورتوں میں انصاف اور مساوات کے مطابق معاملہ نہ نباہ سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح پر قناعت کرو، یا پھر لونڈیوں پر جائز ہے۔ وہ اس کو دیا جاتا ہے جو ایک مشکوحہ کے ساتھ ایک یا پانچ جوڑوں کا مالک ہو۔ (فتح القدیر)

(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) یا باندیاں ہوں۔ مساوات حقوق کو مشکوحہ (آزاد) عورتوں کے لئے لازم ہے وہ باندیوں کے لئے نہیں۔ لہٰذا ان کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہے۔ (ابن کثیر)

نکاح کی حیثیت

جن لوگوں کے پاس صرف ایک بیوی یا باندی ہو، انہیں ظلم کرنے کی جائز صورت بتا دی ہے کہ آدمیوں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت ہو اور ان میں عدل کر سکتا ہو تو نکاح کرے (نکاح افضل ہے)۔ وہ مطلوب حاصل ہو جائے۔ برائے نام نکاح نہیں ہے بلکہ جس طرح ہو سکے پورا کرنے کی طاقت ہو۔ مطلوب حاصل ہونے کی صورت میں اوامر حسنہ ہے بلکہ طلاق کے حقوق میں تو وجوبی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نوجوانوں سے فرمایا تھا کہ جس میں نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے اور جو طاقت نہ رکھتا ہو تو روزہ رکھا کرے اس لئے کہ روزہ اس کے لئے خصی ہونا ہے۔ پس جس مطلوب کی صورت نہ ہو تو نکاح کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نکاح مطلوب کی صورت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس میں ثواب نہیں ہے۔ اس کی صورت میں ثواب ہے۔ اس کی صورت میں ثواب ہے۔ اس کی صورت میں ثواب

کہ ان کے اختیارات کم کرتے ہیں، چاہے تو قانون خود بنالیں یا دوسروں سے بنوالیں۔ بہرحال اب عقلی دلیل تعدد ارکان کی حامل نہیں رہی۔

اگر کوئی یہ کہے کہ تعدد ارکان سے ایک نئی بات یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی ایوان ہو تو اس میں ایک ہی گروہ کا اکثریت کی بنا پر غلبہ ہو جاتا ہے، اور اقلیت کو کچلنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اگر دو ایوان ہوں تو ایک گروہ کا دونوں ایوانوں پر غلبہ ہونا مشکل ہے، اس لئے اقلیت کو کچلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک ایوان کے مقابلے میں دوسرا ایوان بنایا جائے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پہلے ایوان کی اکثریت کو کچلا جائے، اور اگر دونوں ایوانوں کی اکثریت ایک ہی گروہ کی ہو تو پھر دوسرا ایوان بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لئے یہ دلیل بھی کوئی وزن نہیں رکھتی۔

اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے مطابق اگر کوئی گروہ اکثریت حاصل کر لے تو اس کو اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اقلیت کو کچلنے کا حق نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اقلیت کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اکثریت کے خلاف بغاوت کرے۔ اسلام نے اکثریت اور اقلیت کے درمیان توازن قائم کرنے کے لئے ایک اور طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثریت کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ اقلیت کے بنیادی حقوق کو تسلیم کرے، اور اقلیت کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ اکثریت کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ اسلام کا یہ طریقہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ اس میں اکثریت کو بھی اقلیت کے حقوق کا احترام کرنا پڑتا ہے، اور اقلیت کو بھی اکثریت کے خلاف بغاوت کرنے سے روکا گیا ہے۔ اس طریقہ کار کے مطابق اگر کوئی گروہ اکثریت حاصل کر لے تو اس کو اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اقلیت کو کچلنے کا حق نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اقلیت کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اکثریت کے خلاف بغاوت کرے۔ اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے مطابق اگر کوئی گروہ اکثریت حاصل کر لے تو اس کو اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اقلیت کو کچلنے کا حق نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اقلیت کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اکثریت کے خلاف بغاوت کرے۔

قدیم دشمنوں کا اقرار

قدیم دشمنانِ دین اسلام کے ساتھ تعلقات استوار کرنا، ان کو اپنا دوست بنانا، ان کی ہمدردیاں حاصل کرنا، ان کے تعاون کی آپ بھی خواہش کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ حکومت کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھا جائے۔ ان دشمنوں میں سے ایک قوم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعتراف کیا تھا۔ وہ قوم کون سی تھی؟ وہ قوم قریش تھی۔ ان کے سردار ابوسفیان تھے۔ ان کے متعلق ہرقل نے سوال کیا تھا کہ کیا تم نے اس شخص پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے؟ ابوسفیان نے جواب دیا تھا کہ نہیں۔ ہرقل نے کہا تھا کہ پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ ابوسفیان نے جواب دیا تھا کہ ہم اس کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن ہم اس کی تعلیم کو نہیں مانتے۔ ہرقل نے کہا تھا کہ اگر تم نے اس پر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگایا ہے تو پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ ابوسفیان نے جواب دیا تھا کہ ہم اس کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن ہم اس کی تعلیم کو نہیں مانتے۔ ہرقل نے کہا تھا کہ اگر تم نے اس پر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگایا ہے تو پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ ابوسفیان نے جواب دیا تھا کہ ہم اس کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن ہم اس کی تعلیم کو نہیں مانتے۔

سے تھیں وہ تجربہ تام میں وہ جہاں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہچانی اور اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے، نبوت کے لئے کافی ہے۔

واقعات تاریخ:

خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ذاتی واقعات تھی کی حیثیت سے، جو اس اخراجی نظر کا قابل تقسیم ہیں ہے تھی کو اپنی کی خواہش ہوتی ہے جو وہ جو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ مکان، جو وہ خوراک کی بھی جس میں وہ نشست کی بھی، ان تھیلوں سے متعلق ہی بھی اور جو چیزوں کی بھی خواہش ہوتی ہے وہ جو اوروں سے ہوتی ہے اور اس لئے ہوتا ہے کہ اس کی خواہش پوری ہو۔

اس بحث میں پڑنا تو محض وقت ضائع کرنا ہوگا، اس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی زندگی کی صورت کامل کی حیثیت پر پہنچا دیا، اصل قابل وقت بھی آپ کے پاس مال نہیں تھا، یہاں تک کہ وفات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہم بھی چھوڑا نہ ایک دینار، وفات سے کچھ دن پہلے آپ کے گھر میں تھوڑا سا جو تھا جس کو ایک یہودی عورت نے بھیجا تھا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے لئے کوئی جائداد نہیں بنائی، آپ کے گھر میں کبھی کوئی چیز جمع نہیں ہوئ

ان کی دعوت قبول کرنے کے لئے تشریف لے آئے۔ جب اس میں وہ بھرائی نہ پائی تو بھی ہی آگے بڑھنے سے روکا۔ جب آپ نے بھوک کی شکایت کی تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے دیکھے۔ تب آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لئے۔ یہ محبت عملی یا ایسی شریف طبع انسان میں ہی ہو سکتی ہے۔ یہ کیفیت نہ تھی۔

فتح خیبر کی غرض تو آپ کو حاصل ہو چکی تھی۔ غطفان مطمئن ہو چکے تھے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے عمرہ کا احرام باندھا۔ اور مکہ میں تین دن ٹھہرے۔ اس عرصہ میں آپ نے ازواج مطہرات کے لئے مکان کرایہ پر لئے۔ ان کے لئے ضروری اشیاء خریدیں۔ اور مدینہ کی طرف واپس ہوئے۔ آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد اس وقت نو تھی۔ ان کے لئے آپ نے ایک مکان خریدا۔ اور اس کا نام "شق" رکھا۔ اس مکان کی قیمت ۸۰ درہم تھی۔ اس کے لئے آپ نے ایک باغ بیچا۔ جس کی قیمت ۳۰۰ درہم تھی۔ اس باغ کا نام "میثب" تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور مکان خریدا۔ جس کی قیمت ۴۰۰ درہم تھی۔ اس مکان کا نام "صافیہ" تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور مکان خریدا۔ جس کی قیمت ۴۰۰ درہم تھی۔ اس مکان کا نام "دلال" تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور مکان خریدا۔ جس کی قیمت ۴۰۰ درہم تھی۔ اس مکان کا نام "مشربہ

طہارت کے ذریعے صحت کو پہنچے، مدد امت خدا سے محروم ہوتی۔

سبب دوم:

بجز اس از دوان معلومات کی ذہانت قدیمہ میں شدت تحقیق کی بعد ہے جو اخلاق نہ کہ فضائل محامد مخصوص صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوئے وہ پوری امت اور امامت کی مستوبات کے لئے کموبہ عمل ہیں۔

کتب سیر و رجال میں ان از دواج مطہرات کی عبادت و زہد، حلاوت قرآن، کرامت و مکاشفہ، ترک محبت مال، قناعت، اتباع شریعت کے جو احوال مروی ہیں، ان کو پڑھ کر ایمان قوی ہو جاتا ہے، اس لئے قرآن پاک نے فرمایا وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ ہیں، ایسی ماں کے ایمان کی درستی و حیات میں احوال ہی کو دخل ہے، اقوال زبانیات نہیں واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ (تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ) تم (ازواجات شریف) کو ہم قوموں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہیں، امت کا مقام حاصل ہے۔

حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا:

ان صاحبات میں حضرت جویریہ بنت حارث قرشیہ ہیں، جن کا پہلا نکاح مسافع بن صفوان سے ہوا تھا، جو غزوہ مریسیع میں مارا گیا تھا، یہ ایک حاذقہ، وقیہ، ذی الصلاح سردار حارث کی بیٹی تھیں، وقید ہو کر آئیں اور ثابت بن قیس کے حصے تقسیم میں آگئیں، انہوں نے ان سے مکاتبت علیحدگی کر لی، یعنی یہ کہا آپ مجھے رقم ادا کر دیں تو آپ آزاد ہو جائیں گی، آپ رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری رقم ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں تو انہوں نے اپنے باتھوں کے نکلنے اور بازوں کے بازیب ہلا کر انہیں کے چھلے دکھا دیئے اور نکاح ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہم نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت جویریہ کے ہاں پیغام بھیجا گیا ہے تو ہم نے ان کے شوہر کی مسلمان ہونے، مال واقعہ ان کے باپ اور بھائی معاویہ جو اسلام کے دشمن تھے، روانہ کر دیا، اسلام نے ہر مسلمان کو ہر مسلمان سے جوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ دشمن نے جنگ میں صرف گرفتار کی ہیں، محبت کے جوش و جذبہ میں ایمان لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام برہ رکھا تھا، ان کے باپ نے کہا کہ ہم نے اپنی لڑکی اور بھائی کے پاس بھیجا تھا، ان کو ہم نے ان کے حوالے کر دیا، ان کے بھائی

منہ بولے بیٹے کا حکم

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رسم کی جڑ کاٹ دی جو اس سے پہلے عرب کے معاشرہ میں رائج تھی۔ اس کے بعد کسی شخص کے لیے یہ کہنا کوئی معقول بات نہ رہی کہ جس طرح ہم اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے اسی طرح ہمارے لیے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کسی شخص کے لیے یہ کہنا بھی معقول بات نہ رہی کہ جس طرح ہم اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے اسی طرح ہمارے لیے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کسی شخص کے لیے یہ کہنا بھی معقول بات نہ رہی کہ جس طرح ہم اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے اسی طرح ہمارے لیے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے۔

قرآن میں تعدد ازدواج

اور اسلام سے پہلے اس کا رواج

تعدد ازدواج کے متعلق یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ اسلام نے اس کو جائز کر دیا ہے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے بھی یہ رواج دنیا میں موجود تھا اور اسلام نے اس کو جائز نہیں کیا بلکہ اس پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی یہ رواج دنیا میں موجود تھا اور اسلام نے اس کو جائز نہیں کیا بلکہ اس پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی یہ رواج دنیا میں موجود تھا اور اسلام نے اس کو جائز نہیں کیا بلکہ اس پر پابندیاں عائد کی ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد

قیدیوں کی طرف سے پیغام بھیجا گیا کہ فدیہ لے کر ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان گندے لوگوں کی سفارش کرتا تو میں ان سب کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیتا۔ مطعم بن عدی کا یہ احسان آپ کے دل پر اتنا گہرا نقش تھا کہ آپ نے اس کے بدلہ میں اس کے لڑکے کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا۔

اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کے احسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔

ہجرت حبشہ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کے ساتھ ابتدا میں اسلام قبول کیا تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ وہاں ان کا ایک لڑکا پیدا ہوا تھا۔ اور چند دنوں کے بعد مرگیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے واسطے جن کے پاس نجاشی کا پیغام بھیجا جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اور یہ پہلا حبشہ میں حضرت نجاشی ہی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ پھر یہ بات ہوئی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ابوسفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور حضرت ابوسفیان اس وقت اس ملک میں تشریف لے گئے جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور وہ مسلمانوں کے اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ اور ان کی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ اس لئے نجاشی نے ان کی لڑکی کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اور ان کو بہت سا مال دیا۔ اور ان کو رخصت کر دیا۔ اور ان کے ساتھ شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا۔ جب ابوسفیان کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ نکاح بہت اچھا ہوا۔ اور ابوسفیان نے اس نکاح کی مبارکباد دی۔ اور اس نکاح کے بعد حبشہ میں جو مسلمان تھے ان کو بھی

دوسرا کھیتی کاشت کر سکتا ہے، اس لئے قرآن نے کہا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں اس کھیتی والے کی مناسبت کا ذکر اس طرح فرمایا:

وَاَنّٰى شِئْتُمْ

عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی جس طرح چاہو کاشت کر سکتے ہو

جس میں بتلا دیا کہ میاں بیوی کا تعلق ایک غیر اختیاری معاملہ والی میں ہمارا دخل کرنا انسان کے بس میں نہیں جیسی کھیتی ہے اس غیر اختیاری معاملہ کی مناسبت کیسے شریعت نے بتلا دیا فلاں لمبا کالی فلاں، یعنی اگر کسی ایک بیوی سے زیادہ محبت ہو تو اس پر تو تم مواخذہ نہیں ہو سکتے لیکن ہر حال زیادتی اور ناانصافی اور سختی نہ ہونی چاہیے اس حالت میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا

اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے

حقوق کی رعایت:

یعنی صرف ایک عورت سے نکاح کرنے میں یا متعدد اپنی وفادار یا اپنی لونڈیوں پر قناعت کرنے میں یا ایک نکاح کیساتھ ایک لونڈی یا چند لونڈیوں کو جمع کرنے میں بہت سی قرقاقے ہے کہ تم بے انصافی اور خلاف عدل سے محفوظ رہو گے، یہ بات کہ جو حقوق میں دوسرا اپنی طرف سے لونڈی کے نہیں کہ جن میں عدل نہ ہو سکے۔ تم پر مواخذہ ہو جو ان کے لئے مہر ہے ڈ سن عشرت کے لئے کوئی حد مقرر ہے۔ ظاہر داری جس کے کئی مرحلے ہیں ظاہر پر واجب ہے کہ کما حقہ نباہ پیدا کرے میں ان کو ہر ہفتے کے اور رات کو ان کے ہاں رہے باقی باری پر ہاں نہ ہے اگر برابری نہ کرے گا تو قیامت کو وہ مظلوم ہو کر آئے گا کہ عورت کھسکتی ہے کسی کے کندھے پر ایک جھکا ہوا ایک لونڈی ہو تو لونڈی کو دے نصف باری ملے گی اور جو لونڈی اپنی ملک میں ہو اس کی باری میں کوئی حق مقرر نہیں مالک کی خوشی ہے۔

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً

اور دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کے خوشی سے

حق مہر:

یعنی جن عورتوں سے نکاح کرو ان کے مہر خوش دلی اور محبت کے ساتھ ادا کرو اور ان کا کوئی حق اور تم سے تقاضا کر کے وصول کرنے دو یا معاف ہو ایسا کرو تو پھر شیطان کہیں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، حرج تو جب ہے کہ مہر دبے رہیں یا ان کے کسی حق ادا کرنے میں گرانی ہو۔

(ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا) پر عمل یعنی صرف ایک عورت سے نکاح اور لونڈیوں پر قناعت ایک طرف خطرہ سے بچ جانے کے قریب تر ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے اپنی سند کیساتھ حضرت ابن عباسؓ سے روایت سے نقل کیا ہے کہ (اَلَّا تَعُوْلُوْا) کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی عیال نہ کثیر کے قریب تر ہے۔ (اَلَّا تَعُوْلُوْا) سے مراد ہے ایک کی طرف بہت جاؤ سرے نہ جانا۔

امام شافعیؒ نے تو یہ کہا کہ تمہارے بچے زیادہ نہ ہو جائیں۔ جنوبی نے کہا کہ (اَلَّا تَعُوْلُوْا) کا یہ معنی کسی نے نہیں کہا عیال کی کثرت ہو تو مال بہت ہو جائے (یعنی بالفعل ضائع) مالک (مصنف) آتا ہے اہل علم نے کہا شافعی ہمیشہ زیادہ عربی زبان سے واقف ہے ممکن ہے یہ بھی لغت ہو۔ بعض علماء نے کہا یہ قول جمہور (یعنی اہل السنت) کی لغت ہے۔ بعض دوسرے نے کہا کہ عیال بالرجل عیال اس شخص نے بیوی بچوں کا بار اٹھایا (یعنی اس کے بیوی بچے بہت ہیں) کثرت عیال کی وجہ سے تعبیر کثرت مصارف سے کی (گویا بطور کنایہ کثرت عیال مراد ہے پس شافعی کا تر جمہ صحیح ہو گیا) عیال سے مراد بیوی ہو یا اس کے ذمہ بچے مراد ہوں تو تب بھی درست ہے کیونکہ متعدد عورتوں کے مقابلہ میں بہت بیویوں سے بچے ہونے کا احتمال کم ہے بانڈی سے غرض بھی ہوتی ہے جیسے ایک بیوی سے چار کا بیویوں کے مقابلہ میں کثرت اولاد کا احتمال کم ہے۔

صدیق حسن خان صاحب مرحوم کہتے ہیں کہ بعض علماء نے ایک علامت کی دے ہے اس کی تائید جس خطاب عورت کے سر پر ہتوں کی ہے ابن ابی حاتم اجماع صحابہ نقل کیا ہے کہ بعض جاہل اپنی لونڈی کا نکاح کرنے کے بعد بیچ ڈالنے کے بعد بیچ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے اس کی ممانعت میں یہ آیت نازل فرمائی۔

نکاح شغار:

حضرت ابن عمرؓ کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار کی ممانعت فرمائی ہے اور شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی (یا بہن) کا نکاح کسی شخص سے کر دے کہ وہ شخص اپنی بیٹی (یا بہن) کا نکاح اس سے کر دے اور کسی کا مہر نہ ہو۔ یہ حدیث جمع علیہ ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم میں موجود ہے اور اصحاب سنن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ و تفسیر عشرت و معاشرت

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

پھر اگر وہ تمہیں میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے

فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ۝

تو اس کو کھاؤ رچتا پچتا

یعنی اگر عورت اپنی خوشی سے مہر میں سے کوئی معقول مقدار تمہیں بخش دے تو اسے لے لینے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ تم نے اس پر کوئی زبردستی نہ کی ہو۔ اور نہ ہی اس کی ناخوشی سے کچھ لیا ہو۔

رچتا پچتا

جو کھانا لذیذ ہو اور طبیعت اس کو رغبت کے ساتھ قبول کرلے اس کو اچھی کہتے ہیں اور جو کھانا ہضم ہو کر بدن کی اچھی غذا بنے اور جو سبب صحت ہو وہ مریٔ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تین بھلائیاں:

ابن ابی حاتم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مروی ہے کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار پڑے تو اسے چاہیے اپنی بیوی سے اس کے مال کے تحریر کرا لے۔ ہم یا تم مٹھائی لے کر شہد ملے ہوئے بابرکت آسمانی پانی کو جس میں ہلکا سا تین بھلا ہوا ہو گا ملا جائیں گے۔ ممکن ہے یا تو مال عورت اور شفا شہد اور مبارک بادش پانی۔

تعلیم اصول:

آیت شریفہ میں جو یہ قید لگائی طیب نفس کی کہ خوشی سے تمہاری بیویاں اگر تمہارا کچھ حصہ تم کو دیں یا تم سے معمولی سی رقم تو تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اس میں ایک بہت بڑا امر ہے۔ بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی کا زر اموال دوسرا کسی دوسرے کے لئے حلال نہیں ہے جب تک کہ طیب نفس سے اجازت نہ دے جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الا لا تظلموا الا لا یحل مال امرء الا بطیب نفس

(مشکوٰۃ شریف ص ۲۵۰)

خبردار ظلم نہ کرو۔ خبردار کسی طرح نہ کھاؤ کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کیلئے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو۔

یہ ایک عظیم اصول ہے۔ دور اس نے ماضت بہت سے جزئیات آجاتے ہیں، وہ حاضر میں چونکہ طوالت کی پھنچتی ہیں۔ صرف لکھنے والا نہیں ہے اگر سوال کریں یا معاف نہ کریں تو بدولی یا مرگی پیدا ہوگی۔ ہم اس لئے اول تو اسے معاف کر دیتی ہیں، اس معافی کا کوئی اشتہار نہیں۔

خوشدلی کی علامت:

میری حضرت حکیم الامت قدس سرہٗ فرماتے تھے کہ صحیح معنی میں طیب نفس سے معاف کرنے کا پتہ اس صورت میں چل سکتا ہے کہ میری رقم بیوی کے حوالہ کر دی جائے اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے اپنے پاس واپس کر دے۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ

اور مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے

اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ

اللہ نے تمہارے گذران کا سبب اور ان کو کھلاؤ اس میں سے اور پہناؤ

وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

اور کہو ان سے بات معقول

تحفظ مال:

یعنی بے سمجھ لوگوں کے ہاتھ میں ان کا وہ مال مت دو جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کے لئے۔ سامان معیشت بنایا ہے، بلکہ اس کی پوری حفاظت رکھو اور اندیشہ بلاکت سے بچاؤ اور جب تک ان کو نفع نقصان کا پورا علم نہ آئے، اس وقت تک ان کو اس میں سے کھلاؤ پہناؤ اور تسلی کرتے رہو کہ یہ سب مال تمہارا ہی ہے۔ ہم تو تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں، جب سمجھدار ہو جاؤ گے تم کو سونپ دیں گے۔

ان سے نرم گفتگو کرتے رہو کہ ان کے دل خوش رہیں۔

جن کی دعا قبول نہیں ہوتی:

بیہقی نے شعب میں، حاکم نے تصحیح سند سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی بدخلق ہو اور اس نے اس کو طلاق نہ دی ہو اور دوسرا وہ شخص جس کا کسی پر کچھ مال ہو بغیر مال کا گواہ کئے اور شہادت پیش کئے اور تیسرا وہ شخص جو سفیہ کو اس کا مال دیدے حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ) (ابن کثیر، سرخاب)

سرمایہ کو نہ دو گی:

(الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا) کو اللہ نے تمہارے لئے مایہ، نگہداشت بنایا ہے۔ یعنی مال سے تمہاری زندگی قائم ہے اور گذران ہے۔ ضحاک نے کہا مال کے ساتھ زندگانی ہو یہ مطلب ہے کہ مال ہی

سے حج جہاد اور نکلی سے کام ہوتے اور اس کے ذریعہ سے وہ نفع ہے
ہے نکلی سے ... ہیں ... ہوئے ... سے ... ہیں
ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
اور جانچتے رہو یتیموں کو جب تک پہنچیں نکاح کی
فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ
پھر اگر پاؤ ان میں ہوشیاری تو حوالہ کرو ان کے
اَمْوَالَهُمْ
مال ان کے

یتیموں کو مال کی واپسی

یعنی یتیموں کو ہوتے اور ... رہو ... نے وقت ...

... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں

حق تصرف

امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ ... نے لئے جو ... کی ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں

امام اعظم کی دلیل حضرت ... کی روایت ہے ... آدمی ...

... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں

... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں

... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں

... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں

... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں

... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں

... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں

... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں

... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں
... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں ... ہیں

ارادہ ہی فتویٰ دیتا ہے کہ مرد کا مال عورت کے لئے حلال ہے۔ اور یہ قول ہی ہے کہ کوئی کسی کے لئے چیز ہبہ کرے اور پھر اس کو واپس لے لے۔ اور ایک روایت کے بموجب یہ چیز بھی حلال ہوتا ہے۔

بعض نے اپنے مسلک کی تائید میں حضرت قیس کی روایت پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کی کوئی چیز بطیب نفس لے لے تو وہ اس کے لئے حلال ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات اس مضمون کی پیش کی جاتی ہیں۔ ان سب کے متعلق فی الجملہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب روایات ضعیف ہیں۔ صحیح نہیں ہیں۔ صحیح بات ابن عمرؓ کا قول ہے کہ اس کے لئے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے نہ دے دے۔ اور یہ قول ہی صحیح ہے۔ اس کی تائید میں ابن عمرؓ کا قول پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لئے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے نہ دے دے۔ اور یہ قول ہی صحیح ہے۔ اس کی تائید میں ابن عمرؓ کا قول پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لئے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے نہ دے دے۔ اور یہ قول ہی صحیح ہے۔

بعض فقہاء کہتے ہیں جب کہ بیوی عمرہ کا سامان تھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان میں پیش کیا گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔

فریق اول نے جو حدیث پیش کی اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اس کو ہبہ کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اس کو ہبہ کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اس کو ہبہ کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

فریق اول نے کہا کہ ہبہ کی حدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اس کو ہبہ کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہبہ کی حدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اس کو ہبہ کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

عورتوں، بچوں اور کم عقلوں کو اموال نہ سپرد کئے جائیں

مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اموال کم عقل بچوں اور عورتوں کے سپرد نہ کئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اموال اور انتظام مالیات کو قوام (اپنی حفاظت میں رکھنے کا ذریعہ) فرمایا ہے۔ تو مال کو تم اپنی حفاظت میں رکھو اور ان کے کھانے پہننے پر خرچ کرتے رہو۔ اور اگر وہ مال تو نے قبضہ میں لیا ہو تو ان کو اچھی بات کہہ کر سمجھاؤ۔ اس میں مال کی حفاظت بھی ہو اور مال بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ مطلب یہ کہ اموال کے یہ سب تصرفات جن کے کرنے کا اوپر ذکر ہوا ہے، ان کی تعمیل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

مال کی حفاظت ضروری امر ہے اور اس کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی شخص مقتول ہو جائے تو شہید ہے۔ جیسا کہ یہاں اس حفاظت کرتے ہوئے مقتول ہونے پر شہادت کا اجر ہوا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من قتل دون ماله فهو شهيد (بخاری ۳۳۰ ج ۱ مسلم ۸۶ ج ۱)

"اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص مقتول ہو جائے وہ شہید ہے (یعنی ثواب کے اعتبار سے شہیدوں میں شمار ہے)۔"

نیز ارشاد فرمایا

معنا ما قال الناصح للمرء خل الناصح (مسند ۲۲۹ ج ۱)

"نیک آدمی کیلئے اس کا بھلا چاہنے والا مشیر ہی کافی ہے۔"

نیز ارشاد فرمایا

لا يؤمن عالقبني لعبد الخير حتى يحبه (مسند ۳۳۰ ج ۱)

"جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کی بھلائی کا ارادہ نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں۔"

جتنے ضروری حکم ہیں بہت تاکید کا ارشاد فرمایا ہے۔ دین کے ساتھ ہے پہلا جان، جان کے بعد مال، یہ ہے بزرگوں کا طریقہ۔ وہ جو شریر لوگوں میں دین ایمان کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، دنیوی مفاد کو ایمان کی طرف ترجیح دیتے ہیں، وہ معمولی سی تکلیف کی تحمل نہیں بلکہ فائدہ دنیا کے طرف جھک جاتے ہیں۔ ان کے لئے ایسے لوگوں کے لئے مال حلال کسب کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ دین کے دشمن کے لوگوں نے کہا۔ اے حضور اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

كفاك الفضل ان يجنون كفوه (مسند ۲۹۱ ج ۱)

"تمہارے لئے یہ کافی ہے کہ تمہارے ساتھ کافر ہو جائیں۔"

مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کرو۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا

كان المال فيما مضى يكرم، فاصبح اليوم فيه نوع من الهوان

"پہلے زمانہ سابق میں مال کو بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا۔ آج کل مال کی یہ آبرو نہیں رہی۔"

صحیح نہ ہونا

اور حافظ ابوعبید کی تحقیق یہ ہے کہ اس جملہ کو مشیر ہی سے روایت کرنا

[illegible] سکتا ہے۔ اس لیے [illegible] کے بعد [illegible] سال [illegible] کچھ نہ کچھ [illegible] ہوتا ہے۔ اس لیے [illegible] پندرہ سال [illegible] بالغ [illegible] سال کی [illegible] شمار [illegible] بھی کئی [illegible] سال [illegible] جائے [illegible] شمار [illegible] حاصل [illegible] جس کے [illegible] سے [illegible] نے [illegible] کی [illegible] اور [illegible] کریم نے [illegible] رشد [illegible] کی [illegible] اس [illegible] کی [illegible] کہ [illegible] رشد [illegible] کی [illegible] ہے [illegible] کی [illegible] کی [illegible] ہے [illegible] کی [illegible] کی [illegible] ہے [illegible] کی

لغوی نے اپنی سند سے قوم بنی محمد کی روایت لکھی ہے کہ یہ شخص نے حاضر ہوا حضرت ابن عباسؓ سے عوفی اپنی سند سے حضرت ابن عباسؓ سے۔ ۱۲

اس کے اوپر ہیں کہ میں نے کہا وہ بھی اپنی سند سے حضرت ابن عباسؓ سے۔ ۱۲

کے لشکر والوں کو ان کے مطابق ۱۲۔ خلاصہ ان آیتوں کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے والدین کی میراث میں سے حصہ دیا ہے اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم کا بیٹا ہونا مدد نہیں شہید ہو گئے اور ان کی بیوہ اور یتیم بچیاں بھی نوگیں کہ بچا کے ان کا مال لے لیا اور ان کے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا اور عظیم مال ان کا تاج تھا تو وہ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ان کا بھلا فرمائے گا کہ اس کے بعد آیت میراث نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچو یعنی مت کھاؤ۔ مطلب یہ کہ ظلم و ناحق مال نہ کھاؤ اور ۱۲ حدود کی پابندی کرو۔ اب باقی تشریح ہے جو آیت سے واضح ہے۔

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم

وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ

اور محتاج تو ان کو کچھ کھانا دو اس میں سے اور کہو ان کو

قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

بات معقول

غیر وارث رشتہ دار

مالی تقسیم میراث کے وقت جو اپنی اور اپنے مرنے والے کے قریبی ہوں تو خود حقدار نہ ہونے کی وجہ سے میراث میں حصہ نہیں پا رہے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دو۔ بالکل کوئی چیز نہ دینے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دیا جائے۔ یہ حکم وجوبی ہے یا استحبابی اس میں اختلاف ہے۔ اگر یہ حکم وجوبی ہے تو اب بھی ہے اور اگر استحبابی ہے تو اب منسوخ ہے۔ واللہ اعلم۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا جب میراث کے حقدار صرف اپنے قریبی ہوتے تھے۔ اب میراث کے حقدار بہت سے ہو گئے ہیں اس لئے یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ

اور چاہئے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے

ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اولاد ضعیف تو ان پر اندیشہ کریں (کہ) ان کے بچے اپنی حالی

اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝

ان کا سرکوٹ جائے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی

یتیموں سے اپنی اولاد والا معاملہ کرو

یہ ارشاد اصل میں تو یتیم کے ولی اور وصی کے لئے ہے لیکن عام لوگوں کو بھی اس کا مخاطب بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے مرنے کے بعد جیسا بیوقوفی اس بات سے ڈرتے ہو کہ میری اولاد کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے ویسا ہی تم کو بھی چاہئے کہ یتیم کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو اپنی اولاد کے ساتھ پسند کرتے ہو اور اچھا سلوک کرو۔ اور قولوں سے بھی اور عملی بات کہ ایسی باتیں نہ کہو جس سے ان کا دل بیٹھے اور ان کا نقصان ہو۔ جیسا کہ اصلاح ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا

جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق

اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۭ وَسَيَصْلَوْنَ

وہ تو کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ اور وہ پڑیں گے

سَعِيْرًا ۝

آگ میں

یتیم کا مال کھانے پر وعید

آیات متعلقہ وراثت میں یتیموں کے مال کے متعلق مختلف طرح سے احتیاط کرنے کی حکم تھا اور ان کے مال میں خیانت کرنا حرام کیا گیا ہے اب اخیر میں اس حکم میں پختگی پیدا کرنے پر زیادہ شدید بیان فرمایا گیا اس حکم کو خوب ذہن نشین کر لو کہ جو کوئی یتیم کا مال بلا استحقاق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے جس سے وہ اس کو کھانے کے بعد دوچار ہوگا۔ (ملخصاً از تفسیر عثمانی)

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یتیم کا مال کھا جانے والا قیامت کے روز اپنی قبر سے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے منہ، کان اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے ہر شخص دیکھتے ہی

بچوں کے لئے کیا کہا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی میراث کے بارے میں اپنا حکم بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لئے اولاد کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے والدین کی میراث میں حصہ لینا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان فرمائے ہیں۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ

اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے

حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

دو لڑکیوں کے حصے کے برابر

اولاد کا حصہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان فرمائے ہیں۔

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

اگر لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لئے

ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً

ترکے کا دو تہائی حصہ ہے اور اگر ایک لڑکی ہو

فَلَهَا النِّصْفُ

تو اس کے لئے آدھا ہے

فقہ حنفیہ اور دیگر

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان فرمائے ہیں۔

مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

جو میت نے چھوڑا اگر اس کا کوئی بیٹا ہو

ماں باپ کا حصہ

اب ماں باپ کے حصے کی تین صورتیں بیان فرماتے ہیں۔ صورت اول کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو ماں کو تہائی ملے گی اور باپ کو دو تہائی۔ میت میں سے ایک کو کتنا حصہ ملے گا، یہ ظاہر ہے

فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ

اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ

فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

تو اس کی ماں کا ہے تہائی

دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد ہو، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو ایک سدس ملے گا۔ ماں باقی دو سدس کی باپ حقدار ہوں گے۔ جو ظاہر ہے

فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے چھٹا حصہ

تیسری صورت یہ ہے کہ میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں خواہ حقیقی، ماں کی طرف سے یا صرف باپ کی طرف سے ہوں، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا کیونکہ باقی سب کے سب باپ کے لئے ہیں۔ بھائی بہن کو کچھ نہ ملے گا۔ اس کا صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہونا کافی ہے کہ ماں کو ایک تہائی سے چھٹا حصہ کر دیا جائے۔ اس صورت کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

بعد وصیت کے جو کر جائے یا بعد ادا کرنے قرض کے

وصیت:

یعنی جس قدر وارثوں کے حصے مقرر ہوئے یہ سب میت کی وصیت اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے جو وصیت کی جائے گی اور ادائیگی قرض کا اول ہونا جو مفہوم ہوا وصیت اور قرض کے علاوہ کسی اور کے متعلق نہیں ہے کہ اور ادائیگی قرض اور وصیت واجبی کا مراد ہونا بھی ثابت ہوا۔ خلاصہ یہ کہ میت کا مال اول اس کے کفن اور دفن کو کیا جائے۔ اس سے بچے تو اس کے قرض میں

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لئے ان میں سے چھٹا

دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب وصیت ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو۔ اگر ایک تہائی سے زیادہ ہو تو صرف ایک تہائی کے اندر وصیت نافذ ہوگی اور زائد حصہ ورثاء کو ملے گا۔ اگر ورثاء اجازت دے دیں تو زائد حصہ بھی وصیت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب ورثاء وصیت کو اپنی زندگی میں نافذ ہوتے دیکھ لیں۔ اگر وصیت کرنے والا مر جائے اور ورثاء اس کی زندگی میں وصیت کو نافذ ہوتے نہ دیکھیں تو وصیت کا نفاذ ان کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

قرض

حضرت ابوقتادہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اگر میں راہ خدا میں ثواب کی نیت سے جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں اگر تم صبر کے ساتھ ثواب کی نیت سے راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے اور پیٹھ نہ پھیری تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا: ہاں اگر تم صبر کے ساتھ ثواب کی نیت سے راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے اور پیٹھ نہ پھیری تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا: ہاں اگر تم صبر کے ساتھ ثواب کی نیت سے راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے اور پیٹھ نہ پھیری تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے۔ جبرئیل نے مجھے یہی کہا ہے۔ (مسند احمد، مستدرک حاکم، مجمع الزوائد، ابن کثیر، ابوداؤد طیالسی، مسند ابویعلیٰ، مسند ابن راہویہ، مسند ابن ابی شیبہ، مسند ابن ابی عاصم، مسند ابن حمید، مسند ابن منیع، مسند ابن ابی حاتم

يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

وصیت جو وہ کر جائیں یا قرض سے

عورت کا حصہ

اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کے مال میں سے کیا ملے گا۔ اگر عورت کے کوئی اولاد ہو تو مرد کو چوتھائی ملے گا اور اگر عورت کے اولاد نہ ہو تو مرد کو آدھا ملے گا۔ اگر مرد کے اولاد ہو تو عورت کو آٹھواں حصہ ملے گا اور اگر مرد کے اولاد نہ ہو تو عورت کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ اگر مرد کے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو یہ حصہ سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر مرد کے ذمہ قرض ہو تو وہ پہلے ادا کیا جائے گا اور اگر وصیت کی ہو تو وہ بھی پوری کی جائے گی۔ یہ سب کچھ مرد کے ترکہ میں سے ہوگا۔ ترکہ کا مطلب ہے کہ مرد نے جو کچھ مال و جائیداد چھوڑی ہو۔

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن

اور عورتوں کے لئے چوتھائی مال ہے اس میں سے جو چھوڑ مرے

لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

تم کو اولاد نہ ہو پھر اگر تمہارے اولاد ہو جائے تو

الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ

آٹھواں حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ مرے بعد وصیت

يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

کے جو تم کر مرو یا قرض کے

بیوی کا حصہ

اور اگر عورت کو اس کے خاوند کے مال میں سے چوتھائی حصہ ملے گا اگر مرد کی وہ اکیلی بیوی ہو اور اگر مرد کے اولاد نہ ہو تو اگر دوسری عورت سے اولاد ہو تو عورت کو آٹھواں حصہ ملے گا خاوند کے اس مال میں سے جو وصیت کر مرے یا قرض ادا کرنے کے بعد بچے گا اس کو بھی تمہارے حق سے خط سو بھی صاحب اولاد ہو یا بے اولاد باقی رہا عورت کا مہر وہ صحیح ہے

ہے جو بے دعا میں اس کا حق ہے۔ یا اگر مہر نہیں ہوا تو بھی عورت کو مہر مثل ملے گا۔ مہر مثل کا مطلب ہے کہ عورت کے خاندان کی دوسری عورتوں کو جو مہر ملا ہو وہ مہر اس عورت کو بھی ملے گا۔

تفصیل مسئلہ

جو طلاق رجعی کی عدت میں ہو اور شوہر نے کچھ طلاق دی ہو وہ عدت ہو جانے پر اگر طلاق بائن کی عدت میں ہو تو نہیں ہوتی۔ شوہر نے اگر وہی عدت میں طلاق رجعی دی ہو تو بھی۔ مطلب یہ ہے کہ عدت ہو جاتی ہے لیکن یہ مسئلہ بہت تفصیل طلب ہے۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ عورت کی وفات عدت ہو جانے کے بعد ہو جائے تو شوہر کے ترکہ سے حصہ نہیں ملے گا۔ امام مالک نے فرمایا کہ عدت ہو جانے کے بعد بھی وراثت ہوگی۔ امام شافعی شوہر کی موت سے پہلے اس سے نکاح جدا ہو جانے کو فرماتے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا کہ شوہر کے مرنے سے پہلے عدت کے ختم ہو جانے کی بھی یہی رائے ہے۔ امام ابوحنیفہ کی رائے وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ امام شافعی کے قول مختلف قول منقول ہیں۔ ان میں ایک امام مالک کے موافق ہے۔ ترکہ عورت میں شوہر کے طلاق دینے کی وجہ سے بھی امام ابوحنیفہ اور امام احمد کا یہی قول ہے۔ امام شافعی کے دو قول ہیں ایک یہ کہ عورت میں شوہر کے مرنے کی وجہ سے طلاق دینے کی وجہ سے بھی وراثت ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عورت کو وراثت نہیں ملے گی۔ امام مالک نے فرمایا کہ عورت کو وراثت ملے گی اگر شوہر نے طلاق بائن دی ہو۔ اگر طلاق رجعی دی ہو تو نہیں ملے گی۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ عورت کو وراثت ملے گی اگر شوہر نے طلاق رجعی دی ہو۔ اگر طلاق بائن دی ہو تو نہیں ملے گی۔

فیلان بن سلمہ کا واقعہ

امام احمد نے روایت کیا ہے کہ فیلان بن سلمہ نے اسلام قبول کرتے وقت اپنی دس بیویوں کو طلاق دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے چار کا انتخاب کر لو۔ (باقی کو چھوڑ دو) جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو فیلان نے اپنی بیویوں (جن) طلاق دی تھی) اور اپنی مال اپنے لڑکوں کو تقسیم کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی اطلاع پہنچنے پر فرمایا کہ اگر میں نے یہ تقسیم سے پہلے معلوم کر لیا ہوتا تو ضرور ان سے سنگسار کرتا جیسا کہ ثقیف کے لوگوں سے سنگسار کیا ہے۔ اپنی مال اپنی عورتوں کو واپس کر دے۔ اگر یہ عورتیں مر گئی ہوں تو ان کے ورثاء سے لے کر دے۔ اگر یہ بھی مر گئے ہوں تو ان کے ورثاء سے لے کر دے۔ (یہ عورتیں فیلان کی بیویاں تھیں جن کو اس نے طلاق دی تھی) روایت میں ہے کہ فیلان نے ان عورتوں کو ان کے بچوں کی میراث دی تھی۔ امام مالک نے فرمایا ہے کہ فیلان نے جن عورتوں کو طلاق دی تھی وہ طلاق بائن تھی۔

حضرت عبدالرحمٰن کی بیوی:

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنی بیوی کو (جس کا نام تماضر بنت الاصبغ بن زرارہ الغفاری ادیب خاندان کلب میں سے تھی) بائنہ طلاق دیدی اور حالت مرض ہی میں ان کی عدت پوری ہونے نہ پائی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان نے مطلقہ بیوی کو حضرت عبدالرحمٰن کے وارث قرار دیا یہ فیصلہ تمام صحابہ کی موجودگی میں صادر کیا اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا تو گویا اجماع ہو گیا اور یہ بھی فرمایا کہ میں عبدالرحمٰن پر بدگمانی نہیں کرتا میرا مقصد صرف سنت پر عمل کرنا ہے۔

۳۔ مسلک کی تائید حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن مسعود اور حضرت سفینہ کے اقوال سے ہوتی ہے۔ ابوبکر وازنی نے حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت ام کلثوم اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال بھی اسی کی موافقت میں نقل کئے ہیں بلکہ کسی صحابی کا قول اس کے خلاف منقول نہیں۔ شعبی، سعید بن مسیب، ابن سیرین، عکرمہ، قتادہ، ربیعہ بن عبدالرحمٰن، طاؤس، مکحول شہر بن حوشب، حارث اور حماد بن ابی سلیمان کا بھی یہی مسلک ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ
اور اگر ایسا مرد کہ جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں اور کلالہ یا عورت ہو
وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
اور اس (میت) کا ایک بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کو
السُّدُسُ
چھٹا حصہ ہے

مال شریک، مگر بھائی کا حصہ:

یہاں سے اخیافی بھائی بہن کی میراث کا ذکر ہے جو کہ صرف ان میں شریک ہوں جو جاننا چاہئے کہ باپ اور بیٹے کے ہوتے تو بھائی اور بہن کو کچھ نہیں پہنچتا ہاں اگر باپ اور بیٹا نہ ہو گا تو بھائی اور بہن کو میراث ملے گی۔ بھائی اور بہن تین طرح کے ہیں۔ سگے جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں جن کو یہی کہتے ہیں۔ ۲ وہ سوتیلے جو صرف باپ میں شریک ہوں ۳ اخیافی جن کو علاتی کہتے ہیں یا وہ سوتیلے جو صرف ماں میں شریک ہوں جن کو اخیافی کہتے ہیں۔ اس آیت میں قسم واحد کا ذکر ہے جو کہ شعبہ، سعید بن قرۃ اور سگے وماں باپ والوں کے بعد صرف الام کا ظاہر صریح موجود ہے اور اس پر سب کا اجماع ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس میت کے نہ والد ہو اور نہ مولود ہو یا جس میت کے نہ باپ دادا ہو اور نہ اولاد ہو اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور مرد اور عورت یعنی اخیافی بھائی اور بہن کا ایک ہی حصہ ہے کمی زیادتی نہیں ہے۔ یہ دو قسم کے بھائی، بہن یعنی سگے اور علاتی سوان دونوں قسموں کا حکم مثل اولاد کے ہے بشرطیکہ میت کے باپ بیٹا کچھ نہ ہو یہ دو قسم ہیں ہو تو پھر علاتی، اور میت کے اخیر میں ان دونوں کی میراث کا ذکر ہے گا۔

فائدہ: جاننا چاہئے کہ کلالہ کی تفسیر جو پہلے کی گئی ہے کہ اس کے باپ بیٹا نہ ہو یہ سب تو مسلم ہے مگر امام ابو حنیفہ داؤدی اور پوتی کی بھی نفی کرتے ہیں اور جو کچھ باپ بیٹے کا باپ دادی اور پوتی کا فرماتے ہیں، اور حضرات صحابہ کے وقت سے یہ اختلاف علماء میں چلا آتا ہے۔ (تفسیر جمل)

جنوبت کسی کا دلایا ہوا نام:

حضرت ابوبکر سے کلالہ کے متعلق دریافت کیا گیا۔ فرمایا میں اپنی رائے سے کہتا ہوں اگر صحیح ہو تو اللہ ہی کی طرف سے اور غلط ہو گا تو میری طرف سے ہو گا اور شیطان کی طرف سے اور جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو فرمایا ابوبکر نبی اللہ نہ تھے جو کچھ کہا سمجھ کر ہی کہا ہو گا۔ (یعنی ممکن ہے) رواہ الدارمی عن الشعبی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ اسناد کے صحیح ہونے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ کلالہ کی تفسیر تم سے میں آپ نے فرمایا وہ ایسا شخص ہے جو نہ میت کا والد ہو نہ مولود ہو۔ رواہ ابن ابی حاتم

ابوالشیخ نے حضرت براء کا قول نقل کیا ہے۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے متعلق دریافت کیا فرمایا میت کے والد اور اولاد کے سوا (جو وارث ہوتے ہیں) کلالہ ہے۔ امام داؤد نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والد کو چھوڑ دے اور اولاد کو اس کے وارث کلالہ ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کلالہ کی تفسیر کئی میں والد اور ولد سے مراد ہیں نہ کہ رسول اور فرع جس اگر میت کی اس نے باپ ہو موجود ہو اور بیٹا نہ ہو تو وہ کلالہ ہے اس کی قول کا فحیت

حضرت جابرؓ کی حدیث سے ملتا ہے کیونکہ نزول آیت کے وقت حضرت جابرؓ کی بیوی تو فوت ہو چکی تھی اور آپ کے وارث صرف لڑکیاں اور بھائی تھے جن کا حصہ اجمالی طور پر قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس لئے آیت کے نزول کے بعد بھی ان کے حصوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی اس لئے یہ آیت ان کے حق میں منسوخ نہیں ہوئی تھی اس طرح والدہ کا حق بھی عام ہے پہلی آیت میں داخل ہے۔ یہاں تک کہ پوتے نے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا جبکہ وارث ہونے میں اس طرح دادا سے حق

برابر ہے مسلم ہو یا مجوسی مذہب ہو، قرض کے علاوہ پر تصرف وصیت نافذ کر دیا جائے گی اور وہ ایک تہائی سے زیادہ میں نہیں ہے اس قسم کی احادیث کی طرف سے تخصیص کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان آدمی پر کوئی حق ہو جس کی اس کو وصیت کرنا ہے اس کے لئے درست نہیں کہ وہ اس کی وصیت کے تذکرے سے صحیح بخاری اسم صلی کی وصیت ہے۔ جس کی تفصیل راقم کی کتاب میں آ چکی ہے

جس پر کوئی حق واجب نہ ہو اس کے لئے ۱۰ دن تک وصیت کرنا مکروہ ہے۔ فوراً ہی وصیت کرنے کی وصیت کرنا مستحب ہے جو شخص اس نے وارث کی ہو اس کا ملکیت کو شامل اور بیٹ ہے اور وارث دوسرے وارث کی وصیت میں وصیت اور نیت کرنا مکروہ قرار دیا ہے۔ ترک وصیت اولیٰ ہے ترک وصیت میں اقرب کے لئے اس کا مالی برات ہوگا۔ خیرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خیرات یہ خیرات ہے اور کسی قرابت دار کو خیرات دینا خیرات بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ رواہ الترمذی والنسائی۔ جس وصیت سے وارثوں کو ضرر پہنچانا مقصود ہو بالاجماع ناجائز ہے، ایسی وصیت حرام ہے۔

مسئلہ: اگر میت کے کل ترکہ کے ثلث سے بڑھ کر کوئی مال باقی رہے تو اس مال کو اس مرد کو دیا جائے گا جس کی قرابت میت سے سب سے زیادہ ہو، جیسا کہ حدیث ذکر ہو چکی ہے کہ بھائی بہن کی بہ نسبت بیٹی کو زیادہ حصہ ملتا ہے، میت کا قریب ترین قرابت دار اس کا بیٹا ہوتا ہے جب بیٹے کے بعد دوسرا درجہ پوتے کا ہوتا ہے اسی طرح نیچے تک، پوتے کے بعد قریب ترین شخص باپ ہے پھر دادا پھر پردادا اسی طرح مزید سلسلہ اصل کے حساب سے ترتیب وار ہے۔ پھر سگے بھائی کا پھر علاتی بھائی کے بیٹے کا، پھر علاتی بھائی کے بیٹے کا اسی طرح نیچے تک، پھر سگے بھائی کے بیٹے کا، پھر علاتی بھائی کے بیٹے کا، پھر چچا کے سگے بیٹے کا، پھر چچا کے علاتی بیٹے کا، پھر چچا کے سگے بیٹے کے بیٹے کا، پھر چچا کے علاتی بیٹے کے بیٹے کا اسی طرح نیچے تک جاری رہے گا۔ پھر دادا کے سگے بیٹے کا، پھر دادا کے علاتی بیٹے کا، پھر دادا کے سگے بیٹے کے بیٹے کا، پھر دادا کے علاتی بیٹے کے بیٹے کا اسی طرح نیچے تک جاری رہے گا۔ پھر پردادا کے سگے بیٹے کا، پھر پردادا کے علاتی بیٹے کا اسی طرح نیچے تک جاری رہے گا۔

وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝

یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا، بڑا حلم والا

احکام میراث کی تاکید

ثمرہ: اس آیت سے یہ مسائل نکلے جو ہم اپنی اپنی قرار میں لکھ چکے ہیں۔ بیٹے بیٹی اور باپ اور ماں اور دادا اور دادی اور پردادا اور پردادی اور حقیقی بھائی بہن اور علاتی بھائی بہن اور ان کی اولاد ذکور اور اناث اور چچا اور چچا زاد بھائی بہن ان پانچوں کی میراث کا بیان ہم کر چکے ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کی تقسیم ضرور کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کس نے اطاعت کی اور کس نے نافرمانی کی کس نے میراث و وصیت وغیرہ میں حق اور انصاف کے خلاف کیا کس نے ظلم کیا اور کس نے ظلم نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے اور وہ بڑا حلیم ہے کہ ظالم کو فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے اور اس کی رسی دراز کرتا ہے اور اس کو موقع دیتا ہے کہ شاید وہ باز آ جائے اور توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگے۔

انصافی کی اور ضرر پہنچ بالمآل ظلم ہے انصافی کی سزا میں تاخیر ہوتے سے کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ یہ تاخیر حقانی ہے ظلم بھی بہت کامل ہے۔

عصبات

فائدہ جاننا چاہیے کہ ذوی فرائض کے سوا کہ جن کا بیان ہوا عصبات تین گروہ ہیں گذرے ایک دوسری قسم نے وارث ہیں جن کو عصبہ کہتے ہیں ان کے لئے کوئی مقدر حصہ نصف ثلث وغیرہ کا مقرر نہیں بلکہ ذوی الفرائض سے جو کچھ بچے گا ان کو ملے گا۔ ذوی الفرائض کی کمی کے عصبہ ہوا اور ذوی الفرائض میں سے کوئی نہ ہو تو اس کا مال تمام عصبہ کے لئے ہوگا اور جو دونوں ہوں تو ذوی الفرائض کو دے کر جو مال بچے گا وہ عصبہ کو دیا جائے گا اور اگر کچھ نہ بچا تو عصبہ کا کچھ نہ ملے گا۔ عصبہ اصل میں تو وہ ہے جو مرد ہو اور عورت نہ ہو اور اس میں کے چار درجے ہیں۔ اول درجہ بیٹا اور پوتا ہے دوسرا درجہ باپ اور دادا حقیقی یا جدامی اور تیسرا درجہ حقیقی برادر اور علاتی ہے چوتھا درجہ بھتیجا حقیقی یا علاتی کا ہے پھر حقیقی بھائی تو بھتیجے سے قریب ہے اور بھتیجا حقیقی بھائی سے قریب ہے پھر بیٹا بھتیجے سے بھائی مقدم ہے پھر بھتیجے سے بھائی مقدم ہے ان چار درجوں سے اول اصل اور بھائیوں میں مرد کے ساتھ عورت بھی عصبہ ہو جاتی ہے یعنی بیٹے کے ساتھ بیٹی اور بھائی کے ساتھ بہن بھی عصبہ ہو گی یہ عصبہ اصلی نہیں بلکہ غیر اصلی ہیں اور اول اور بھائیوں کے سوا عورت عصبہ ہوتی ہی نہیں چچا کا بیٹا عصبہ ہے مگر اس کے ساتھ ہو کر چچا اور چچی کچھ عصبہ نہیں ہوتے۔ فائدہ ان دونوں قسم مذکورہ یعنی ذوی الفرائض اور عصبہ کے سوا اور احناف کے نزدیک وارث کی تیسری قسم ذوی الارحام ہیں یعنی ایسے قرابت والے کہ ان میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہو اور ذوی الفرائض بھی نہ ہوں اور عصبہ بھی نہ ہو جیسے نواسہ اور بھانجا اور بھانجی اور ماموں اور خالہ اور چچا کی بیٹی اور ان کی اولاد اب کسی میت کے ذوی الفرائض اور عصبہ کوئی بھی نہ ہو تو ان کے میراث ذوی الارحام کو ملتی ہے۔ تفسیر کبیر نور الانوار میں ہے۔

مسئلہ: ذوی الارحام کی چار قسمیں ہیں۔ (۱) میت کی نسل (۲) میت کے اصل (۳) میت کی اصل قریب کی نسل (۴) میت کی اصل بعید کی نسل۔ غیر ذوی الفرائض کو وارث ہونے سے دو رد کرتے ہیں اور نمبر دوم نمبر سوم کو اور نمبر سوم نمبر چہارم کو بھی کبھی نمبر چہارم کو ان اقسام سے وارث ہوگی جب نمبر اول نہ ہو تو نمبر دوم وارث ہوگی نہ جب نمبر دوم نہ ہو تو نمبر سوم وارث ہوگی جب نمبر سوم نہ ہو تو نمبر چہارم وارث ہوگی۔

میت سے زیادہ قریب ہوگا وہ وارث ہوگا اور دور والے کو میراث پانے سے روک دے گا اگر قرب میں سب برابر ہوں تو میت سے جس کا رشتہ کئی واسطہ سے ہوگا وہ اس شخص کو روک دے گا جس کا میت سے رشتہ کم کی واسطہ سے ہوگا۔ بھائی بہن چچا پھوپھی، ماں اور خالہ کی قسم میں قوت قرابت کا لحاظ ہوتا ہے یعنی جو قرابت سب کا ایک ہو جیسا حقیقی چچا کی لڑکی باپ کے علاتی بھائی کی لڑکی سے اولیٰ ہوتی ہے مگر اور قرابتیں مختلف ہوں تو قوت قرابت کا قول وہ نہیں کیا جاتا جیسے باپ حقیقی بہن اور ماں کی حقیقی بہن کون اولیٰ ہے وہ دیکھنے کے لئے جانب ننھیال جیسا کہ ہے تین حصے کر کے دو حصے نانی یا باپ کی قرابت والی کو اور ایک حصہ خالہ کی قرابت والی کو دیا جائے گا یہ بحوالہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح عمل کیا گیا ہے۔

جس کی قرابت وجہت سے ہو اس کا حصہ ایک جہت کی قرابت والے سے زیادہ ہوگا۔

وذوی الارحام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک (قوت جہات کا اعتبار نہیں بلکہ) اشخاص کا اعتبار ہے اور امام محمد کے نزدیک۔ اشخاص کے ساتھ ساتھ جہت کی قوت بھی لحاظ کی جائے گی۔ مثلاً اگر ایک دادا حقیقی نواسہ اور ایک کا میت سے رشتہ آدھا آدھا ہوتا تو امام صاحب کے نزدیک تو ترکہ آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے گا۔ امام محمد کے نزدیک کل ترکہ کے تین حصے کر کے دو حصے نواسہ کو اور ایک حصہ دادا حقیقی کو دیا جائے گا اس کی تفصیل فی محلہ مذکور ہے۔

مسئلہ: اجماعی فیصلہ ہے کہ قاتل عمداً و مکافی کو میراث سے محروم کر دیا جائے اسی طرح قتل خطا میں امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک مانع میراث ہے۔

مسئلہ: یہودی نصرانی کا وارث ہوگا نہ نصرانی یہودی کا اسی طرح اگر ملک الگ ہے دار الحرب والے ہم دار الاسلام والے سے ہوں تو بھی یہ حکم ہے (خواہ کوئی ذمی ہو یا حربی) اصل یہ ہے یہ مسلک امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے۔

مسئلہ: اجماعی فیصلہ ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کافر کا وارث نہیں اور نہ کافر مسلمان کا۔ اس سے بیٹے کے وارث ہونے کی اجازت اسی سے ہے جو مسلمان ہے۔ رواہ الشیخان واصحاب السنن الاربعہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اور بطریق موقوف اس طرح روایت ہے کہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا کافر مسلمان کا وارث نہ ہوگا جیسے اگر کوئی مسلمان نصرانی عورت سے نکاح کر لے تو اس کا وارث ہوگا لیکن وہ اس کی وارث نہ ہوگی۔

وراثت انبیاء کا مسئلہ:

تعجب ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ انبیاء کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کی میراث نہیں ہوتی حالانکہ قرآن کی متعدد آیات اور احادیث اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک آیت زیر بحث ہے۔ اس کے علاوہ سورۂ مریم میں حضرت زکریا کا قول ہے کہ آپ نے عرض کیا: پروردگارا مجھے ایک فرزند عطا فرما جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کی میراث پائے۔ (یرثنی و یرث من آل یعقوب)۔ سورۂ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے والد حضرت داؤد کی میراث پائی۔ (و ورث سلیمان داؤد)۔ اسی طرح سورۂ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی میراث حضرت لوط نے پائی۔ (و لوطا اتینا حکما و علما و نجیناہ من القریۃ)۔ اسی طرح سورۂ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی میراث حضرت اسحاق و یعقوب نے پائی۔ (و وہبنا لہ اسحاق و یعقوب)۔ اسی طرح سورۂ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی میراث حضرت ہارون نے پائی۔ (و وہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا)۔ اسی طرح سورۂ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی میراث حضرت موسیٰ نے پائی۔ (و لقد آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان)۔ اسی طرح سورۂ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی میراث حضرت الیاس نے پائی۔ (و ان الیاس لمن المرسلین)۔ اسی طرح سورۂ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی میراث حضرت یونس نے پائی۔ (و ان یونس لمن المرسلین)۔ اسی طرح سورۂ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی میراث حضرت لوط نے پائی۔ (و لوطا اتینا حکما و علما و نجیناہ من القریۃ)۔ اسی طرح سورۂ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی میراث حضرت اسحاق و یعقوب نے پائی۔ (و وہبنا لہ اسحاق و یعقوب)۔ اسی طرح سورۂ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی میراث حضرت ہارون نے پائی۔ (و وہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا)۔ اسی طرح سورۂ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی میراث حضرت موسیٰ نے پائی۔ (و لقد آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان)۔ اسی طرح سورۂ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی میراث حضرت الیاس نے پائی۔ (و ان الیاس لمن المرسلین)۔ اسی طرح سورۂ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی میراث حضرت یونس نے پائی۔ (و ان یونس لمن المرسلین)۔

تلک حدود اللہ و من یطع اللہ و رسولہ

یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے

یدخلہ جنت تجری من تحتہا الانہر

اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں

خلدین فیہا و ذلک الفوز العظیم

جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے

و من یعص اللہ و رسولہ و یتعد

اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے اور حدود سے تجاوز کرے

حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا و لہ

اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے

عذاب مہین

ذلت آمیز عذاب ہے

جو طاعت کرے گا جنت میں جائے گا:

ان تمام احکام مذکورہ کا ہدف یہ تھا کہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پائے اور عورت اور بچوں کے حقوق پامال نہ ہونے پائیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام کے احکام ایسے ہیں جن کی اطاعت ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ حدود خدا سے تجاوز کرنے والا ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔

والتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم

اور تمہاری عورتوں میں سے

فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فان

تو ان پر اپنے میں سے چار مرد گواہ لاؤ پھر اگر

شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی

وہ گواہی دے دیں تو تم انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ

يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ۝

انھیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ

کورٹوں کی تادیب:

تیسری اور چوتھی دفعہ میں فرمایا گیا ہے کہ وہ دو مختلف اقدامات کیے جائیں جو پہلے دو قسم کے مجرموں کے متعلق دفعہ ۱۵ میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی تادیب اور سیاست کا معاملہ مردوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور اس کی شکل بھی وہی ہونی چاہیے جو مردوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اہل جاہلیت کے یہاں عورتوں کی بدکاری کی سزا میں بہت سے مختلف طریقے رائج تھے، اور اگر آیت ۱۵ کے مخاطب حکام ہوں تو یہ بھی ممکن تھا کہ ان کے لیے کوئی نئی سزا تجویز کر دی جاتی۔ مگر یہاں خطاب شوہروں سے ہے، اور وہ مطلقہ عورتوں میں سے عائلی پابندی آزاد ہو چکی ہیں، اس لیے ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی عورت کو قید میں رکھنا چاہے تو رکھیں، اور چاہے تو اس کے لیے کوئی اور سزا تجویز کر دیں۔ اس طرح اس آیت نے عورت کو مرد کے ہاتھ سے بالکل انتقامی اختیارات لے کر اس کے بجائے یہ اختیار مرد کو دیا ہے کہ وہ عورت کو اصلاح کے لیے کوئی سزا دے، اور اس وقت تک دیتا رہے جب تک اس کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ اس سزا کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی گئی ہے۔ اس کا اندازہ ہر شوہر کو اپنے حالات کے لحاظ سے کرنا ہے۔ البتہ اس کی حد کا تعین فرمانروائی کی طرف سے ہونا چاہیے تاکہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو ظلم کی سزا نہ دے سکے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کا تعین عدالتوں کے سوا کوئی اور ادارہ نہیں کر سکتا۔

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ

اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں

بدکاری کی سزا:

یعنی اگر کسی فرد واحد یا ایک عورت پر بدکاری کا الزام ہو تو اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو شریعت نے مقرر کیا ہے، یعنی چار گواہوں کی شہادت۔ اور اگر کسی عورت پر بدکاری کا الزام ہو تو اس کے لیے بھی یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو شریعت نے مقرر کیا ہے، یعنی چار گواہوں کی شہادت۔ اور اگر کسی عورت پر بدکاری کا الزام ہو تو اس کے لیے بھی یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو شریعت نے مقرر کیا ہے، یعنی چار گواہوں کی شہادت۔

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ

اور تم میں سے دو مرد جو یہ فعل کریں تو دونوں کو سزا دو

بدکاری کی سزا:

یعنی اگر کسی فرد واحد یا ایک عورت پر بدکاری کا الزام ہو تو اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو شریعت نے مقرر کیا ہے، یعنی چار گواہوں کی شہادت۔ اور اگر کسی عورت پر بدکاری کا الزام ہو تو اس کے لیے بھی یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو شریعت نے مقرر کیا ہے، یعنی چار گواہوں کی شہادت۔

فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۭ

پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

چھوڑ دو بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے

توبہ کے بعد ملامت نہ کرو

یعنی اس کے بعد اگر وہ بدکاری سے توبہ کر لیں اور آئندہ اپنے عمل کی درستی کر لیں تو ان کے پیچھے پڑ جانا اور ہر وقت ملامت سے منانا چھوڑ دو، اللہ خود ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، تم کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔

تبصرہ: یہ ہے وہ اسلامی اصلاحی نظام جس کو ہمارے ملک کی نام نہاد مسلم فرقہ پرست جماعتیں اور ان کی لونڈی بنی ہوئی پریس آئے دن گالیاں دیتا ہے۔ اس نظام کا ایک ایک جز اپنے اندر کتنی حکمتیں رکھتا ہے، اس کی تشریح ہم اوپر کر چکے ہیں۔ اب ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نظام کے اندر جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ کیا ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کو چار گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو جانے کے بعد پھر سے وہ دلاسا پانے کے لیے کتنے صدمہ کا مستحق ہے۔

چار گواہ:

پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اگر کسی عورت کے خلاف فحش کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کے ثبوت کے لیے چار مرد مطلوب ہیں۔ یعنی جس عورت کے خلاف چار مرد گواہی دے دیں کہ ہم نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا ہے، اس کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی تھی کہ اسے گھر میں بند کر دیا جائے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر دو مرد اس جرم کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے کیا سزا ہے۔ اس کے متعلق یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ یہ آیت اور اس سے پہلے کی آیت، دونوں ایک ہی معاملہ سے متعلق ہیں۔ پہلی آیت میں عورتوں کی بدکاری کا ذکر ہے اور اس آیت میں مردوں کی بدکاری کا۔ اس لیے ان دونوں کی سزاؤں میں بھی ایک ہی نسبت ہونی چاہیے۔ پہلی آیت میں عورت کے لیے سزا یہ تھی کہ اسے گھر میں بند کر دیا جائے۔ اس آیت میں مرد کے لیے سزا یہ ہے کہ اسے جوتے اور گالی سے سزا دی جائے۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ پہلی آیت میں عورت کے لیے جو سزا تجویز کی گئی تھی وہ عارضی تھی، اور اس کی مستقل سزا کا تعین بعد میں ہونا تھا۔ چنانچہ بعد میں وہ تعین ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کو سو سو کوڑے لگائے جائیں۔ (نور، آیت ۲)

فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۭ

پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

چھوڑ دو بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے

توبہ کے بعد ملامت نہ کرو

یعنی اس کے بعد اگر وہ بدکاری سے توبہ کر لیں اور آئندہ اپنے عمل کی درستی کر لیں تو ان کے پیچھے پڑ جانا اور ہر وقت ملامت سے منانا چھوڑ دو، اللہ خود ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، تم کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔

تبصرہ: یہ ہے وہ اسلامی اصلاحی نظام جس کو ہمارے ملک کی نام نہاد مسلم فرقہ پرست جماعتیں اور ان کی لونڈی بنی ہوئی پریس آئے دن گالیاں دیتا ہے۔ اس نظام کا ایک ایک جز اپنے اندر کتنی حکمتیں رکھتا ہے، اس کی تشریح ہم اوپر کر چکے ہیں۔ اب ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نظام کے اندر جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ کیا ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کو چار گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو جانے کے بعد پھر سے وہ دلاسا پانے کے لیے کتنے صدمہ کا مستحق ہے۔

چار گواہ:

پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اگر کسی عورت کے خلاف فحش کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کے ثبوت کے لیے چار مرد مطلوب ہیں۔ یعنی جس عورت کے خلاف چار مرد گواہی دے دیں کہ ہم نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا ہے، اس کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی تھی کہ اسے گھر میں بند کر دیا جائے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر دو مرد اس جرم کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے کیا سزا ہے۔ اس کے متعلق یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ یہ آیت اور اس سے پہلے کی آیت، دونوں ایک ہی معاملہ سے متعلق ہیں۔ پہلی آیت میں عورتوں کی بدکاری کا ذکر ہے اور اس آیت میں مردوں کی بدکاری کا۔ اس لیے ان دونوں کی سزاؤں میں بھی ایک ہی نسبت ہونی چاہیے۔ پہلی آیت میں عورت کے لیے سزا یہ تھی کہ اسے گھر میں بند کر دیا جائے۔ اس آیت میں مرد کے لیے سزا یہ ہے کہ اسے جوتے اور گالی سے سزا دی جائے۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ پہلی آیت میں عورت کے لیے جو سزا تجویز کی گئی تھی وہ عارضی تھی، اور اس کی مستقل سزا کا تعین بعد میں ہونا تھا۔ چنانچہ بعد میں وہ تعین ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کو سو سو کوڑے لگائے جائیں۔ (نور، آیت ۲)

[illegible]

کیونکہ [illegible] کی سزا نہیں دیتے۔

بعض لوگ [illegible] چار آدمیوں کی عبارت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان حضرات نے [illegible] کی سزا [illegible] ہے۔ [illegible] کو [illegible] کی سزا دینا [illegible] کا فرض ہے۔ [illegible] کی سزا [illegible] کا فرض ہے۔

[illegible] کی سزا [illegible] کی سزا [illegible] کی سزا [

بنے ہیں اور وہ لوگ جن کو اللہ کی طرح سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اپنے مرتبہ غیر فطری کی وجہ سے اور وہ جو چاہے اپنے مرتبہ سے ہٹا دے۔

وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یجد احدکم حلاوۃ الایمان حتی یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔

"حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں پائے گا تم میں کوئی شخص ایمان کی حلاوت کو جب تک کہ محبت کرے کسی سے صرف اللہ کے لیے۔"

علامہ قرطبی نے ترغیب میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمٰن کو دیکھتے تو فرماتے "خوش آمدید اے بھائی اور بیٹے" حضرت عبدالرحمٰن نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے بہت سے مواقع پر آپ کو یاد کیا ہے لیکن آپ کو یاد کرنا مجھے پسند نہیں آیا۔

فائدہ: اس آیت میں قوم سے مراد یہود ہیں، قولہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تھے وہ قوم حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں رہی تھی، ان میں سے بہت سے لوگ راستہ ہی میں مر گئے تھے اور جو قوم حضرت موسیٰ کے ساتھ رہی تھی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات آئی تو ان میں سے بھی بہت سے لوگ فوت ہو گئے تھے، اس قوم کی بستیوں کو ان کے اخلاقی فسادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھینک دیا، جس کا ذکر سورۂ اعراف میں آئے گا، ان شاء اللہ۔

توبہ کن سے غیر فطری فعل:

مندرجہ بالا روایات اور اس سے متعلق تمہید روایت میں جو باتیں ہیں ان سے غیر فطری فعل کرنے والوں کی شدید ترین وعید بیان کی گئی ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ینظر اللہ عز وجل الی رجل الی رجلا او امرأۃ فی دبرھا۔ رواہ الترمذی۔

"حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں دیکھتا اللہ عزوجل کی طرف رحمت کی نگاہ سے کسی مرد کو جو مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری فعل کرے۔"

عن خزیمۃ بن ثابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحیی من الحق ثلاث مرات لا تاتوا النساء فی ادبارھن۔ رواہ ابن ماجہ۔

خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں شرم نہیں کرتے، تین

افسوس آپ کسی نے علیہ السلام نے نہیں، فرمایا ارشاد فرمایا (پھر فرمایا) اور اس کے پاس نہ جاؤ تم کسی طریقے سے مرد یا عورت۔"

وعن ابی ھریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ملعون من اتی امرأۃ فی دبرھا۔ رواہ ابو داؤد۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جو عورت سے غیر فطری طریقے سے جماع کرے۔

وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتی حائضا او امرأۃ فی دبرھا او کاھنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

"حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی حائضہ عورت سے یا عورت سے غیر فطری طریقے سے جماع کرے یا کاہن کے پاس جائے اور اس سے متعلق اس کی تصدیق کرے تو اس نے کفر کیا اس دین سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔"

اس قبیح فعل کے لئے کسی شخص کے کافر کرنے میں تو اختلاف ہے جس کی تفصیل آپ نے مندرجہ بالا احادیث کے ذیل میں پڑھ لی ہے لیکن اس فعل کے شدید ترین مرتکب ہونے میں کوئی شک نہیں اور یہ فعل کرنے والے کو چاہئے کہ اس فعل سے پہلے اور اس فعل سے توبہ کرے۔

وقولہ تعالیٰ:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ

توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور ان کی جو کرتے ہیں برا کام

بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ

جہالت سے پھر توبہ کرتے ہیں جلد ہی سے تو ان کو

يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا

ترجمہ:

قبول توبہ جو اللہ کے ذمہ ہے کرنا اور قبول توبہ ان لوگوں کی

سے خلاف معاف فرما دیتے ہیں کہ آیت سابقہ سے معلوم ہوا کہ توبہ کی قبولیت کا مدار صرف اس پر ہے کہ توبہ کرنے والے نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی ہے یا اس کے ساتھ ان لوگوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے توبہ کرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے ہیں مگر جب اپنی توبہ پر مستقیم رہتے ہیں تو ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور توبہ کرتے ہیں سو انہوں کی خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور اسے قبول ہے جو توبہ کرنے والے کو معلوم کہ کسی نے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے تو اس کو اس سے کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ کس نے توبہ کی ہے اور کس نے نہیں کی ہے تو بہرحال وہ حکمت والا ہے جس نے توبہ قبول فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے تو قبول فرمائے گا۔

فائدہ: قید چہارشنبہ اور قید تربیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرنے کے بعد توبہ کے تقاضوں پر عمل نہ کرے اور توبہ کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کی توبہ کا کیا اعتبار ہے اور اس کی توبہ کا کیا فائدہ ہے اور اس کی توبہ کا کیا اثر ہے اور اس کی توبہ کا کیا نتیجہ ہے اور اس کی توبہ کا کیا ثمرہ

[illegible]

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کئے جاتے ہیں برے کام

حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي

یہاں تک جب پہنچے ان میں سے کسی کو موت تب کہنے لگا

تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ

میں توبہ کرتا ہوں اب اور نہ ان کی توبہ جو مرتے ہیں حالت کفر

أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

یہی لوگ کہ ہم نے تیار کیا ہے ان کو عذاب دردناک

کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی

یعنی اور جیسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برابر گناہ کئے جاتے ہیں اور باز نہیں آتے یہاں تک کہ جب موت کی نظر آتی ہے تو اس وقت کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور ایسوں کی توبہ بھی قبول نہیں جو مر جاتے ہیں حالت کفر کے اللہ نے عذاب اخروی کو دیکھ کر توبہ کرنے والوں کے لئے دنیا کے عذاب شدید بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی (یعنی جزاء) قول تو یہ اور عدم قبول توبہ یہ دونوں کو ہم نے جمع کر دیا ہے اور اس میں یہ خوبی ہے کہ قید جہالت اور لفظ قریب دونوں اپنے ظاہری معنی پر قائم ہے اور علی اللہ کے معنی بھی بسہولت سے بن گئے اور اس موقعہ پر ثبوت اور عدم قبولیت توبہ کے ذکر کرنے سے یہ مقصد ہے یعنی توبہ کیلئے ان وقت مقبول نہیں اور توبہ قبل بند ہونے کی جو حالتیں ہیں ان کی بھی وضاحت ہو جائے تاکہ کوئی توبہ کرنے والا مغالطہ میں مبتلا نہ ہو جائے یہ مقصد بھی اس صورت میں خوب واضح ہو جاتا ہے جبکہ حضرت عمرؓ کے قول مرفوع کو جو ابن ابی حاتم نے علی اصبہانی کی سند سے روایت کیا ہے قبول کر لیا جائے اور اس کو ضعیف نہ کہا جائے اور اس کے راویوں کو ثقہ نہ مانا جائے اور اس کے مرسل ہونے کی وجہ سے اس کو رد نہ کر دیا جائے جیسا کہ بعض لوگوں نے کیا ہے۔ پھر موت کے آنے سے پہلے تائب ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ کہ موت کا وقت آ کر چکنے اور روح کی حالت کو اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں اور بعض لوگ کہ کفر پر مر چکتے ہیں ان تینوں قسموں کا بیان ہو گیا۔ اس تقریر کے موافق توبہ کرنے والوں کی دو صورتیں ہیں نمبر ۱ اس میں مذکور ہوئیں یعنی اول یعنی قبول توبہ کے لائق ہونگی۔ نمبر ۲ جب موت کا یقین ہو چکے اور ایمان لانے کے لئے اس وقت کی توبہ قبول نہیں وہ بالخاصہ آخرت کے دیکھنے سے پہلے کی توبہ ہے قبول ہوتی ہے۔ اس تفریق سے یہ سب تقریریں اول صورت میں ہی قبول توبہ کا حکم عدل و انصاف کے موافق ہے اور دوسری صورتوں میں قبول توبہ کا حکم فضل سے تعلق رکھتا ہے۔ واللہ اعلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک فرغرہ نہ شروع ہو جائے۔ ترمذی

کہ جب تک اس کے نرخرے میں روح نہ آ جائے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ

حضرت ابو لقمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو حضرت عزرائیل فرمایا تو ان سے انہیں قلب کی روح قبض کرنے کی اجازت طلب کی جلال کی قسم کہ اپنی عزت کی قسم میں جب تک روح نہ نکلے میں اس کے منہ سے نہ نکلوں گا۔ ابن ابی حاتم

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔

مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اسے معاف فرما دیتا ہے جب تک پردہ نہ پڑ جائے۔ کہا گیا کہ پردہ پڑنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا شرک کی حالت میں موت کا آ جانا۔ ابن ابی حاتم

جہاں تک ان کی موت آتی اور عذاب کے فرشتے دیکھنے لگے اور روح کی واپسی ہونے لگی تو اس وقت کا ایمان اور توبہ (اور تمام) آئندہ کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔

وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ: اور ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو حالت کفر میں مر جائیں۔ یعنی ان کی مغفرت نہیں کریں گے اور ان کے عذاب سے نہ چھڑائیں گے یا یہ مطلب کہ توبہ کریں گے اور نہیں کریں گے وہ برابر ہے۔ واللہ اعلم

اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر لیا ہے۔ ان کے کفر اور موت کے وقت کی توبہ کے نامقبول ہونے کی وجہ سے۔ پھر فرماتا ہے کہ ان کے لئے کوئی مددگار نہیں جو ان سے عذاب الٰہی کو ہٹا سکے۔ ان کے اعمال ان کے کام نہ آئیں گے۔ ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہو گی۔ ان کا کوئی فدیہ قبول نہ ہو گا۔ اگر وہ زمین بھر کر سونا بھی اللہ کو دیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہ فرمائے گا۔ جیسے اور جگہ ہے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ (۳:۹۱) یعنی جو لوگ کافر ہوئے اور کفر پر ہی مر گئے ان میں سے کسی سے اگر زمین بھر کر سونا بھی فدیہ میں دے تو قبول نہ ہو گا۔ اور جگہ ہے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا (۳:۱۰) یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد اللہ کے سامنے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اور جگہ ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ (۹:۵۴) یعنی ان کے خرچ کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا کفر کیا۔ اور جگہ ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا (۲۵:۲۳) یعنی ہم نے ان کے اعمال کی طرف جو وہ کر چکے تھے توجہ کی تو انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ اور جگہ ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا (۲۴:۳۹) یعنی کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں ریت کا چمکتا ہوا ٹیلہ کہ پیاسا اسے پانی سمجھ رہا ہے لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا (۲۵:۲۱) یعنی جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اور جگہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً (۲:۵۵) یعنی جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ (۲:۱۱۸) یعنی جاہلوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشان کیوں نہیں آتا۔ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (۳۴:۷) یعنی کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں ایک شخص کا پتہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم نئی پیدائش میں ہو گے۔ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ (۳۴:۳) یعنی کافروں نے کہا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی تو کہہ دے کہ ہاں میرے رب کی قسم تم پر ضرور آئے گی۔ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (۴۱:۲۶) یعنی کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور مچاؤ شاید تم غالب آ جاؤ۔ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ (۳۴:۳۱) یعنی کافروں نے کہا کہ ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے کی کتابوں پر۔ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً (۲۵:۳۲) یعنی کافروں نے کہا کہ قرآن اس پر ایک ہی مرتبہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ (۲۵:۴) یعنی کافروں نے کہا کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے۔ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (۳۷:۱۵) یعنی کافروں نے کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (۴۶:۷) یعنی کافروں نے کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ (۴۶:۱۱) یعنی کافروں نے ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ بھلائی ہوتی تو یہ لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف سبقت نہ کر جاتے۔ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ (۳۴:۳۱) یعنی کافروں نے کہا کہ ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے کی کتابوں پر۔ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً (۲۵:۳۲) یعنی کافروں نے کہا کہ قرآن اس پر ایک ہی مرتبہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ (۲۵:۴) یعنی کافروں نے کہا کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے۔ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (۳۷:۱۵) یعنی کافروں نے کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (۴۶:۷) یعنی کافروں نے کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ اور جگہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ (۴۶:۱۱) یعنی کافروں نے ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ بھلائی ہوتی تو یہ لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف سبقت نہ کر جاتے۔

بعض گناہوں سے توبہ کرلی ہو مگر خاتمہ کفر پر ہوا ہو تو ان کی توبہ کارگر نہیں اور نہ وہ بلکہ کفر اور معاصی دونوں کا عذاب ان کو ہوگا۔ (مظہری)

قریب موت کی دو حالتیں:

اس آیت توضیح میں حضرت حکیم الامت تھانوی نے تفسیر بیان القرآن میں بیان فرمائی ہے کہ موت کے قریب دو حالتیں پیش آتی ہیں۔ ایک تو یاس و ناامیدی کی جب کہ انسان ہر دوا و تدبیر سے عاجز ہو کر یہ سمجھ لے کہ اب موت آنے والی ہے، اس کو حالت یاس بالفعل سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسری حالت اس کے بعد کی ہے، جبکہ نزع روح شروع ہو جائے اور غرغرہ کا وقت آجائے، اس حالت کو یاس بالقوۃ کہا جاتا ہے، پہلی حالت یعنی حالت یاس تک تو صحیح توبہ کے مفہوم میں داخل ہے، اور توبہ اس وقت کی قبول ہوتی ہے، مگر دوسری حالت یعنی حالت یاس کی توبہ مقبول نہیں، جب کہ فرشتے اور عالم آخرت کی چیزیں انسان کے سامنے آجاتی ہیں، کیونکہ وہ من قریب کے مفہوم میں داخل نہیں۔ (معارف، مفتی اعظم)

(اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا) یعنی وہ لوگ ہیں جن کیلئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔

آئندہ آیت کا شان نزول:

بخاری اور ابوداؤد اور نسائی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ اہل جاہلیت میں (دستور تھا کہ) جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کے قریب ترین وارث اس کی بیوی کے زیادہ حقدار ہوتے تھے اگر چاہتے تو خود نکاح کر لیتے اور چاہتے تو کسی دوسرے سے نکاح کر دیتے حضرت کے قریب ترین عزیزوں کو بھی اس کا اختیار نہ ہوتا اس پر مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی۔ یعنی فرمایا:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا
اے ایمان والو حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو
النِّسَآءَ كَرْهًا ۭ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ
عورتوں کو زبردستی اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو
مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ
ان سے کچھ اپنا دیا ہوا مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی صریح

عورتوں کے حقوق کا تحفظ:

حسب بیان سابق عورتوں کی بدحالی کی بابت تاریخ جاہلیت و سیاست کا حکم دے کر اب اہل جاہلیت کی اس ظلم و تعدی کی روک کی جاتی ہے جو تعدی عورتوں پر مختلف طرح سے کیا کرتے تھے منجملہ ان صورتوں کے ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی صورت وراثت کا سوال بنایا جاتا اور کوئی وارث لے لیتا پھر جو چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا یا غیر نکاح ہی اپنے گھر میں رکھتا یا کسی اور سے نکاح کر کے اس کا مہر لے لیتا یا ساری عمر اس کو اپنی نیت میں روکتا اور اس کے مال کا وارث بنتا، اس کی بابت یہ آیت نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی صورت اپنے نکاح کی مختار کسی بیت سے جانی اور اس کے کسی وارث کو یہ اختیار نہیں کہ زبردستی اپنے نکاح میں لے لے یا صورت کو نکاح سے روک رکھے یہ کہ دیکھے ہو کر مانند کے مرنے سے جو اس کو ملا تھا کچھ پھیر دے ہاں اگر صریح بدچلنی کریں تو ان کو روکا جا سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ آیت اس شخص کے بارہ میں ہے جو خود بیوی کی طرف راغب نہ ہو اس کی حجت سے غرض کرتا ہو تعین صورت کا میر اس پر واجب ہو اور اس طرح تنگ کر کے چاہتا ہو کہ جو کچھ مہر دیا ہو (یا دینے والا ہو) اس کو واپس لے لے، اللہ نے لَا تَعْضُلُوْهُنَّ فرما کر اس حرکت سے منع فرما دیا۔ (از تفسیر مظہری)

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ
اور گذران کرو ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پھر اگر ناخوش ہو تم ان سے
فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـــًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا
تو شاید تم کو پسند نہ آوے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں
كَثِيْرًا ۝
بہت خوبی

عورتوں کے ساتھ حسن سلوک:

یعنی عورتوں کے ساتھ گفتگو اور معاملات میں اخلاق اور سلوک سے معاملہ کرو جاہلیت میں جو بے التفاتی اور تنگی کا برتاؤ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اس کو چھوڑو پھر اگر تم کو کسی عورت کی کوئی خو اور عادت ناخوش نہ ہو تو صبر کرو شاید اس میں کوئی خوبی بھی ہو اور ممکن ہے کہ تم کو نا پسند ہو کوئی چیز اور اللہ

قبول اس میں تمہارے لئے کوئی بڑی مشقت و تکلیف نہ ہو گی اور تم کو اختیار ہو گا کہ جس طرح چاہو اس کو ادا کرو۔ اور خبردار!

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ

اور اگر تم چاہو کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری عورت کو

وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ

اور تم نے پہلی بیوی کو ایک خزانہ بھی دیا ہو تو اس میں سے کچھ

شَيْـًٔا اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

بھی واپس نہ لینا چاہئے۔ کیا تم اس کو ناحق اور صریح گناہ سے

تیسری صورت ظلم کی ممانعت:

اسلام سے پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی چاہتا کہ پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کر لے تو پہلی عورت پر تہمت لگاتا اور مختلف حیلوں سے بدنام کرتا تاکہ اس کو مجبور ہو کر چھوڑنا پڑے اور نکاح ثانی میں آسانی ہو۔ اس آیت میں اس کی ممانعت فرما دی گئی۔ جب پہلی عورت کو چھوڑنا ہی ہے تو پھر پہلی عورت کو بدنام کرنے سے کیا فائدہ؟ جو کچھ اس میں سے پہلے دیا ہے واپس مت لو۔ کیا تم بہتان باندھ کر اور اس طرح ظلم کر کے واپس لینا چاہتے ہو؟ یہ ہرگز جائز نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فقہاء کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو بدکاری کا الزام لگایا اور اس کے مطالبہ پر اس نے شرعی شہادت سے اس الزام کو غلط ثابت کر دیا تو اس شخص پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ اسی کو اسی (۸۰) دُرّے لگائے جائیں گے۔

مہر کی مقدار:

شارحین کے نزدیک شریعت میں کوئی حد بندی نہیں ہے اسی پر اجماع ہے۔ اب حضرت عمرؓ نے زیادہ مہر مقرر کرنے کی ممانعت کی تو ایک عورت نے اسی آیت سے حضرت عمرؓ کے جواب میں استدلال کیا۔ حضرت عمرؓ نے اس پر اپنی رائے سے رجوع فرما لیا۔ حضرت عمرؓ کا یہ فرمانا کہ عورتوں کی زیادہ مہر بندی سے تقویٰ کی کمی ہوتی ہے یہ بھی ان کا اجتہاد تھا۔ ممکن ہے کہ اس زمانہ میں ایسا ہوتا ہو۔ اور ممکن ہے کہ اس زمانہ میں ایسا نہ ہوتا ہو۔ اس لئے حضرت عمرؓ کے اجتہاد کو ہر زمانہ میں ہر جگہ کے لئے ضروری نہیں کہا جا سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

بہترین عورت:

طبرانی نے اوسط میں بسند صحیح حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت اسے ہے جس کو دیکھ کر تجھ کو خوشی ہو (۱۲ منہ) اس زیادتی کو حضرت عائشہؓ کی روایت سے نسائی نے بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے مہر میں سب سے بڑی برکت (کفایت) کا آسان ہونا اور مہر کا کم ہونا ہی کی برکت ہے۔ احمد اور حاکم کی روایت میں ہے جب سے بڑی برکت والی وہ عورت ہے جس کا مہر سب سے آسان (یعنی کم) ہو۔ ان روایتوں کی سند قوی ہے۔

آزادانہ مصاحبات کا حکم:

ہم سورۂ یاسین ہے میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیویوں کا نام لکھا تھا فرمایا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حجاب فرض کیا گیا تو ان کی خاطر کہا گیا کہ کوئی شخص ان کے گھر میں نہ جائے مگر اجازت لے کر۔ اور ان کے پاس نہ جائے مگر پردہ کے پیچھے سے۔ اور ان کے بعد کوئی شخص ان کا نکاح نہ کرے۔ یہ حکم اس لئے تھا کہ وہ سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اور ان کے بعد کوئی شخص ان کا نکاح نہ کرے۔ یہ حکم اس لئے تھا کہ وہ سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اور ان کے بعد کوئی شخص ان کا نکاح نہ کرے۔ یہ حکم اس لئے تھا کہ وہ سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ

اور کیونکر تم اس کو لے سکتے ہو اور پہنچ چکا ہے تم میں کا ایک

وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

اور ان کے شوہر اس مدت میں ان کو پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر اصلاح کا قصد کریں

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

اور عورتوں کا حق بھی مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا دستور کے موافق عورتوں پر مردوں کا ہے اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور اللہ زبردست حکمت والا ہے

ترجمہ:

یعنی جب مرد اور عورت میں نباہ نہ ہو سکے اور عورت کی طرف سے ناشزگی کا اندیشہ ہو تو مرد کو چاہیے کہ اس کو ایک طلاق دے کر چھوڑ دے۔ اب اگر عورت اپنے حق سے دست بردار ہو جائے تو مرد کو اس کا لینا جائز نہیں۔ اور اگر عورت اپنے حق سے دست بردار نہ ہو تو مرد کو اختیار ہے کہ اس کو لے لے یا چھوڑ دے۔ اور

صاف کرنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے، واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری)

سب سے بہتر شخص:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہو، میں اپنی بیویوں سے بہت اچھی گھر داری کرتا ہوں۔ (ابن کثیر)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا

اور نکاح میں نہ لاؤ عورتوں کو جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ نے مگر

قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۖ وَسَاءَ

جو پہلے ہو چکا بے شک یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غضب کا اور بہت

سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

بری ہے

سوتیلی ماں اور دیگر محرمات سے نکاح کی ممانعت:

جاہلیت والے اپنی سوتیلی ماؤں اور بعض دیگر محرمات سے بھی نکاح کر لیتے تھے جس کا مقصد دراصل ان کی اس محرمہ کی ممانعت کی جاتی۔ یہ کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح مت کرو، یہ بے حیائی اور اللہ کے غضب اور نفرت کرنے کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے مدینہ جاہلیت میں بھی سمجھ دار لوگ اس کو برا سمجھتے تھے اور اس فاسد رواج کو مٹانا مقصود تھا اس لئے نکاح سے حرام قرار دیا گیا جو ہو چکے سو ہو چکے تھے، یہ ایسا نکاح جو ہو چکا تھا وہ گو ہر نہیں جائے گا۔

فائدہ: باپ کی منکوحہ کا جو حکم ہے وہی حکم دادا کی منکوحہ کا ہے اور نانے کی منکوحہ بھی داخل ہے کھتائی اور پردادا اور نانا نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

شان نزول:

ابن ابی حاتم نے ربیع اور طبرانی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے ایک اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ آیت ابن صفلان انصاری کے بارے میں نازل ہوئی، ان کے بیٹے قیس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا، عورت نے قیس سے کہا میں تو تجھے اپنا بیٹا جانتی ہوں اور تو قوم کے بڑے لوگوں میں سے بھی ہے (پھر کیسے کر سکتا ہے) اس کے بعد عورت نے حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی اطلاع دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو اپنے گھر چلی جا (اور حکم کا انتظار کر) اس پر آیت نازل ہوئی۔

سوتیلی ماں سے نکاح کی سزا:

حضرت براء بن عازب کا بیان ہے کہ میرا ماموں جھنڈا لئے ہوئے میرے سامنے سے گذرا، میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے اس نے حکم دیا ہے اس شخص کے قتل کرنے کا اور اس کا مال لوٹ لینے کا۔ (ابن کثیر) حضرت عبداللہ بن شداد جزری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھیجا ہے۔ (ابن کثیر)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں

وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں ہوئی کی اور بہن کی

محرمات نسبی:

سوتیلی ماں کی حرمت بیان فرما کر اب جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ان سب کو یکجا بیان فرماتے ہیں، محرمات تین قسم میں ان میں کو بیان کیا جاتا ہے جو علاقہ سب کی وجہ سے حرام ہیں اور وہ سات ہیں۔ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی۔ ان میں سے کسی کے ساتھ کسی کو نکاح کرنا جائز نہیں۔

فائدہ: ماں میں نانی دادی، ماں باپ کی طرف کی سب داخل ہیں ایسے ہی بیٹی میں پوتی اور نواسی نیچے تک کی سب داخل ہیں اور بہن میں بھی اور ماں باپ کی طرف کی اور اپنی بھی سب داخل ہیں اور پھوپھی میں باپ دادا اور پردادا کی پھوپھیوں کی بہن تک ہو، خالہ میں سوتیلی سب آگئیں اور بھتیجی میں بھائی بہن کی اولاد اور نواسی سب بہن بھائیوں کی داخل ہیں اور بھتیجی میں بھتیجی تک کی اولاد اور زادہ والد والا سب داخل ہیں اور بھانجی میں بھتیجی تک کی اولاد اور زادہ والد والا داخل ہیں۔

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

اور تمہاری مائیں نے تم کو دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں

محرمات رضاعی:

محرمات نسبی کے بعد اب محرمات رضاعی کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن عورتوں سے بچہ نے رضاعت کے ساتھ دودھ پیا ہو جو نسب میں حرام ہیں رضاعی بیٹی اور پوتی بھی اور نواسی اور بھتیجی اور بھانجی بھی حرام ہیں، چنانچہ حدیث میں اس کا حکم موجود ہے۔ (تفسیر مظہری)

بھتیجی / بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا:

حدیث اور [illegible] سے معلوم ہوتا ہے کہ [illegible] کی [illegible] کرنا درست نہیں۔ پھوپھی / خالہ / بھانجی کی موجودگی میں

[illegible] کیونکہ [illegible] ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور عورت عدت کی تکمیل کر لے تو اس کے بعد اس عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر لے اور عدت کے اندر اس شخص کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے۔

مسئلہ عورت کے لئے کسی زانی یا فاسق مرد سے نکاح کرنا حرام ہے اسی طرح مرد کے لئے بھی اپنے زنا کار باپ کی منکوحہ حرام ہے کیونکہ ایسا مرد بھی زانی یا فاسق ہوتا ہے اور زانی کی بیوی حکم میں زانیہ ہی ہوتی ہے (جو زانی نہیں ہے) اور باپ کے حکم میں داخل ہونے کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسی عورت سے نکاح کر لے تو اس نکاح کو فسخ کر دینا واجب ہے۔

اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے تو اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے تو اس کے لئے جائز ہے کہ اپنی لڑکی سے نکاح کر لے۔ اور اس کی بیٹی سے نکاح حرام ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ابوطالب کی بیٹی جمانہ کا یہ قول غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا جس نے ہاتھ سے کسی عورت کو زنا کے لئے اشارہ کیا ہو کہ اس کی لڑکی سے نکاح نہ کرے یہ روایت بھی مرسل منقطع ہے کیونکہ راوی حضرت ابوطالب کی بیٹی جمانہ ہیں جو کہ کوئی صحابیہ نہیں ہیں (اسی لئے ان کا نام نہیں لیا جاتا)

فائدہ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام حلال کو نہیں حلال کرتا۔ (ابن ماجہ ص ۱۴۲)

خلاصہ یہ ہے کہ چار طرف کی عورتیں حرام ہیں۔ (۱) جو نسب نے اپنی اصل یا فرع کرنے والی ہو۔ اصل قریب کی فرع خواہ قریب ہو یا بعید۔ اصل بعید کی فرع قریب۔ اس میں بھی زیادہ مختصر الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ عورت کا رحم نکاح حرام ہے جس میں باہم رشتہ والدت ہو ایک دوسرے سے پیدا ہوا ہو۔

(الْمُحَرَّمَاتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ)

(۲) رضاعی وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور وہ دودھ شریک بھائی و بہن ہونے کی حالت میں پیا ہو۔ اپنی جنس کی بعد بچیاں بھی حرام ہیں اور نسب کی بھی۔ یہ بھی سب کی سب حرام ہیں جو نسب کی وجہ سے بھی

اس سے ثابت ہوا کہ یہ بھی حرام ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رضاعت سے بھی وہی حرام ہوتا ہے جو نسب سے حرام ہوتا ہے اور مرفوع روایت میں نسب کی وجہ سے دودھ کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ (ابن ماجہ ص ۱۴۲)

یہ حدیث حضرت عائشہ کی روایت سے صحیح ہے۔ حضرت علی کی روایت سے ترمذی نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے چچا حمزہ کی بیٹی سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر فرمائی تو آپ نے فرمایا وہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے اور رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ (ترمذی ص ۱۴۲)

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میرے رضاعی چچا آئے اور وہ مجھ سے ملنے آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا تاوقتیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر لوں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میرے رضاعی چچا آئے اور میرے پاس

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ

اور وہ عورتیں جو خاوند والی ہیں تم پر حرام ہیں

اَیْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ ۚ

تمہارے ہاتھ حکم ہوا اللہ کا تم پر

محرمات بوجہ نکاح غیر

محرمات بوجہ نکاح غیر آیا ہے میں اب ان عورتوں کی حرمت بیان فرمائی جو کسی کے نکاح میں ہیں یعنی کسی عورت کے نکاح میں ہونا اس کے ساتھ نکاح اور کسی سے نکاح ہونا یا تو عقد نکاح سے ہوتا ہے یا وطی بالملک سے اور ملک یمین سے ہوتا ہے یا وطی بالنکاح سے۔

باندی

یعنی کوئی عورت خاوند والی نہیں تب تک جائے تو وہ اس حکم حرمت سے مستثنیٰ ہے وہ تم پر حلال ہے اگر کافرہ خاوند والی ہو اور اس نے طلاق لی اس کو یعنی وہ لونڈی عورت ہے تو کافر مرد اور کافرہ عورت میں باہم نکاح ہوا مسلمان دار الحرب پر چڑھائی کرے کسی عورت کو قید کرلے تو وہ عورت جس کو مسلمان نے لونڈی کیا اس کے حلال ہے کہ اس کے ساتھ دار الحرب میں وطی کرے اور اس نے عدت کی کسی نے اب سے عورت لونڈی کرلی تو بھی حلال ہے یا خاوند کافر اس کی پرستش کرلے۔

فائدہ: جو عورتیں دار الحرب سے لونڈی ہو کر آئیں ان کے حلال ہونے کے لئے چند شرائط ہیں جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے اور ہم نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے۔

شادی شدہ دشمنی قیدی خواتین

مفسر علام نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان فرمایا ہے کہ غزوہ اوطاس میں کچھ عورتیں ہاتھ آئیں جن کے خاوند مشرک تھے ان کے بارے میں صحابہ کرام نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے خاوندوں سے علیحدہ ہو کر ان کے عدت گزارنے کے بعد ان سے مباشرت کرنا حلال ہو گیا۔

مسئلہ کفن کی بحث

یہ جو ان محصنات کے بارے میں ہے کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے اس کا

[illegible] کے لئے [illegible] ہیں [illegible] سے پہلے [illegible] ہیں [illegible] کے لئے [illegible] ہیں [illegible] جب [illegible] کوشش [illegible] ہے

[illegible] ہیں [illegible] ہیں [illegible] ہیں [

مسئلہ: اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کیا ہو تو بھی بیٹے کو اس عورت سے نکاح حلال ہے۔

مسئلہ: اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کیا ہو تو بھی بیٹے کو اس عورت سے نکاح حلال ہے۔

مسئلہ: اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کیا ہو تو بھی بیٹے کو اس عورت سے نکاح حلال ہے۔

مسئلہ: اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کیا ہو تو بھی بیٹے کو اس عورت سے نکاح حلال ہے۔

مسئلہ: اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کیا ہو تو بھی بیٹے کو اس عورت سے نکاح حلال ہے۔

دونوں کا ایک ہی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رضاعی بھائی اور رضاعی بہن کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ: رضاعی بھائی یا رضاعی بہن کی اُس عورت سے نکاح جائز ہے، اور جو عورت کہ رضاعی ماں سے بھی حلال ہے اور رضاعی بہن کی بیٹی بہن سے بھی اور نسبی بہن کی رضاعی بہن سے بھی نکاح جائز ہے۔

مسئلہ: مرد یا عورت کو رضاعی ماں کے دودھ اور رضاعی باپ کے نطفہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے اور کسی کی رضاعت سے دودھ اور نطفہ دونوں پایا جائے تو دودھ والا نطفہ والے کی رضاعت سے حرمت ثابت نہ ہوگی

مسئلہ: حرمت رضاع کے ثبوت کے لئے دو یا چار عورتوں کی گواہی ضروری ہے۔ اگر ایک عورت کی گواہی سے رضاعت ثابت نہ ہوگی، لیکن پرہیز و احتیاط مستحب ہے اس لئے احتیاط کرنا افضل ہے۔ حتیٰ کہ بعض فقہاء نے یہ تفصیل بھی کی کہ اگر کسی عورت سے کان کرام اور یقین یا غلبۂ ظن ہو کہ وہ اپنے کہے پر دو عادل عورتوں کو گواہ بنا لے گی تو اس کا قول قبول کرنا واجب ہے اور نکاح فاسد ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر ایسی عورت بھی کہنے تو بھی احتیاط اسی میں ہے کہ رضاعت ثابت نہ کریں۔

مسئلہ: جس طرح دودھ اور نطفہ سے حرمت رضاع ثابت ہو جاتی ہے اسی طرح پانی سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر دودھ اور نطفہ کی بجائے پانی ہی پلا دیا گیا تو بھی حرمت رضاع ثابت ہو جائے گی۔ البتہ احتیاط اولیٰ یہ ہے کہ ایسا پانی جو دودھ کی بو سے بھی خلط سے بچا ہو اس سے حرمت کا ثبوت ہی ہو جائے۔

وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ: یعنی تم پر وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو۔ یہاں بھی حرمت کی تفصیل ہے۔

اس میں دودھ پلانے والی ماں کی ساری اصل اور فرع داخل ہیں۔

مسئلہ: جس طرح منکوحہ بیوی کی ماں حرام ہے اسی طرح جس عورت کو اس نے دودھ پلایا ہو اس کی ماں بھی حرام ہے جس کے ساتھ شرعی طور پر صحبت کی ہو اس کی بیٹی بھی حرام ہے خواہ اس نے اس کی پرورش کی ہو یا نہ کی ہو۔

مسئلہ: جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہو اس کی ماں حرام ہو جاتی ہے خواہ صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دے یا خود مر جائے۔

وَّاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ: اور تم پر تمہاری رضاعی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں جن بیویوں سے تم صحبت کر چکے ہو حرام ہیں۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (بخاری و مسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ بیان فرما رہے تھے کہ آپ کو کون کون سی عورتیں حرام ہیں کہ کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ اپنے نکاح میں جمع کرے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے اور اسی طرح اپنی پھوپھی کے ساتھ اور اپنی خالہ کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح حقیقی پھوپھی اور خالہ سے نکاح حرام ہے اسی طرح رضاعی پھوپھی اور رضاعی خالہ سے بھی نکاح حرام ہے۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح حقیقی ماں بیٹی سے نکاح حرام ہے اسی طرح رضاعی ماں بیٹی سے بھی نکاح حرام ہے۔

وَّحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ: اور تم پر تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں۔ یہاں بھی حرمت کی تفصیل ہے۔

جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد صحبت کی تھی یا نہیں کی تھی اس عورت کی ماں اور اس کی پوتی نواسی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہیں، لیکن اگر صحبت نہیں کی صرف نکاح ہوا تو صرف نکاح کی وجہ سے ہی حرام نہیں ہو جاتیں بلکہ

(الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ) اسلام سے پہلے جو کچھ انہوں نے خیانت میں کیا اب اسلام لانے کے بعد اللہ کل شائبہ ان سے درگزر کرے گا، ان کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا۔

شریعت اسلام میں اس مسئلہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ صرف کسی شخص کے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے عورت کے دوسرے کسی کو ورثہ ملنا ہی نہیں بلکہ کسی عورت کا شوہر جو وہ سے یا مر جائے تو اس کی عدت گذرنے تک بھی کسی دوسرے شخص سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔

(لا یحل لکم ان ترثوا النساء) یہ جملہ (ان تعضلوھن لتذھبوا ببعض) سے استثناء ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی موت کے بعد عورت کسی کو ورثہ میں نہ ملے گی، البتہ یہ ہے کہ شوہر کی موت کے بعد وہ عورت کسی کو نکاح کرنے پر مجبور نہیں ہے بلکہ یہ کوئی عورت مختار ہے، چاہے تو کر لے چاہے نہ کرے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس آیت نے شوہر کے کافروں سے بھاگ جانے والی عورتوں کو بھی قید کرنے کے لئے آئے ہوئے ان مجاہدوں میں جو عورت دارالاسلام میں آنے کی اور اس کا شوہر دارالحرب میں رہ گیا، تو اس عورت کا نکاح دارالاسلام میں آنے سے اپنے سابق شوہر سے ٹوٹ ہو گیا، اب یہ عورت اگر چاہے تو اس سے دارالاسلام کا کوئی بھی مسلمان نکاح کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ عورت مجاہدین میں کا مال غنیمت کی تقسیم میں دیدے تب بھی اس سے انتفاع جائز ہے، لیکن یہ نکاح اور منتفع ایک حیض آنے کے بعد ہی ہو سکے گا اور اگر حمل ہے تو بچہ حمل ضع ہونے تک۔

مسئلہ اگر کوئی کافر عورت دارالحرب میں مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر بھی کافر ہے تو تین حیض گذرنے کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔

مسئلہ اور اگر مرد اسلام میں کوئی کافر عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہو تو فوراً ہی اس کے بعد اس پر اسلام پیش کرے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو نکاح برقرار رہے گا ورنہ ان میں تفریق کر دے، اور یہ تفریق طلاق شمار ہو گی اس کے بعد عدت گذار کر وہ عورت کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔

(یاتین بفاحشۃ مبینۃ) یعنی ان عورتوں کا قرار ہوا ان کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے شدہ ہے۔ قال القرطبی ھی خرجت عقد النساء بخلاف ما من اللہ علیکم۔

(وعاشروھن بالمعروف) یعنی جو عورتیں آپ نے نکاح میں رکھی ہیں ان کے ساتھ دوستی حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے حالات میں تجسس نہ کریں، بلا وجہ ان کی برائی نہ کریں، ان کے ماں باپ بھائی بہن کی توہین نہ کریں، ان کے جہل و خطا پر صبر کریں، یہ حکم تو اسلام کی رشتہ سے خطاب ہے، لیکن ایسے مرد جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں ان کو بھی اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے سزا ملے گی، اور ایسے مرد جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں ان کو بھی اس حکم کی بجا آوری کی وجہ سے ثواب ملے گا۔

(فان کرھتموھن فعسی ان تکرھوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا) یعنی اگر تمہارا دل ان سے بھر جائے تو ان کی بعض باتیں تمہیں ناگوار ہوں، طبیعت ان سے اچاٹ ہو جائے تو ان سب کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لئے بہت بڑی بھلائی پیدا فرما دے۔

(ان یخافا الا یقیما حدود اللہ) یعنی اگر میاں بیوی کو یہ خوف ہو کہ ان کے درمیان نباہ نہ ہو سکے گا، اللہ کے حقوق ادا نہ کر سکیں گے، تو ایسی صورت میں عورت کو طلاق دے دینا یا خلع کر لینا جائز ہے۔

(فلا جناح علیھما فیما افتدت بہ) یعنی اگر عورت خلع کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اس کے لئے کچھ مال دینا بھی جائز ہے۔

(تلک حدود اللہ فلا تعتدوھا) یعنی یہ احکام اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔

(ومن یتعد حدود اللہ فاولئک ھم الظالمون) یعنی جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، اللہ کی حدود کی پابندی ہی میں انسان کی بھلائی ہے۔

(فان طلقھا فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ) یعنی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو اب وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اور وہ اس سے ہمبستری نہ کر لے۔

(فان طلقھا فلا جناح علیھما ان یتراجعا) یعنی اگر دوسرے شوہر نے بھی طلاق دیدی تو پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔

(ان ظنا ان یقیما حدود اللہ) یعنی اگر دونوں کو یہ امید ہو کہ اب ہم اللہ کے حدود کی پابندی کریں گے۔

(وتلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون) یعنی یہ احکام اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے بیان فرمائے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔

(واذا طلقتم النساء فبلغن اجلھن فامسکوھن بمعروف او سرحوھن بمعروف) یعنی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دیدو اور ان کی عدت پوری ہونے کے قریب آ جائے تو اب تمہیں اختیار ہے کہ یا تو رجعت کر لو یا عدت پوری ہونے دو، بہر حال ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔

(ولا تمسکوھن ضرارا لتعتدوا) یعنی ان کو ستانے کے لئے رجعت نہ کرو۔

(ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ) یعنی جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔

(ولا تتخذوا آیات اللہ ھزوا) یعنی اللہ کے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ۔

(واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بہ) یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اس کی کتاب اور حکمت کی باتوں کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ذریعہ نصیحت فرماتا ہے۔

(واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم) یعنی اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

کہ میں سے اصطفائی حصہ مراد ہے، اور ان لوگوں کا کہنا کہ نکاح کے وقت ہبہ کا حصہ عبادت ہونے کی دلیل ہے، سو اس کا ایک حصہ میں کہتے ہیں اس کی صاف تردید قرآن کریم کی آیت بلا میں لفظ مخصوصہ غیر حبہ فلان سے اور بھی ہے "جس کی تشریح" کے ارشاد ہے۔ حصہ استطائی جس کے جواز کا ایک فریق مدعی ہے یہ ہے کہ ایک عورت کسی عورت سے یوں کہے کہ اتنے دن کیلئے اتنے پیسے یا کپڑے کے عوض میں تم سے حصہ کرتا ہوں۔

حصہ چونکہ خصوصی وقت کے لئے کیا جاتا ہے اس لئے اس میں نہ حصول اولاد مقصود ہوتا ہے نہ گھریلو ضروریات اور حسن معاشرت کی وجہ سے عورت کا اپنے حق سے دستبردار ہونا، اس لئے جس عورت سے حصہ کیا جائے اس کو فریق مخالف سے زیادہ کسی قرار نہیں دیا جاسکتا اس سے ازواج مطہرات کا کوئی حق ساقط نہیں ہوتا، پھر چونکہ حصہ کامل قائم ہے اس لئے حصہ کی وجہ سے مرد کو عورت کا مالی نقصان پہنچانے کا حق نہیں ملتا، نہ عورت کو مرد سے مال لے کر اپنے پاس رکھنے کا حق ملتا ہے، جب یہ صورت ہے تو حصہ نفقہ و قسمت کا کون سا حق ہے جو ساقط ہوتا ہے۔

امام ترمذی نے باب ما جاء فی نکاح الحصہ کا باب قائم کر کے دو حدیثیں نقل کی ہیں پہلی حدیث یہ ہے

عن علی قال قال ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نھی عن خطبۃ النساء وعن الحرم فلحم الاھلیۃ زمن خیبر

"حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۂ خیبر کے موقع پر عورتوں سے حصہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا"

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے دوسری حدیث جو امام ترمذی نے نقل کی ہے وہ یہ ہے:

عن ابن عباس قال انما کانت المتعۃ فی اول الاسلام حتی جاء ھا تحریم الآیۃ الا علی ازواجھم او ما ملکت ایمانھم قال ابن عباس فکل فرج سواھما فھو حرام"

"حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کے عہد اول میں متعہ جائز تھا یہاں تک کہ آیت کریمہ (الا علی ازواجھم او ما ملکت ایمانھم) نازل ہوئی تو منسوخ ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان دو کے علاوہ شرمگاہ کو حلال کرنے والی ہر چیز حرام اور محظور شرعی ہے"

البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ متعہ حرمت کے بعد بھی جائز کہتے تھے جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے سمجھانے سے (جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے) اور آیت شریفہ (الا علی ازواجھم او ما ملکت ایمانھم) سے متنبہ ہو کر رجوع فرما لیا جیسا کہ ترمذی کی روایت سے معلوم ہوا۔

یہ عجیب بات ہے کہ جو فرقہ حلت متعہ کا قائل ہے وہ حرمت علی رضی اللہ عنہ کے قائل ہونے کے باوجود ان کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اس مسئلہ میں وہ ان کی مخالفت ہے (فبای حدیث بعدہ یؤمنون)۔

صاحب ہدایہ الحنفی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابتداء خیبر سے پہلے متعہ حلال تھا، پھر غزوۂ خیبر میں حرام کر دیا گیا، اس کے بعد فتح مکہ کے دن حلال کر دیا گیا، لیکن پھر ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیا۔

مسئلہ: نکاح متعہ کی طرح نکاح موقت بھی حرام اور باطل ہے، نکاح موقت یہ ہے کہ ایک مقررہ مدت کے لئے نکاح کیا جائے اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ متعہ کی صورت میں لفظ متعہ مراد ہے اور نکاح موقت لفظ نکاح سے ادا ہوتا ہے۔

فی نکاح المحلل والمحلل لہ لعنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

محللہ عورتوں سے نکاح کرنا جو گئے ہوئے شوہر کے لئے حلال ہو جائے۔ ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ متعہ مراد ہے یعنی ایسا عقد جس میں مدت معین ہوتا ہے اور مدت معین ہوتی ہے عورت مقررہ مدت کے بعد اپنے جو چاہے کرے اس کو طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر صحیح اور اصل یہ ہے کہ جس عورت کو چھونے کے لئے ایک خاص وقت مقرر کرنا ضروری ہے اگر عورت کے اندر وہ وقت نہیں ہے تو کامل عورت ہونے کے باوجود اس کو طلاق ہوتا ہے۔ مدت جیسا کہ لفظ متعہ میں ہوتی ہے ضروری نہیں ہوتا۔

مسئلہ: متعہ کے جائز اور حرام ہونے پر امت کا اجماع ہو چکا سوائے شیعہ کے وہ کوئی اس کی حلت کے قائل نہیں ہیں، حرمت متعہ کا ثبوت اس آیت سے ہوتا ہے اللہ نے فرمایا

(والذین ھم لفروجھم حافظون الا علی ازواجھم او ما ملکت ایمانھم فانھم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک ھم العادون)

حفظ والی حرمت کو بیان فرمایا ہے یعنی کہ جو اللہ اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اور حرمت میں سلسلۂ وراثت قائم نہیں (اور جو بیاہ کر کے لائی ہوئی عورت سے شرمگاہ کو محفوظ نہ رکھنے والے کو حق سے تجاوز کرنے والا بتایا ہے معلوم ہوا کہ متعہ والی عورت قرار دینا حفظ فرج کے منافی ہے تجاوز کرنا ہے)

مسلم نے راوی خود کا یہ بیان بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو متعہ کی اجازت دی تھی (جس نے بعض لوگوں کو یہ دھوکا دیا کہ آپ نے متعہ کی اجازت دی تھی) ہم دونوں نے اس سے دریافت کیا کہ

نے نکاح سے کیا تم مجھے یاد ہو گے میں نے کہا اپنی چادر بچھا دیجئے گا میرے ساتھی نے بھی اپنی چادر کی پیشکش کی اس کی چادر میری چادر سے اچھی تھی گھر میں اس سے اچھا جوان تھا حضرت نے میرے ساتھی کی چادر دیکھ کر پسند کی اور جب مجھے دیکھا تو مجھے پسند کیا پھر کہنے لگی تیری چادر میرے لئے کافی ہے تو مجھے پسند ہے پانچ چھ دن میں اس کے ساتھ تین شب رہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے پاس کوئی متعہ والی عورت ہو وہ اس کو بھیج دے۔

ابن ماجہ نے صحیح سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ تک متعہ کی اجازت ہم کو دے بھی تھی پھر حرام بھی فرما دیا اب اگر میں کسی کو متعہ کرتے ہوئے پاؤں گا تو خدا کی قسم پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کروا دوں گا بجز شیخ کے وہ شادی شدہ ہو۔ مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے خطبہ دیا اور فرمایا قرآن اللہ متعہ کیوں کرتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرما دی تھی یا کوئی نئی متعہ کیا ہو گا اور میرے پاس اس کو لایا جائے گا تو میں ضرور اس کو سنگسار کروا دوں گا۔

حازمی نے اپنی سند سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کپ تبوک کے جہاد کے لئے گئے متعہ (عارضی نکاح) تمام میں پہنچ کر ہم نے کہا کہ کیا کریں؟ کیسے ہم نے ان سے متعہ کر لیا اس خیال سے کہ یہ عارضی بیویوں پر سوار ہو جائیں گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف لے آئے اور عورتوں کو چھوڑ کر فرمایا کہ کون ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتیں ہیں ہم نے ان سے متعہ کر لیا ہے۔ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور غصہ سے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد متعہ کی ممانعت فرمائی۔ حکم پاتے ہی ہم نے عورتوں کو رخصت کر دیا پھر اس کی حرکت نہیں کی اور نہ آئندہ کبھی کریں گے۔

طحاوی نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عیینہؒ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کپ تبوک کے جہاد کو نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنیۃ الوداع میں پڑاؤ کیا ہم نے کچھ چراغ (روشنی) دیکھے اور عورتوں کو ساتھ دیکھ کر پوچھا فرمایا یہ کیا ہے عرض کیا گیا یہ عورتیں ہیں ان کے مردوں نے ان سے متعہ کیا تھا اور اب ان سے جدا ہو رہے ہیں فرمایا طلاق اور نکاح اور عدت اور میراث (کے قانون) سے اللہ نے متعہ کو حرام اور باطل کر دیا ہے۔ (اور آگے کی) روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے طلاق اور عدت اور میراث (کے حکم) سے متعہ (کے جواز) کو منسوخ کر دیا۔

مفسرین ابن ابی طرقا انصاری نے فرمایا آغاز اسلام میں کچھ شخص نے سفر کی اجازت تھی جیسے مزدور اور خون اور خزیر کی حرمت کی نظر اللہ نے دین کو محکم کر دیا اور متعہ کی ممانعت فرما دی جمہور نے زہری کا قول نقل کیا ہے کہ۔ انفال سے پہلے حضرت ابن عباسؓ نے سنت کے خلاف سے رجوع کر لیا تھا۔ ابو عوانہ نے بھی اسی طرح کا ذکر کیا ہے۔

مسلم میں باب نکاح المتعہ کے تحت ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نکاح متعہ کی اجازت دی گئی پھر اجازت منسوخ کر دی گئی پھر اجازت دی گئی پھر اجازت منسوخ کر دی گئی اور قیامت تک کے لئے حرمت کا فیصلہ ہو گیا۔

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ
پھر جس کو تم نے لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان
اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً
کے حق جو مقرر کر

یعنی جس عورت سے نکاح کیا اور اس کے بعد زوجین نے ان سے کسی حد تک تعلق قبل یا صحبت تک نفع بھی حاصل کر لیا تو۔ مہر کی ادائیگی واجب ہو گئی یا ظلمت تعلیق کی عورت آئی تو اب اس عورت کا پورا مہر واجب ہے بدون عورت کے چھٹے کسی طرح چھوٹ نہیں سکتا بلکہ جب تک عورت بالکل کام نہ بنا دے اور زوج طلاق دے دے یہ مہر مقرر کا آدھا دینا ہو گا اور اگر عورت نے انتفاع سے پہلے کوئی ایسی بات کی (کہ انتفاع ممکن نہ ہو) تو زوج کے ذمہ سب مہر اتر جائے گا کچھ دینا نہ پڑے گا۔ یہ تفسیر عثمانی ہے

اس آیت میں استمتاع سے بیویوں سے ہمبستر ہونا اور والی کرنا مراد ہے۔ اگر محض انتفاع ہو جائے اور ہمبستری نہ ہو اور شوہر کو استمتاع کا موقع نہ ملے بلکہ اس سے پہلے ہی طلاق دے دے تو جتنا مہر واجب ہوتا ہے اتنا استمتاع کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے نصف ہی واجب ہوتا ہے۔ اس آیت میں خصوصی ہدایت دی ہے کہ جب کسی عورت سے استمتاع کر لیا تو اس کا مہر پورا پورا خرچ کرنے کا واجب ہو گیا۔ اس میں اوائل صدر شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے اور انسانی فطرت کے بھی یہ تقاضا ہے کہ جب نکاح کا مقصد حاصل ہو گیا تو جو بوجھ کے تحمل کی طاقت نہ ہو تو مجبور شریعت عورت کو حق دیتی ہے کہ مہر اگر مؤجل ہے تو معاف کر دے یا کچھ اور معاف کر کے اس سے جان چھڑا لے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ
اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ تم راضی ہو آپس کی

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

[illegible] کے بعد [illegible] فرمایا

[illegible] میں [illegible] کی [illegible] ہے [illegible] کی [illegible] ہے [illegible] کی [illegible] ہے

[illegible] (نحو بیان)

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ
جوان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اور دو ان کے
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
مہر دستور کے موافق نکاح میں آئیں [illegible]
مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

باندیوں سے باضابطہ نکاح

[illegible] یہ [illegible] بالا [illegible] [illegible] کرنا [illegible]
[illegible] کے [illegible] [illegible] اور [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
پھر جب وہ قید نکاح میں آئیں پھر اگر وہ بے حیائی
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
کا [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] کی
مِنَ الْعَذَابِ

[illegible]

باندی کی سزا نصف ہے

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا
یہ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

باندی سے نکاح کا مقصد

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

غلام و باندی

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

باندی کی گواہی کا حکم

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

باندی سے نکاح کی کراہت کی وجہ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

حدیث نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی۔

زنا کی سزا:

مسئلہ: زانی اور زانیہ کی سزا کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ کنواری لڑکی کنوارے لڑکے سے زنا کرے تو سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو سو کوڑے اور سنگسار کرنا ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زانی کو سزا دینے کا اختیار حاکم وقت کو ہے۔ وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جلاوطنی کی سزا دینا حاکم وقت کا اختیار ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جلاوطنی کی سزا دینا ضروری ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جلاوطنی کی سزا دینا ضروری ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جلاوطنی کی سزا دینا ضروری نہیں ہے۔

حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو سو کوڑے اور سنگسار کرنا ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سنگسار کرنا ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سنگسار کرنا ضروری ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سنگسار کرنا ضروری ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سنگسار کرنا ضروری نہیں ہے۔

(الَّذَانِ يَأْتِيٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا) یعنی جو تمہارے مرد عورتیں بدکاری کریں ان کو ایذا دو۔ یہ آیت بھی منسوخ ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ زانی کو ایذا دینا جائز ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زانی کو ایذا دینا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زانی کو ایذا دینا جائز ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زانی کو ایذا دینا جائز ہے۔

احکام الٰہی کا مقصود:

(يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ) اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے لیے اور چلائے تم کو

(الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ) پہلے لوگ جو تم سے پہلے تھے اور معاف کرے تم کو اور اللہ

(عَلِيمٌ حَكِيمٌ) جاننے والا ہے حکمت والا ہے

احکام الٰہی کا مقصود:

اللہ تعالیٰ کو ان احکام کے بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ تم کو ان باتوں کا علم ہو جائے اور تم کو پہلے انبیاء کا طریقہ معلو

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا

وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے نفسوں کے پیچھے کہ تم پھر جاؤ

مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿۲۷﴾

راہ سے بہت دور

شہوات پر متوں کی چاہت:

یعنی یہ مخالف فریق جو پہلے گزریں اس سے مطلب یہ تم پر رحمت فرمانا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان قیدیوں کی نسبت حکم فرمایا اور جو لوگ اپنی شہوتوں پر فریفتہ ہیں وہ ایسا چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستہ سے دور جا پڑو یعنی کسی طرح تم بھی اپنی شہوات کا اتباع کرو اور گمراہ ہو جاؤ تو اب خوش ہو کر کہو گے کہ ہم جیسے۔

(اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ) اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو حوادثات پر چلتے ہیں یعنی شریعت کے مخالف ہیں لیکن اگر شریعت نے اتفاق خواہشات پر عمل کیا جائے تو اتباع شریعت ہے اتباع شہوات نہیں ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ ان خواہش پرستوں سے زنا کار لوگ مراد ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہود مراد ہیں کیونکہ ان کی قوم محرم عورتوں کو حلال جانتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہود کی عورتیں بدکار تھیں اور بے پردہ باہر نکلتی تھیں اور بھائیاں بھائیاں چلاتیاں تھیں۔ (تفسیر عزیزی، روح البیان)

جو لوگ شیخ شہوات ہیں یعنی زنا کار اور وہ شیعی اور اصحاب غرائب باطلہ جنہوں نے ایک تراشیدہ حلال کو اپنی چیز نہیں دیکھا کہ کوئی مرد حق سے بٹا کر اپنے باطل اور دوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں جس سے بڑھ کر دور ہونا بعض مذہبوں میں اپنی محرم عورتوں سے بھی نکاح کر لینا جائز ہے اور بہت سے طریقوں میں ایسا ہی ہے اور بعض ممالک میں عورت کا اشتراک قرار دیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں یا باتیں ہو رہی ہیں تو سراسر انہیں کے بندے اور فرقہ بطل کے غلام ہیں۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بعض ضعیف الایمان لوگ جو ان فرقوں کے ساتھ ملنے جلنے رہتے ہیں ان کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے دین کو خراب خیال کرنے لگتے ہیں اور ان دشمنوں کی باتوں کو انسانیت کی ترقی سمجھتے ہیں اور ناواقف طور پر ان کے غلام خیال کئے جاتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ علوم نظریات سے بھی بے گانہ ہیں بلکہ دین بھی اس کی جارحیت دیتا۔ العیاذ باللہ اللہ والے کے تعصب والی ہے۔ تم لوگ ایسے بے ظلم انسانوں کے مکر و فریب سے بچتے رہو۔ (وحیدی ملخصاً)

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ

اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہلکا کر دے

الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿۲۸﴾

اور انسان پیدا ہوا ہے کمزور۔

انسانی طبیعت کی رعایت

یعنی انسان کو اللہ نے ضعیف بنایا ہے اس کو خوب معلوم ہے کہ یہ اپنی شہوات و مرغوبات سے کہاں تک صبر کر سکتا ہے اس لئے بعض احکام میں تخفیف کا بھی فرما دیا گیا ہے یہ نہیں ہوا کہ انسان۔ یہ جن میں جو عیب دیکھا اس کے ذمہ لگا دیا ہو بلکہ یہ دشمنان شہوات اور شہوت سے صبر کرنا آدمی کو بہت دشوار تھا اس سے اس کی خواہش پورا کرنے کے لئے صرف یہ جائز نہ دے بلکہ اس سے اپنا مطلب حاصل کر سکے یہ نہیں کہ انتہائے شہوت ہے بلکہ روک دیا گیا ہو یعنی خیالی اپنی رخصت سے شہوت میں مبتلا نہیں ہوتا کہ کوئی حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف دوڑے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات نفس کی شہوات سے بچنے اور تمام مہمات دل کا پختہ ہونا اور جو ان کے دامن میں ہاتھ ڈالنا سوائے ہم جنس باہم جنس انسان کے اپنی جنسیت شہوت کی اور ہو نہیں سکتا۔

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ

اے ایمان والو نہ کھاؤ مال اپنے

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً

آپس میں ناحق مگر یہ کہ ہو سودا

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

جس کی خوشی ہے

ناحق مال نہ کھاؤ:

مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کا مال ناحق طریقہ سے نہ لے جیسا کہ جوا چوری یا ڈاکہ سے یا چوری سے ہڑپ کر جانا یا سود اور رشوت لینا یعنی بیع فاسد کرنا وغیرہا بھی۔ ہدیہ اس میں بالکل خرچ نہیں اس مال کو کھانا جس کا ظاہر میں نکلنا کوئی جائز طریقہ سے لینے میں ممانعت نہیں جو مال کہ تم کو اپنی رضامندی سے ہو تجارت کی۔

"بات میں (اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ) کا لفظ آیا ہے اس کے معنی ہیں "مگر کہ ہو"

گرمیٔ جذبہ کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے مال کو اپنی ملک پر کسی قسم کا تصرف کرنے کا ارادہ کرنا، بیچنے کا ہو یا ہبہ کرنے کا، یا عوض میں کسی کے مال میں تصرف کرنے کا، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز کہنے کی حد تک رہے تو بالاجماع جس کا تعلق تمام اصول و فروع سے ہے جو شرعاً ممنوع اور حرام ہیں، جس میں چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت اور سود وغیرہ تمام معاملات داخل ہیں۔ (واللہ اعلم)

تجارت اور محنت سب سے افضل ہے:

دوسرے کا مال حاصل کرنے کی جائز صورتوں میں سے اس آیت میں صرف تجارت کے ذکر کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ سب معاش کے ذرائع میں سے تجارت سب سے افضل اور اطیب اور احسن ہے۔

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کونسی کمائی اچھی اور طیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور (رواہ احمد والبزار والطبرانی فی الاوسط)

"یعنی انسان کے ہاتھ کی محنت اور ہر وہ بیع جو شرعاً درست ہو (جس میں کوئی خرابی نہ ہو)"

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء

"سچا اور امین تاجر (قیامت میں) نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔" (ترمذی)

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامۃ

(رواہ الاصبہانی، جمع الفوائد)

"سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سایہ میں ہوگا۔"

پاکیزہ کمائی کے خاص ثمرات

ابو سعید مولیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بڑا پاک کمائی کا ثمرہ اس کی کمائی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو جب تم خرچ کرو اور جب اس کے پاس کوئی حاجت رکھی جائے جس میں سے خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ (کسی سے) خریدو، فروخت کی بات کے مطابق (اس سے معاملہ کرو) اور جب اس کو فروخت کرو تو اس کی تعریف کرو، اور جب اس کے ذمہ کسی کا قرض ہو تو ظاہر ہونا چاہیے جب تک اس کا قرض نہ ہو کسی کے ذمہ قرض نہ رکھے۔ (رواہ الطبرانی فی الاوسط، مجمع الزوائد)

ذخیرہ اندوزی:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروریات کی چیزوں کو اس طرح سے محبوس کرنے کو کہ جس سے عام لوگوں کو تکلیف ہو، ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ضروریات کی چیزوں کو خرید کر اس لئے روک لے کہ جب اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی تو فروخت کرے گا۔ ظاہر ہے کہ عوامی مفاد کی خاطر ایسی چیزوں کو روکنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کے لئے کچھ مال روک لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اسی طرح کوئی شخص اپنی چیز کو اپنی ضرورت کے ساتھ حاجت کی بھی صورت پیدا ہو جانے کے بعد اپنے پاس روک لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی چیز کو اس لئے روک لے کہ اس کی قیمت بڑھ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ "لا یحتکر الا خاطئ" (روکنے والا گناہگار ہوتا ہے) اس سے مراد وہ روکنا ہے جس سے عوام کو تکلیف ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ "من احتکر طعاما اربعین لیلۃ فقد برئ من اللہ وبرئ اللہ منہ" (جو شخص چالیس رات غلہ روکے رکھے تو وہ اللہ سے بری ہے اور اللہ اس سے بری ہے) اس سے مراد بھی وہ روکنا ہے جس سے عوام کو تکلیف ہو۔ (واللہ اعلم)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص (غلہ) میں اتنا ہو جائے کہ اس سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچے جو اس کے محتاج ہیں اور بیچنے کے وقت (بیچ کے وقت) اس کو روکے رکھے۔

حضرت [illegible] فرمایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم [illegible] فرمایا [illegible] فرمایا [illegible] فرمایا

ہے یا ظلم کا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا

اور جو کوئی یہ کام کرے ظلم اور

فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ

تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں اور یہ

عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرًا

اللہ پر آسان ہے

ظلم و تعدّی کی سزا

یعنی اگر کوئی ظلم اور زیادتی سے باز نہ آئے بلکہ اس روش کا اصل کارن اور محرک اللہ کی نافرمانی کا جذبہ ہو تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اب یہ ظالموں کے آگے میں ڈالنے کا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اس معنی میں ہے کہ اللہ نے ایسے ظالموں کو یہ سزا دینے کا قانون بنا دیا ہے۔ ورنہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کسی کو ظلم کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ اس کے بعد اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا حکم دینا اور قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب دینا کیسے ظلم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تو یہ کہنا چاہیے

ہے تو اس کی بھی وہ شخص اس طرح پرواہ نہیں کرتا جس طرح کہ وہ شخص جو اس کے ارتکاب کے بعد اس پر نادم ہوتا ہے اور اس کے دل میں اس کا خوف ہوتا ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتا۔

اعمال صالحہ سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اعمال صالحہ سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ جو شخص نماز پنجگانہ کا پابند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور حج بیت اللہ کی توفیق پاتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات بھی کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہے تو ایسا شخص اگر کبھی کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے یہ اعمال صالحہ اس کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ اور اس کے دل میں اس گناہ کا خوف اور ندامت اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتی۔ اور وہ اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھتا ہے۔ اور اس کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا رہتا ہے۔ اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور اس کی رحمت کا امیدوار بھی رہتا ہے۔ اور اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا رہتا ہے۔ اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور اس کی رحمت کا امیدوار بھی رہتا ہے۔ اور اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا۔

کبیرہ گناہوں کی تعداد:

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار کسی شخص نے آپ سے کبیرہ گناہوں کی تعداد پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ سات سو کے قریب ہیں۔ اور ان کی تعداد ستر کے قریب ہے۔ اور ان کی تعداد ستر کے قریب ہے۔ اور ان کی تعداد ستر کے قریب ہے

کیا ہے۔ یہ صرف نام ہی نام ہیں۔ کوئی اس کے سوا کچھ نہیں۔ ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ ان کا وجود کچھ نہیں۔ ان کا ہونا کچھ نہیں۔ ان کا نہ ہونا کچھ نہیں۔ ان کا ہونا کچھ نہیں۔ ان کا نہ ہونا کچھ نہیں۔

ہم نے اس کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہے

فرمایا اللہ کے پاس تین شخص ایسے ہیں جن کے لئے جنت واجب ہو چکی ہے (ان میں سے ایک شخص) وہ ہے جو کسی فقیر کو دیکھے اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ مانگے اس کی حاجت پوری کر دے۔

تشریح:

یہ حدیث طبرانی نے اوسط میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ بتایا ہے کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لئے کسی ضرورت مند کی حاجت پوری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اس کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا مقبول بنا لیتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا منظور نظر بنا لیتا

[illegible]

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں [illegible] بات اس لئے فرمائی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ [illegible] دوسری عورت کی طرح تھیں [illegible] ہوئی ہیں [illegible] کے ساتھ [illegible] بیان کیا ہے۔

سب سے بڑا گناہ:

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ (بخاری و مسلم)

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتاؤں؟ تین بار آپ نے یہ فرمایا۔ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ (بخاری و مسلم)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے فرماتے سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ خبردار! جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ (بخاری و مسلم)

فائدہ: حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا اور جھوٹی گواہی دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہوتا۔ [illegible] اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔

صفائی کی نشانی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی کی نشانی یہ ہے کہ [illegible] تم میں سے کوئی شخص جب [illegible] تو اس کو چاہیے کہ [illegible] اور جب [illegible] تو اس کو چاہیے کہ [illegible] اور جب [illegible] تو اس کو چاہیے کہ [illegible] (مسلم)

شراب خوری:

ابن ماجہ نے کہا کہ حضرت ابن عمر نے شراب کے متعلق یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق یہ فرمایا کہ [illegible] (ابن ماجہ)

فواحش کا مرتکب ہے، جو شراب پی لیتا ہے وہ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اور کبھی اپنی ماں، پھوپھی اور خالہ پر بھی چڑھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے بھی اسی کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ اور ابوموسیٰ اشعریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو مومن ہونے کی حالت میں نہیں کرتا اور نہ چور مومن ہونے کی حالت میں چوری کرتا ہے اور نہ مومن ہونے کی حالت میں شرابی شراب پیتا ہے اور نہ لٹیرا جو لوگوں کا مال لوٹتا ہے کہ لوگ اس کو اٹھائے ہوئے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ماں کو بھائی، بیٹی، اور قوم میں سے کوئی بھائی ایمان مال تصدیق میں نہایت نہیں کرتا لیکن ان باتوں سے بچے۔ پرہیز کرو۔ متفق علیہ۔

حضرت معاویہؓ کا شیطان سے مکالمہ

عارف رومیؒ نے جو حضرت معاویہؓ اور شیطان کا باہمی قصہ نقل کیا ہے اس کی نماز کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے اس کی صحت کی سند تو مجھے معلوم نہیں لیکن تحقیق کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ ایک بزرگ نے معاویہؓ کو فجر کی نماز کے لیے جگایا تو آپ نے شیطان سے پوچھا تمہارا کام تو انسان کو غافل بنانا ہے تو نے اپنے کام سے ہٹ کر یہ کیا صورت بنائی کہ نماز کے لئے مجھے جگا رہا ہے۔ شیطان نے جواب دیا مجھے اندیشہ تھا کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے گی تو آپ کو احتساب اور غم ہوگا اور اتنی ندامت ہوگی کہ اس کی وجہ سے آپ کے درجہ کو بڑھا دے گی۔

گناہوں کی بنیاد:

فائدہ: تمام گناہوں کی بنیاد اول کی تین ہے اول کی تین ہی سے اللہ کی جانب سے غفلت اور نسیان، امل کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور اس سے رذائل اور بری پستی کی تخلیق ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمیوں کے بدن کے اندر ایک بوٹی ایسی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوتی ہے تو سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتی ہے تو سارے جسم کا انتظام بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے اللہ نے فرمایا

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۝ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

(جب آخری مرحلہ آ جائے تو شیطان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا مگر تم پر میری کوئی زبردستی نہ تھی میں نے تو تم کو صرف اپنی طرف بلایا تھا تم نے میری دعوت قبول کر لی اب تم مجھے برا بھلا کہو خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ گناہوں سے بچاؤ۔ اس وقت تک نہیں جب تک دل اور نفس میں پاکیزگی اور بروقت حضور نہ پیدا ہو جائے۔ مگر ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مشائخ طریقت کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہ ہو۔ لہٰذا تم کو مشائخ کا دامن پکڑنا چاہیے ان کے ساتھ چلنے والا نامراد نہیں ہو سکتا، اور ان کا دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔

(وَقَضَىٰ رَبُّكَ) ہم تم سے نہایت گاڑھا اور تاکیدی حکم یعنی چھوٹا بڑا جیسے ماں کو عرض کرنا اس کی خدمت کرنا اس کی بھوک اس کا پوسہ لینا وغیرہ وغیرہ معاف کر دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں اور دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں اور دونوں پاؤں زنا کرتے ہیں (مگر آخر میں) شرمگاہ ان کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ ان شاء اللہ ان سب کا اجر نماز کا ہے اور جماعت کا۔ بلا شبہ نیکیاں برائیوں کے مذاہب کو دور کر دیتی ہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں اپنے اوپر دیا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کے لئے اور جو کی نماز جیسے جمعہ کی نماز تک کے تمام گناہوں کا کفارہ کر دیتی ہیں بشرطیکہ آدمی کبائر سے بچتا رہے۔ (مسلم)

(وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا) یعنی ہم تم کو داخل جنت میں داخل کریں گے۔ یہ مجمل ہے کہ ہم تم کو جنت میں خوبی کے ساتھ داخل کریں گے اس صورت میں (مُّدْخَلًا) ظرف مکان ہوگا اور دوسری صورت میں مفعول (مطلق اور تم حل ہے)

ان گناہوں سے بچنے والا جنت میں جائے گا۔

ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا شرک نہ کر اگرچہ تجھ کو جلا دیا جائے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پاکدامن عورت پر تہمت نہ لگا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کر، بیت اللہ الحرام کی حرمت کو توڑ جو زندگی اور موت میں تمہارا قبلہ ہے۔ سنو جو شخص مرتے دم تک لا الٰہ الا اللہ کی شہادت سے مطمئن کر مرے اور نماز کو فرض کی ادائیگی کرتا ہوا مرے وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اس کے مکان میں ہوگا۔

بخاری شریف میں ہے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے اپنے ماں باپ کو بھلا کہا۔ صحیح حدیث میں ہے مسلمان کو گالی دینا فاسق بنانا ہے۔ اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ (ابن ابی حاتم)

ہے اکبر الکبائر یعنی تمام بڑے گناہوں میں بڑا گناہ کسی معصوم کی جان بوجھ کر ناحق کرنا ہے اور ایک گناہ کے بدلے دو گناہوں کا ہونا ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے ایک دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرنا بھی حرام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی کتاب جو ہر وقت ساتھ رہتی تھی اس میں لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرے اور اس کا ارادہ قتل کا ہو تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے

پڑھتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ ان کو بھی ایک خاص قسم کی ولایت حاصل ہے۔ ان کو بھی ایک خاص قسم کا علم غیب عطا ہوا ہے۔ یہ بھی ان کا ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا علم غیب بھی ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ اسی لئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی پڑی

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ

اور جن سے تمہارے قسم کے عہد ہیں

فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰي

تو ان کو ان کا حصہ دو بیشک اللہ ہر

كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝

چیز پر حاضر ہے

ہر ایک کا حصہ مقرر ہے:

یعنی مرد ہو یا عورت ہر ایک نے لئے تم میں سے اے مسلمانوں جو نے والدین مقتم کر رہے ہیں اس مال کے جس کو چھوڑ مریں والدین اور قرابت والے کسی کا حصہ سے مقرر ہم کیا ہے اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے جن کو ان کا حصہ ضرور پہنچا دو اللہ قول کا تمام ہونا طرف ہے کہ ہر چیز میں ہو کچھ حصہ ہونا چاہیے جو جس سے معاہدہ ہوا ہے ان کو دینا چاہئے اور دوسرے ایسے احکام کو کہتے ہیں ہوا ہے اور کل ثابت فرمائی کرتا ہے۔

فائدہ: اکثر لوگ حضرت کے ساتھ ایسے کیسے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا ۔ ب کنبہ اور تمام اقربا کافر چھوڑے تھے تو اس لئے حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا تھا وہی والوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے جب ان کے اقربا بھی مسلمان ہو گئے تب یہ آیت اتری کہ میراث تو قریبا اور رشتہ داروں ہی کا حق ہے اب رہ گئے وہ دو بھائی تو ان کے لئے میراث نہیں ہاں دوستی میں الا ۔ س تو حلال ہے اور حضرت ابن عباس سے روایت کرا ہے تو منسوخ ہے۔ مگر میرا ۔ ے کہ کوئی حصہ نہیں ۔ ہے ہمدانی نے

ابوداؤد نے مراسیل میں ابوداؤد بن نصیر کا قول لکھا ہے کہ میں اسے حدیث پڑھ کو قرآن سنا تھا تو آپ (یا ہم طلیت میں) میں پڑھتے تھے کہ وجہ سے حضرت ابوبکر نے توریث نہیں تھیں۔ مجھ سے آپ کے سامنے یہ آیت

(وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ) (ان طرح کلمات تمام سنے تھے تمہارے نہیں سے بلکہ (وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ) سے۔ اس کا ۔ ول حضرت ابو بکر صدیق اور آپ نے بیٹے عبدالرحمٰن۔ کہتے ہیں ہو قتیبہ عبدالرحمٰن نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا کر اپنی میراث سے ان کا حاق کر دیا لیکن جب عبدالرحمٰن مسلمان ہو گئے تو اللہ نے ابوبکر کو قسم ادا کرنے کا حکم دیا ان کو انعام دیا قرار دیں۔ میں کہتا ہوں اس روایت کی صحت

کی صورت میں اس آیت سے دلی معاملات کا ارشاد ہوا ہے ہو سکے کا۔ حضرت عبید عامر بن ابی عامر نے ابی مالک کا قول نقل کیا ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں بعض لوگ کسی کو اپنی اولاد میں سے بنا لیتے تھے اس زمانہ کی اس قسم سے عاقد ہو جاتے تھے کہ ہم میں سے مارے جائیں تو تم ہمارا بدلہ لینا اور ہمارا دیت کا ادا کرنا اور ہمارا وارث ہونا تو وہ لوگ ان کی طرح اس کی ہاں بھی کرتے تھے۔ یہ تفسیر مقاتل کی ہے

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَي النِّسَاۗءِ بِمَا فَضَّلَ

مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ

اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰي بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ

اللہ نے ایک کو ایک پر اور اس واسطے کہ خرچ کرتے

اَمْوَالِهِمْ ۭ

اپنے مال

مرد و عورت کا درجہ:

پہلی آیتوں میں مذکور تھا کہ مرد اور عورتوں نے متعلق کی پوری رعایت فرمائی گئی اگر رعایت متحقق نہیں ہوئی تو عورتوں کی رعایت کا حکم ہے۔ اب اس آیت میں مرد اور عورت کے درجہ بتلاتا ہے کہ چونکہ مرد کو عورت پر ایک درجہ کی فضیلت ہے اس لئے فرق و مراتب ہونا چاہئے حکام بھی فرق ہو گا اور مراسم خدمت اور قابلی رعایت ہونا۔ اس میں عورت اور مرد بلند و پست ہونے کا ذکر نہیں ہو سکتے عورتوں کو اس کی خواہش کرنی بالکل بے جا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے حاکم اور نگران حال بنایا ہے اس لئے اہل بڑی اور اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مخصوص کو بعضوں پر یعنی مردوں کو عورتوں پر علم و عمل میں کہ جس وجہ سے مرد حاکم بنائے گئے ہیں۔ جیسے خلیفہ اور بادشاہ وغیرہ۔ اس میں عورتوں کی توہین احادیث میں مذکور ہے کہ جو قوم عورت کو حاکم بنا لیتی ہے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی اور اور عورتوں کو حاکم نہ بنانا چاہئے۔ یا ہے بالکل نہ کرنے چاہئیں اور اور عورتوں کو حاکم بنانا چاہئے۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو حاکم نہ بنانا چاہئے۔

و فرمان بیوی بدلہ نہیں لے سکتی:

فائدہ: ایک مسئلہ یہ ہے خاوند کی فرمانبرداری عورت پر واجب ہے

[illegible] عورت سے اپنے باپ سے زیادہ کی عورت کے [illegible] کے لئے [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

پر ایک خاص اور نصیحت اور توفیق حاصل ہے جس کا حصول جنس عورت کے لئے ممکن نہیں۔ اور اور ... اور اس کا مساوات ممکن ہے۔

دوسرے یہ کہ عورتوں کے تمام ضروریات کا مکمل ہونا کمائی اور اپنے مالی ... پیدا ہونے کی وجہ سے ہیں۔ ایک غیر اختیاری اور دوسرا کسی اور اختیاری ... اور اپنی بھی ہو جاسکتا ہے۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں سے بعض کو ... ہوتی ہے تو بعض کو ... ہونے کے لئے حصہ کی ضرورت ہوتی ہے ... ضروری تھیں ایک جنس کو عام اور دوسری جنس کو ... اختیار سے ... نصیحت فی صلاحیت اور ... اس کی ... کیت پر حکم ... ایسا سبب ... کی صلاحیت حاصل ... ہے۔ اور ... سبب حکم کی ... کو ... حکم ... اب عورت اپنے ... اور ... کے ... شروع ... اور ... ہے۔ ... اور ... اور ... اور

(فی حفظ اللہ) ... عورتوں کی ... اللہ کی ... حفاظت ... عورتوں کی ... حفاظت ... عورتوں کی ... حفاظت ... عورتوں

گیا تھا۔ پھر اور بھی شبہ ہو گئیں، وہ یہ جہالت اور کوتاہی کی

شان نزول:

آیت مذکورہ کا شمار بھی اسی قسم کے ایک واقعہ سے ہے جس کا شان نزول یہ ہے کہ ابولہب نے اپنی لڑکی جمیلہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کر دیا تھا۔ ان کے بیان میں ہے کہ ابولہب جس وقت اپنے بیٹوں سے کہہ رہا تھا کہ میرا چہرہ تم پر حرام ہے اگر تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس نہ جاؤ اور ان کو ذلیل نہ کرو۔ اس وقت اس کی لڑکی جمیلہ نے کہا کہ اے ابا! آپ کا چہرہ تو ہم پر حرام ہے ہی، اگر آپ کا منشا یہ ہے کہ ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جائیں تو ہم جائیں گے اور ان کو ذلیل کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ ابولہب کی لڑکی نے آپ کے سامنے آ کر آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کے دین میں عیب نکالا۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی۔ اس نے آپ کے اوپر تھوکا اور آپ کو برا بھلا کہا۔ آپ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ اپنے باپ کے پاس واپس آئی اور کہا کہ میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نہیں پایا۔ ابولہب نے کہا کہ اے بیٹی! تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ان کو برا بھلا کہا اور ان کے دین میں عیب نکالا۔ ابولہب نے کہا کہ تو نے ان کو برا بھلا کہا اور ان کے دین میں عیب نکالا؟ اس نے کہا کہ ہاں

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ

پھر اگر وہ تمہارا کہنا مانیں تو ان پر زیادتی کرنے کا کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو، بیشک

اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

اللہ سب سے اوپر بڑا ہے

خواہ مخواہ بدگمانی نہ کرو:

یعنی اگر بیوی تمہاری نصیحت یا بلیجنی یا غصب اتارنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں اور بظاہر مطیع ہو جائیں تو تم کو بھی یہ کرنا چاہئے اور ان کے قصور کی کھود کرید نہ کرنا چاہئے اور ان کے بلیجنی ہونے میں خدا نہ جانے کیا کچھ ہے شک ہے تم سب سے غالب اور سب پر حاکم ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے خواہ مخواہ کوئی پر بدگمانی کرنے کا موقع دینا۔ تمہارے قصور بھی کیا کم ہیں اپنے گریبان میں تو جھانکو ایک بہت بڑا حاکم تمہارے اوپر ہے جو تم سب کو

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا

اور اگر تم کو دونوں آدمیوں میں پھوٹ پڑنے کا ڈر ہو تو مقرر کرو ایک منصف

مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے

پنچ صلح نہ ہو سکے تو دو منصف مقرر کرو:

یعنی اس معاملہ کو تم خود بیٹھ کر طے کرو اور عورت میں کمالت اور ضعف ہے اپنے ہی خویش کو فوراً ملزم نہ ٹھہرانا چاہئے تو قع کرنا چاہئے کہ ایک منصف تمہارے اقارب میں سے اور ایک منصف عورت کے اقارب میں سے مشورہ کرکے جھگڑا چکا دیں گے اور ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ تجارب دوستان کے حالات بھی زیادہ معلوم ہوتے ہیں اور ان سے غیر خواتین کی بہ نسبت زیادہ امید ہے۔ یہ دونوں منصف اوپر کی تحقیق کریں گے اور جس کا جتنا قصور دیکھیں گے اس کو سمجھا کر یا ڈرا دھمکا کر راہ پر لائیں گے۔ جو تم اوپر سے کرتے۔

واقعہ:

یہ واقعہ حسن اخلق میں ہدایت دینے والا ہے اس طرح ہوا تھا۔

ایک مرد اور ایک عورت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کے ساتھ بہت سے لوگ تھے حضرت علی نے ان دونوں کو ایک ایک حکم دیا کہ ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کریں اور جب یہ حکم مجھ کو دے دیں کہ جدائی دونوں کے مذہب فرمایا کہ تم جانتے ہو تمہارے ذمہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ہم جانتے ہیں ذمہ یہ ہے کہ اگر تم ہمارے عورتوں سے مباشرت کرو تو ہم تم کو سنگسار کریں گے یا یہ کہ ہم تم کو غلام بنا لیں گے یا فدیہ لیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا

تھیں اور ان کا ہم میں اور ان سے ہمارے درمیان اختلام میں اس امر کا ان کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہم ان کے فیصلوں کی حتی الوسع تعمیل کریں گے۔ ہم نے ان کو یقین دلایا تھا کہ ہم ان سے کوئی صورت خلاف نہ کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کوئی ظالمانہ فرمان ملک یا حکم جاری کیا گیا تو ہم اس کی تعمیل سے معذور ہوں گے۔ ہم نے ان کو یہ بھی لکھا تھا کہ ہم اس حکم کی تعمیل سے معذور ہوں گے جو ہمارے مذہبی عقائد میں دخل دے۔ ہم نے ان کو یہ بھی لکھا تھا کہ ہم اس حکم کی تعمیل سے معذور ہوں گے جو ہمارے مذہبی عقائد میں دخل دے۔ ہم نے ان کو یہ بھی لکھا تھا کہ ہم اس حکم کی تعمیل سے معذور ہوں گے جو ہمارے مذہبی عقائد میں دخل دے۔

حسن نیت کا ثمر

یعنی اگر دونوں منصف اصلاح کی نیت سے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے حسن نیت اور حسن سعی سے ان میں موافقت کرا دے گا۔ یہ نکتہ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم اور اطلاع ہے۔ رفع نزاع اور حسن اخلاق کے اسباب اور کیفیت اس کو خوب معلوم ہیں۔ اس لئے نزاع زوجین کے رفع ہونے میں کوئی دشواری نہ ہوگی بلکہ ممکن ہے۔

مصلحین کے اختیارات

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے وہ معاوضہ کو جائز سمجھتا یا اور ہر ایک کو دیا گیا کہ تصفیہ ہی رہے اس لیے انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہاں اچھا انہیں بھی جو کچھ بہتر ہو وہ لیں۔ حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ نے اپنے اپنے خلافت میں یہ حکم دیا تھا۔ جمہور کا مسلک ہے کہ جب تک مرد طلاق کا اور عورت خلع کا اختیار نہ دیں اس وقت تک تفریق نہیں کر سکتے ہیں نہ خلع۔ بلکہ قاضی یا حکمین کا فیصلہ نافذ ہوگا اور طلاق کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی اپنی خوشی سے ہر چیز چھوڑ کا مالم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور یہ تصفیہ ہو حسن سلوک کے ساتھ اور حقوق کے مطابق ادا کر دیئے جائیں یا عورت کو کچھ دے کر اور عورت کا مجبور کر کے کہ وہ مرد

ہی نافرمانی نہ کرے۔ یا خلع کرے اور پہلی صورت میں یہ ہے کہ عورت علی الکرم اللہ وجہہ کا فیصلہ تھا اس میں صاف موجود ہے کہ آپ نے شوہر سے فرمایا جب تک تو اپنی اقرار نہ کرے اور عورت نے کہا ہے تیرا حق ادا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق کے لئے مہر کی ادائیگی شرط ہے بلکہ بعض نے تو طلاق تفریق کا اختیار نہیں ہے۔ اگر بیچ نہ ہو تو ان کے کام کا فیصلہ تفریق ہو جائے گا۔ (تفسیر مدارک)

توالد و تناسل کی صلاحیت میں فرق

ضرورت ہے کہ ہم نے یہ امر کچھ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ عورت و مرد میں توالد و تناسل کی صلاحیت میں فرق ہے اور اس کے اندر حمل ہوتا ہے۔ اس کے اندر حمل ہوتا ہے۔ اس کے اندر حمل ہوتا ہے۔

ہے اگر اس پر دھبہ ہو تو اس میں پانی ڈالنے سے وہ دھبہ بھی پاک ہو جاتا ہے اور جب یہ پانی ختم ہو جاتا ہے تو اب یہ برتن پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہی عورت کے پاس جو مرد آتے ہیں کہ عورت اپنے پیچھے چلنے کی ہدایت کرتی ہے اب یہ مرد جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کے پاؤں سے جو مٹی لگتی ہے وہ عورت کے پاؤں کی گرد کو صاف کر دیتی ہے اور اس طرح سے عورت پاک ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی مختلف باتیں ہیں جو اس طرح سے عورت کی طہارت کی وجہ بن جاتی ہیں۔ اس طرح سے عورت کے پاس جو مرد آتے ہیں ان کے جانے کے بعد عورت اور کپڑے بھی عورت کے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے عورت کی طہارت کی حالت بدل جاتی ہے۔ اس طرح سے عورت کے پاس جو مرد آتے ہیں ان کے جانے کے بعد عورت اور کپڑے بھی عورت کے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے عورت کی طہارت کی حالت بدل جاتی ہے۔ اس طرح سے عورت کے پاس جو مرد آتے ہیں ان کے جانے کے بعد عورت اور کپڑے بھی عورت کے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے عورت کی طہارت کی حالت بدل جاتی ہے۔

ایک سے زیادہ شادیاں:

جس آدمی کے لئے ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کے لئے

شادی کرنے کے بعد اس تعلق کے ختم ہونے کی صورت میں عورت مختلف ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ عورت اپنی فطرت میں کس طرح کی ہے۔ اس لئے اس تعلق کے ختم ہونے کی صورت میں عورت کو ایک مستقل حیثیت دی جاتی ہے۔ اس طرح سے عورت کی طہارت کی حالت بدل جاتی ہے۔ اس طرح سے عورت کے پاس جو مرد آتے ہیں ان کے جانے کے بعد عورت اور کپڑے بھی عورت کے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے عورت کی طہارت کی حالت بدل جاتی ہے۔ اس طرح سے عورت کے پاس جو مرد آتے ہیں ان کے جانے کے بعد عورت اور کپڑے بھی عورت کے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے عورت کی طہارت کی حالت بدل جاتی ہے۔

ہے۔ اس طرح سے عورت کے پاس جو مرد آتے ہیں ان کے جانے کے بعد عورت اور کپڑے بھی عورت کے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے عورت کی طہارت کی حالت بدل جاتی ہے۔ اس طرح سے عورت کے پاس جو مرد آتے ہیں ان کے جانے کے بعد عورت اور کپڑے بھی عورت کے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے عورت کی طہارت کی حالت بدل جاتی ہے۔

ہے۔ عورتوں کی تعلیم کے لیے ایک علیحدہ مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ اس مدرسہ میں عورتوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس مدرسہ کے قیام کے بعد سے اب تک کئی سو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اس مدرسہ میں معلمہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

سے ہیں ۔ ۔ ۔

ہیں اس لئے اگر خاوند چاہے تو اسے اپنے پاس رہنے دے اور اس کو بیوی کے ہر جو کے عمل کا مانع خود اسی کی جانب سے ہے تو اسے اس عورت کے اپنے پاس رکھنے کا اختیار ہے اور ہم تو خود سابق کے مقتضا کے موافق ہی فیصلہ کیجئے گا اور اسی میں حکمت طلاق کی بنا واضح ہے تاکہ وہ عورت دوسرے سے مفارقت کر سکے۔ کیونکہ اس عورت میں استعداد تولید کا پایا جانا ہی متعین نہیں ہے بلکہ اس میں شک ہے کیونکہ ممکن ہے کہ عورت میں بھی استعداد تولید موجود ہو اور احکام شک پر مبنی نہیں ہوا کرتے۔

بلکہ جب کبھی طلاق کے جائز کئے جانے کا ایک اور وجہ اہم اور ضروری سبب پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خاوند کو وجہ بنا کر عورت پیدا ہو جائے جس سے بہت سے اسباب ہیں۔ مثلاً یہ کہ کسی مرض عارض کا لاحق ہونا یا بدصورت ہو جانا، آلہ تناسل کا معطل ہونا، عورت کا اپنے خاوند کی اولاد کے نسب محفوظ رکھنے کے بارے میں اس حد تک اس سے خیانت کرنا کہ اس کو خاوند ظاہر کر سکتا ہو اور عام ہے، وہ خیانت کہ ثابت ہو یا نہ ہو۔ پس اگر طلاق مشروع ہو گی تو اس صورت میں دونوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی اور دونوں کے دلوں میں اپنی تمام زندگی کا عرصہ تصور کریں گے اور ان دونوں کی آنکھوں میں نیند اور چین حرام ہو جائے گی اور اس بے تعلقی سے جدائی کا قصد کریں گے اور یہ جدائی کے مرتکب ہونے اور نیز وحشت بڑھنے کے مقتضا خود پاک مفاسد رونما ہوں گے۔

طلاق کا اختیار خاوند کو کیوں ہے:

باقی رہا یہ امر کہ طلاق صرف خاوندوں کے ہاتھ میں کیوں رکھی گئی، عورت کے اختیار میں کیوں نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عورتوں کی عقل خاوندوں سے زیادہ درست اور ثابت ہوا کرتی ہے اور عورت کے خیالات زود اثر ہوا کرتے ہیں اور جلد بدل جایا کرتے ہیں اور یہ امر عقلی اور حسی مسلم ہے۔ اور کون نہیں جانتا ہے کہ عورت کے بیان و تقریر کی مروجی کو تکلیف دہ کہتی ہے۔ ہمیں جب عورت سے اسے کسی قسم کی نفرت پیدا ہو جائے گی تو عورت کے ذریعہ کسی امر معلوم کا جو جدائی تک پہنچ سکتے اس کو برداشت کرے۔ اس نفرت کی اصل کی عقل ثابت اور قوی ہے اور خدا سے یہ توقع بھی بیجا ہوگا کہ جو کچھ اس نے عورت پر ترجیح کیا ہے کبھی منسوخ اور برباد نہ ہونے دے۔ پس اس وجہ سے اسے طلاق دینے اور اس کی مفارقت اختیار کرنے سے حق الخدمت ہار رہے گا۔

رہی عورت چونکہ وہ ان دونوں سے (یعنی قوت عقل اور خوف ہلاک نطفہ) خالی ہے نہایت قریب ہے کہ جب ذرا بھی کوئی نفرت کا باعث پایا جائے تو وہ بلا تامل طلاق دینے اور اس کی مفارقت اختیار کر لینے پر آمادہ

ہو جائے گی اور اس کا بھاؤ دوسرے کو جا ٹھہرے گی۔

پس اسی واسطے خداوند کی حکمت کاملہ مقتضا ہوا کہ طلاق مرد ہی کے ہاتھ میں رہے نہ کہ عورت کے قبضہ میں اور یہ بین حکمت ہے۔ پس سمجھ لو جائے اس حالت کے کہ وہ بالکل معطل ہو جائے طلاق دینے پر بھی پسندیدگی ذکر کیا ہے بالبعض بعض پر قوتوں کی زیادتی کی بات میں طلاق دینے پر پیش قدمی کرنا سو یہ بات حکم شرعی اور مقام عقلی کے خلاف ہے اور خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جیسا کہ اس کا ارشاد ہے اس کی تصریح کی ہے۔

مصنف کے لئے اس قدر بیان کافی ہے اب ہم اس زمانہ کے متعلمین (موجودہ انگریز) فرقوں کے بگڑی حالات جس سے کہ ہماری تقریر کی تائید ہوتی ہے ذکر کرتے ہیں اپنے کلام کو ختم کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ فرقے جو اپنے کو ہماری شریعت کے صحابہ کی طرح منسوب کرتے ہیں ان کو منسوخ شمار کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ ان فرقوں میں سے بعضوں نے دو شادیاں جائز کر دی ہیں۔ تیسری دوسری کو جائز اور اس کی اولاد کی جو ثابت ہو یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کی کتاب کو بدلنے والے شمار کرتے ہیں اور خدا کی اولاد کی توہین کرنے والے سمجھے جاتے ہیں۔

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْـًٔا

اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ ٹھہراؤ اس کا کسی کو

یعنی عبادت اور نیک عمل خاص اپنے مضبوط کرنے کے اور اپنے رب سے عبادت کی توقع سے کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ یہ بھی شرک ہے کہ غیر اللہ کو پکارے۔ الخ

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى

اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت والوں کے ساتھ

وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى

اور یتیموں اور محتاجوں اور ہمسایہ رشتہ

وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ

اور ہمسایہ بیگانہ اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے

السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا

ساتھ اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ بے شک اللہ کو

يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۝

پسند نہیں آتا جو کوئی غرور کرنے والا بڑائی کرنے والا

دیگر اہلِ قرابت کے حقوق:

یتامیٰ اور مساکین اور ارحام اور جن کے حقوق اور ان کے ساتھ حسنِ معاملہ کا بیان ہوا کہ اب یہ بیان ہے کہ ہر ایک کا حق درجہ بدرجہ تعلق کے موافق اور حاجتمندی کے مناسب ادا کرو۔ سب سے مقدم اللہ تعالیٰ کا حق ہے پھر ماں باپ اور اقرب بعد اقرب۔ سب اہلِ قرابت اور حاجتمندوں کا اور ہمسایہ قریب اور غیر قریب سے موقوف ہے اور جنب کہیں ہے یا قرب و بعد مکانی۔ صورت حال میں یہ مطلب ہوگا کہ ہمسایہ قرابتی کا حق ہمسایہ اجنبی سے زیادہ ہوگا اور صحبت طالب کا مطلب ہوگا کہ پاس کے ہمسایہ کا حق ہمسایہ بعید یعنی جو گھر کا فاصلہ سے رہتا ہے اس سے زیادہ ہے۔ کسی کو اس سے کوئی تعلق (تخلیقی طور پر) ہمسائگی کی حیثیت سے حاصل ہے (۲) اختیاری۔ تیسرے میں عبادت الٰہی بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبادت الٰہی سے مراد ہے اللہ کے احکام پر عمل درآمد۔ الٰہی کی پابندی۔

عبادت کا معنی:

صوفیہ کا قول ہے کہ عبادت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح غلام کے ہاتھوں میں مرد و عورت ہے اسی طرح اللہ کے احکام کی تعمیل میں بندہ اپنے کو بے اختیار اور ارادہ سے دور رکھے۔ وہ جو کہ ہر حکم پر مامور ہے۔ یہاں تک کہ اس کی نظر میں اللہ کے احکام تکلیفیہ (تکلیف اور ضرر) اور احکام تشریعیہ (اوامر و نواہی) کا مرتبہ ایک جیسا ہو (یعنی جس طرح اللہ کے احکام تکلیفیہ میں بندہ کے اختیار کو کوئی دخل نہیں اسی طرح اللہ کے احکام تشریعیہ کی پابندی کے لئے بھی وہ بے چون و چرا کمربستہ رہے)۔

اللہ نے فرمایا ہے جب اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کسی بات کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر کسی مومن مرد اور عورت کی اپنی اختیاری مرضی باقی نہیں رہتی۔

اللہ تعالیٰ اور بندے کا حق:

حضرت معاذ بن جبلؓ کا بیان ہے۔ میں (ایک بار) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ! کیا تجھے معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کریں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ معاذؓ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے جب کہ انہوں نے ایسا کیا (یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا ہو)۔ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ فرمایا بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ (ایسے لوگوں کو) عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں۔ فرمایا نہیں (ایسا نہ کرو) ورنہ وہ (اسی) پر بھروسہ کر بیٹھیں گے (اور عمل چھوڑ دیں گے)۔ تب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے مقام کی تمہارے لئے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ساتھ کر دیا ہے۔ جس کے ہاتھ سے اس کا بھائی ہو اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے اور اپنے پہننے میں سے پہنائے اور ایسا کام نہ لے جو وہ نہ کر سکے۔ اگر کوئی ایسا مشکل کام آپڑے تو خود بھی اس کا ساتھ دے۔ (مسند احمد بن حنبل)

عبادت کی قسمیں:

عبادت کی دو قسمیں ہیں (۱) اضطراری۔ یعنی ہر چیز چاہے وہ کائنات کے عالم سے وابستہ ہے کسی نہ کسی (تخلیقی طور پر) ہمسائگی کی مجال ہمیں (۲) اختیاری۔ تیسرے میں عبادت الٰہی بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبادت الٰہی سے مراد ہے اللہ کے احکام پر عمل درآمد۔ الٰہی کی پابندی۔

پڑوسی کے حقوق:

مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے (حضرت) جبرئیلؑ پڑوسیوں کے بارے میں برابر تاکید کرتے رہے یہاں تک مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ پڑوسیوں کو وراثت بنا دیں گے۔

صحیحین کی حدیث میں ہے حضرت ابن مسعودؓ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کونسا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی ایک نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا پھر کونسا؟ فرمایا یہ کہ اپنی اولاد اس خدشہ سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی (اسے) قتل کر ڈالے۔ میں نے پوچھا پھر کونسا؟ فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔

حضرت ابو شریح خویلدؓ کا بیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہوتا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہوتا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ (صحیحین)

حضرت ابو جحیفہؓ کا بیان ہے میں نے حضرت علیؓ سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن میں نہ ہو؟ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو شگافتہ کیا اور ذی روح کو پیدا کیا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ ہاں فہم کی بات ہو جو کسی کو عطا ہو جائے اور جو کچھ اس صحیفہ میں ہے۔ میں نے عرض کیا صحیفہ میں کیا ہے؟ فرمایا دیت کے احکام اور قیدیوں کی رہائی کے احکام اور یہ کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔

حدیث مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دو

بشارت دو ہے اس فرمان کو قبول کرنے والے پر بشارت ہے اور اس پر عمل کرنے والے کو خوشخبری ہے اور اس کے حامل کو بشارت ہے۔ (رواہ البزار)

مجلس میں بھی یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ سے مراد ہے ہر مسلمان۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے ہر مسلمان کو کہ ان کو کلمہ و قرآن کا علم دیا۔

دس باتیں:

حضرت معاذؓ کا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتوں کی نصیحت فرمائی تھی اللہ کا کسی کو شریک نہ قرار دینا خواہ تجھ کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا خواہ وہ تجھ کو مال کی چھوڑ دینے کا حکم دیں۔ (رواہ احمد)

قرابتداری:

حضرت سلمان بن عامر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو خیرات دینا صرف خیرات ہے اور (مسکین) قرابتداروں کو دینا خیرات بھی ہے اور صلہ رحمی بھی (یعنی دوہرا ثواب ہے) (رواہ احمد والنسائی وابن حبان والحاکم والترمذی وابن ماجہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین خیرات وہ ہے جو غنی (یعنی اپنے بہت پونجی ہونے) کے بعد دی جائے اور صدقہ کی ابتدا ان سے شروع کرے جس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے۔ (رواہ البخاری وابن حبان والحاکم والبزار وابو یعلی عن حکیم بن حزام)

والدین سے علاوہ دوسرے قرابتداروں کے معاملہ کے متعلق دینا اس وقت ہے کہ وہ کمزور ہے ہو جائیں۔ مثلاً کوئی بچہ ہو اپنے باپ کا یا باپ ہو بالغ ہو جانے کے بعد اپنی کمائی پر بشرطیکہ وہ کوئی شخص مال دار ہو اور اس کے اقرباء محتاج ہوں۔ لہٰذا ان کو دینا صدقہ ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ یہاں تو خود دینے کی ترغیب ہے اور والدین کے متعلق ہے ایسے وقت میں دینا واجب ہے۔

نفلی خیرات دینا سب سے بہتر ہے زکوٰۃ کے علاوہ، کیونکہ خیرات کرنی مستحب ہے۔

یتیم کی سرپرستی:

حضرت سہل بن معاذ، وہ اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا اس طرح ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے تھے اور دونوں انگلیوں کے درمیان قدرے خلاف چھوڑ دیا تھا۔ (رواہ ابوداؤد)

حضرت ابوامامہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھوکے اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اللہ اس کے ہر بال کے عوض جو ہاتھ کے نیچے آئے ہر بال کے عوض نیکیاں لکھیں گے اور جس نے یتیم لڑکے یا لڑکی سے اچھا سلوک کیا جو اس کے پاس موجود ہو میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح قریب قریب کی دو انگلیاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو (قدرے) الگ الگ کر کے بتایا۔ (رواہ احمد)

پڑوسی:

حضرت جابرؓ بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پڑوسی تین ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تین حق ہیں۔ مسلمانی کا حق، قرابت کا حق اور مسلمان ہونے کا حق۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے جس کے دو حق ہیں۔ مسلمانی کا حق اور اسلام کا حق۔ تیسرا پڑوسی وہ جس کا صرف ایک حق ہے یعنی صرف ہونے کا اور یہ غیر مسلم ہے ہوتا ہے یہودی کا۔ (رواہ البزار)

حضرت عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا جس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوسی ہیں۔ میں کس کے گھر ہدیہ بھیجوں (یعنی کس پڑوسی میں زیادہ حق کون ہے)۔ فرمایا جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو۔ (بخاری) حضرت ابوذر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو شوربا پکائے تو اس میں پانی زیادہ کر لے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ۔ (رواہ مسلم)

حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرئیل مجھے پڑوسی کے متعلق برابر نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ پڑوسی کو میراث کا حق دار بنا دیں گے۔

شاگرد اور استاد بھائی:

اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِوَجْهَيْهِمَا (جب دو مسلمان اپنے اپنے منہ ایک دوسرے کی طرف کر لیں) سے مراد ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہو جائیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھ لے۔ استاد بھائی دونوں کو شامل ہوگا۔ حضرت عبداللہ اور ابوبکرہ کی روایت سے کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کے مقابلہ پر آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ (رواہ البخاری)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت

حضرت [illegible] رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (وصیت) میں فرمایا [illegible] فرمایا [illegible] اللہ کا [illegible] اللہ کی [illegible] اللہ کے [illegible] اللہ کی [illegible] اللہ کے [illegible] اللہ کی [illegible] اللہ کے

محبت سے مراد بخل و نفرت ہے۔

تکبر و مغرور:

تکبر سے مراد وہ شخص ہے جو تکبر کرتا اپنے قرابتداروں، پڑوسیوں اور ساتھیوں سے اور جو حاجتمندوں کی طرف التفات نہ کرتا ہو اور فخر وہ شخص ہے جو دوسروں پر اپنی فوقیت جتاتا ہو۔ حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی چادر پہن (یعنی پراعت) چلتے ہوئے اترا تا چلا جا رہا تھا۔ اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا وہ قیامت کے دن تک اس میں دھنستا چلا جائے گا۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فخر سے اپنا کپڑا (زمین پر) گھسیٹتا چلتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر (رحمت) نہ فرمائے گا۔ (بخاری، مسلم)

قطع رحمی کرنے والا:

حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گروہ امت اسلام اللہ سے ڈرتے رہو۔ کوئی شبہ نہیں کہ جنت کی ہوا ہزار سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی، مگر نہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اس کو پائے گا نہ رشتہ داری قطع کرنے والا نہ بوڑھا زانی اور نہ وہ شخص جو فخر و رعونت سے اپنا تہبند گھسیٹتا چلتا ہے۔ بڑائی صرف رب العالمین کو زیبا ہے۔ الحدیث۔ (رواہ الطبرانی فی الاوسط۔ بحوالہ ترغیب)

والدین سے احسان:

والدین کے معاملہ میں لفظ احسان بولا گیا ہے جس کے تمام مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ جب ضرورت ان کے لئے خرچ میں اپنا مال خرچ کریں، اور یہ بھی داخل ہے کہ یہ بھی ضرورت ہو اس کے مطابق جسمانی خدمات انجام دیں۔ یہ بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو میں سخت آواز سے یا بہت زور سے نہ بولیں جس سے ان کی بے ادبی ہو۔ کوئی ایسا کلمہ کبھی منہ سے نہ نکالیں جس سے ان کی دل شکنی ہو۔ ان کے دوستوں اور متعلقین والوں سے بھی کوئی ایسا سلوک نہ کریں جس سے والدین کی توہین و ناراضی ہو۔ بلکہ ان کو آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کے لئے جو صورتیں اختیار کرنی پڑیں وہ سب کریں۔ یہاں تک کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کوتاہی بھی کی ہو جب بھی اولاد کے لئے یہ حیلہ جائز نہیں کہ وہ کوتاہی نہ کرے۔

حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتیں سکھائی تھیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کیساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اپنے والدین کی نافرمانی یا خلاف ورزی نہ کرو اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے اہل و مال کو چھوڑ دو۔ (مسند احمد)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جس طرح والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے، اسی طرح ان کے بے انتہا فضائل اور درجات و ثواب بھی مذکور ہیں۔

بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے (یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے)۔

ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔

شعب الایمان میں بیہقی نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو تو کہ اپنے والدین کا صبح و شام خبر گیر رہو جب وہ اچھے والدین کو جنت و جہنم کی فکر سے زیادہ کی نظر سے دیکھنے کے قابل نہیں اس کو بخ مقبول کا مستحق بتایا ہے۔

بیہقی ہی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں لیکن جو شخص ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری کرے اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

حضرت سلمان ابن عامر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ عام مسکینوں کو دینے میں تو صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اپنے ذی رحم رشتہ داروں کو دیا جائے تو اس میں دو ثواب ہیں۔ ایک صدقہ کا دوسرا صلہ رحمی کا۔ (یعنی رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا۔ مسند احمد، نسائی، ترمذی)

سب سے افضل شخص:

ترمذی اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مخلوق کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سب سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو اپنے رشتہ داروں سے نیکی میں بہتر ہو۔

مسند احمد کی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک بڑی گمراہی کیلئے گھر کا بھلا بیٹھنا ہے جب کہ اس کا بڑا بھلا ہو۔

ہمنشین کا اثر:

پچھلے سبق میں ارشاد فرمایا۔ والصاحب بالجنب الخ سے نقلی عقل

"ہر پہلو ساتھی" کہتے ہیں۔ جس میں مشترکہ مفاد کی حامل ہے ہوتی ہیں، جہاز ہیں۔ بس میں، گاڑی میں آپ کے برابر بیٹھنے والا وہ شخص بھی حاصل ہے جو کسی عام مجلس میں آپ کے برابر بیٹھا ہو۔ اسے حکم فرمائے کہ اس طرح اس شخص کا حق صحبت ادا کرو یا تھوڑی دیر کے لئے کسی مجلس یا سفر میں آپ کے برابر بیٹھا ہو۔ جس میں علم، غیر معلم اور رشتہ دار و غیر رشتہ دار سب برابر ہیں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی جس کا اولیٰ وجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی قریبی شخص سے اس کو اپنا اللہ بچانے کوئی کنکشن ایسی نہ کر لیں جس سے اس کو دل آزاری ہو اور کوئی کام اچھا نہ کر لیں جس سے اس کو تکلیف ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے حقوق اس کے حقوق کی طرف نہ چھوڑیں، پان لگا کر پیک اس کی طرف نہ پھینکیں، اس طرح دیگر چیزیں جس سے اس کی ہتک ہتک ہو جائے۔

آج کل ہم میں اس ہدایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سفر بالکل ہے مزہ ہو گئے ہیں۔ ہر شخص اس پر غور کرے کہ کیسے صرف ایک آدمی کی بدتمیزی کا حق ہے اس سے زیادہ تکلیف کا حق نہیں۔ دوسرا کوئی آدمی قریب بیٹھا ہے تو اس میں اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے۔

آخر حضرات سفر میں نے فرمایا کہ صاحب بالجنب میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کسی کام اور کسی پیشہ میں آپ کا شریک ہے، مثلاً ملازم و مخدوم مزدور و مزدور میں، دکاندار کی ملازمت میں ملازمین شامل ہیں۔ (ماہنامہ الفرقان)

رابع گیرا کا حق:

حارثین نمبر ۴ میں ارشاد فرمایا: (وَابْنِ السَّبِيْلِ) یعنی راہ گیر۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دوران سفر آپ کے پاس آ جائے۔ یا آپ کا مہمان ہو جائے۔ خلاصہ اس سے مراد کسی شخص کا کوئی تعلق والا یہاں نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس کا بھی اور صرف انسانی تعلق کی رعایت کرنے اس کا حق بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ جتنا استطاعت ہو استطاعت اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔

احکام پابندی اور مانعوں کا حق۔ آخر میں نمبر ۵ میں فرمایا: (وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ) جس سے مراد مملوک غلام اور باندیاں ہیں۔ ان کا بھی یہ حق لازم کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ استطاعت کے موافق کھانے پینے، پہننے میں کوتاہی نہ کریں بلکہ ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیں۔

اگرچہ لفظ آیت کا صریح مدلول مملوک اور غلام اور باندیاں ہیں لیکن احادیث صحیحہ سے ثابت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بناء پر یہ احکام تو کنیزوں اور ساتھ نوکروں کی حد تک ہی ہیں کہ ان کا بھی یہی حق ہے کہ مقررہ تنخواہ اور کھانا وغیرہ دینے میں بخل اور دیر نہ کریں اور ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیں۔

۱۲ ویں پارہ کا خلاصہ:

عن ابن مسعودؓ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر قال رجل ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا۔ قال ان اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۴۳۳ باب البیان)

"حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں (تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کر دے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔"

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ

وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو

بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ

بخل اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے

فَضْلِهٖ ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا

اپنے فضل سے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کیلئے عذاب

مُّهِيْنًا ۚ

رسوا کا

علم اور مال میں بخل کی مذمت:

جس اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا خود پسند اور تکبر کرنے والوں کو اور بخل کرنے والوں کو اور چالبازی، علم کی اور لوگوں سے چھپاتے ہیں جس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لئے ذلت کا عذاب۔

یہودیوں کا علم و مال میں بخل:

فائدہ: یہ آیت یہودیوں کے بارہ میں نازل ہوئی ہو گی لیکن اللہ طریق نرمانے میں کوئی بخل نہیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی یہ چاہئے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تو بدعت میں نہ کرتے اور حقایت سے کوئی بات چھپاتے تھے۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز ہے۔ واللہ اعلم

مسلمانوں کو بخل کے مشورے:

و یامرون الناس بالبخل: اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ بعض بے فہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرات انصار مدینہ نے یہ قول اس آیت کا نزول مندرجہ ذیل یہودیوں کے متعلق ہوا۔ کردم بن زید بن اخطب۔ رافع بن زید بن ثابت۔ اسامہ بن حبیب۔ نافع بن ابی نافع۔ بحر بن عمرو۔ یہ لوگ انصاریوں کے پاس آتے جاتے تھے کہتے تھے کہ (مال خرچ نہ کرو) ہم کو محتاج ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تم کو کیسے معلوم کہ آئندہ کیا ہوگا۔ ابن اسحاق وابن جریر وغیرہ صحیح ہے۔

دو بری خصلتیں:

حضرت ابو سعید خدری کی مرفوع حدیث ہے کہ دو خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتیں یعنی بخیلی اور بد خلقی۔ بخاری۔ ترمذی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جنت میں داخل نہ ہوگا بد خلق اور بخیل اور حضرت عثمان اور اصبہانی بیان کرتے ہیں۔

فرشتوں کی دعا:

انفاق کی فضیلت اور بخل کی مذمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عن ابی ھریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدھما اللھم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللھم اعط ممسکا تلفا۔ بخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہتا جاتا ہے اللھم اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا عوض عطا فرما اور دوسرا کہتا جاتا ہے اللہ بخیل کو مال و دولت کی طرف سے تباہ کر دے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت:

عن اسماء قالت قال رسول اللہ ﷺ انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک ولا توعی فیوعی اللہ علیک وارضخی ما استطعت۔ بخاری و مسلم

حضرت اسماء سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسماء خیر کے کام میں خرچ کیا کرو اور گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا اور کم دیگا جو تجھ سے ہو سکے اس کے دینے سے دریغ نہ کر۔

نبی کی فضیلت:

عن ابی ھریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنۃ قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنۃ بعید قریب من النار۔ والجاھل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ رواہ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ سے بھی قریب ہے جنت سے بھی قریب ہے لوگوں سے بھی قریب ہے اور جہنم سے بھی دور ہے اور بخیل اللہ سے بھی دور ہے جنت سے بھی دور ہے لوگوں سے بھی دور ہے آگ سے قریب ہے اور جاہل سخی کی ذات کریم ہو (اور اس کو اس کی سخاوت کے وقت اقامت صلوٰۃ کا اہتمام نہ ہو) اس عابد سے بہتر ہے جو بخیل ہو۔

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ

اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو

النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت کے

الْاٰخِرِ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا

دن پر اور جس کا ساتھی ہو شیطان تو وہ بہت

فَسَآءَ قَرِيْنًا ۝

برا ساتھی ہے

دکھاوا کرتے۔ اور وہ بہت تھوڑا ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اپنے دل لوگوں کے وسوسے کے آمیز ہوتے ہیں۔ محض اللہ کے لئے خرچ کرنے میں تو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل پر ترغیب دیتے ہیں لیکن لوگوں کے دکھانے کو اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں اور ان کو نہ اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت کے دن پر۔ یہ حاصل مضمون حق تعالیٰ اور تفصیل وجوب انفاق ان کو مقصود ہے۔ اور انفاق کے بیان میں مقبول اور پسندیدہ اسی کے بیان مقصود ہیں جو خلوص کا اول درجہ ہو یعنی اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی توقع ہو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ انفاق ریا وسمعہ میں مبتلا ہونے والے کام اور ایسے کام جو نمود و نمائش کے لئے کئے جائیں یا جن کے کرنے والے کا مقصد صرف لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرنا ہے اور ایسے کام جو کسی شیطان یا جن کے کہنے سے کئے جائیں یا جن کو

اور جھکو بچاتے ہوئے دوزخ میں سے نکالیں وہ مومن ہو کر چہروں سے پہچان لیئے جائیں گے کہ چہروں نے آگ نے کھایا ہوگا۔ کسی کے نصف پنڈلیوں تک آگ نے کھایا ہوگا اور کسی کے ٹخنوں تک۔ یہ ان کو وہاں لیجائے اور عرض کریں گے یا پروردگار تو نے ہمیں کہا تھا کہ جو کوئی تم میں سے دوزخ کے اندر جائے گا اسے ہم دوزخ میں نہ ڈالیں گے اور تو نے ہمیں ایسا ہی کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا (بیشک ایسا ہی کہا تھا)

اگر وہ بری ہو جائے گی تو فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے مالک! ہمیں کیا پتا وہ اپنی بات میں سچی ہے یا جھوٹی، تو خدا فرمائے گا میرے بندے کے لئے اس کو جنت میں لے جاؤ اور اس کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرو۔ اس کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا)۔ اور اگر بندہ نیکی کرے تو فرشتے کہیں گے تیرے ہمارے حضور میں نیکیاں ختم ہو گئیں اور انتظار باقی ہے تو خدا فرمائے گا ان کی نیکیاں لے کر ان کے گناہوں میں شامل کر دو۔ پھر ان کے لئے دوزخ کا پروانہ کاٹ دو اور اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ (تفسیر علی بن ابراہیم)

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ

پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے

وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

اور (اے پیغمبر) ہم تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے (۴۱)

ہر امت اور ہر زمانہ کے نبیؑ گواہ۔

یعنی اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہم ہر امت میں سے ان کے نبیوں کو گواہ اور قوموں میں سے گواہی دینے والے گواہوں کو ان کے اعمال کی گواہی ظاہر کرنے کے لئے بلائیں گے اور ہر نبی کے صالح اور صحیح ہونے پر ان کی موجودہ امت کے لوگوں کی شہادت کی بنا پر اور ان کی نافرمانی اور فرمانبرداری بیان کرنے کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ لائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ان کی امت کے لوگوں کے لئے بھی ہوگی اور ان کے خلاف بھی ہوگی۔ اس لحاظ سے کہ آپ نے ان کو ان کے اعمال سے آگاہ کیا تھا اور ان کو ان کے اعمال کے بارے میں خبر دار کیا تھا۔ اور ان کے سامنے ان کے اعمال کو بیان کیا تھا۔ اور ان کے اعمال کے بارے میں ان کو ڈرایا تھا۔ اور ان کو بتایا تھا کہ ان کے اعمال کا کیا انجام ہوگا۔ اور ان کو ان کے اعمال کے بارے میں خبر دار کیا تھا۔ اور ان کے سامنے ان کے اعمال کو بیان کیا تھ

حَلِيمًا ۝

اللہ کے لیے ہے

کافروں کی ناکام تمنا:

یعنی جس دن قیامت میں ان کے حالات بیان کرنے والا بلایا جائے گا۔ اس دن کافر اور نافرمان لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین میں برابر ہو جاتے اور مٹی میں مل کر نیست و نابود ہو جاتے۔ آج پیدا ہوتے اور ہم سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو چھپا نہ سکیں گے۔ ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔

ربط: شروع سورت سے صحابہؓ کا تادیب اور زجر و تلقین وغیرہ کے ذریعے حقوق کی تاکید اور کسی کی حق تلفی کرنے اور جاہلی مال و نسب پر فخر کرنے کی ممانعت اور صحابہؓ کی فضیلت پر مشتمل کرکے اس کے بعد واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، فرما کر والدین اور یتامیٰ اور مساکین اور ہمسایہ وغیرہ کے ساتھ احسان سلوک کرنے کا ارشاد فرمانے کے بعد اس کے ذیل میں تکبر اور فخر پسندی اور بخل وغیرہ سے ڈرایا تاکہ ان عیوب کا نتیجہ دوسروں کے حق ادا کرنے اور ان کے ساتھ سلوک کرنے سے روکنے بھی ہیں اور روپیہ پیسہ دینے والوں اور دوستوں کے ساتھ سلوک کرنے والوں کی تعریف میں خود بخود آ جانے بھی سمجھتے ہیں۔

نماز کیلئے خصوصی خطاب:

اب ان تمام خصوصی باتوں کے آخر میں پھر مسلمانوں کو صریح خطاب فرما کر خاص نماز کی بابت جو سب عبادتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے اور شریعت محمدیہ نے جس قدر اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کے ارکان و شرائط و آداب وغیرہ کو مفصل بتلایا ہے کسی عبادت کا اس قدر اہتمام نہیں کیا۔

دو اہم باتیں:

دو باتوں کی تاکید فرمائی جو اسرار متعلقہ صلوٰۃ میں سب سے اہم اور نفس پر شاق ہیں اور ارکان صلوٰۃ کی صحت اور خوبی کے لئے جسم اور جان ہیں۔ اول یہ کہ نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ تاآنکہ جو کچھ تم کہو سمجھ بھی سکو اور عبادت میں بھی نماز ہے اور یہاں تک کہ غسل کرکے تمام بدن کو خوب پاک کر لو تاآنکہ نماز میں دوامر اہم کا احتمال ہی نہ رہے ایک خضوع خشوع وغیرہ طہارت اور نظافت اور جملہ امور متعلقہ صلوٰۃ میں کہیں ہو امر نفس پر شاق بھی ہیں اور خضوع خشوع اور حضور کے مخالف ہے تو عبادت طہارت اور نظافت کے منافی ہے بلکہ نشہ پر کہ عقل زائل ہو یا ناقص ہو تو آدمی کے طہارت کے بھی مخالف ہے تو مطلب یہ ہوا کہ تم نماز کو پورے اہتمام سے ادا کرو اور جملہ امور ظاہری اور باطنی کا لحاظ رکھو کہ نفس پر شاق ہو۔

اس خصوصی خطاب کا نفع:

باقی اس خاص موقع پر اس تاکید اور تشدید کے اور شراب نے سے دو نفع معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ احکام کثیرہ مذکورہ بالا جن میں حقوق اور معاملات بالکل اور عبادات جانی و مالی کا ذکر تھا۔ ان سب کو بجالانے کے ساتھ محل اور بیان فرمودہ پسندی اور جزالت سے بھی مجتنب رہنا چونکہ نفس پر شاق ہے اور سننے والوں کو غفلت کا موقع ہے تو اس پر بھی اور غفلت کا علاج کرنا مقصود ہے۔ کیونکہ سننے والوں کی شرارت و آداب خاطر یا دلی کے ساتھ اور کوئی عمل اور امر دنیاوی مذکور ہونا کی تمیں تم پر سہل ہو جائے گی۔ کیونکہ نماز کی ادا سے جملہ امور دنیا و آخرت میں سہولت اور رغبت اور تمام مہمات اور مصائب سے نجات پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ متعدد آیات و احادیث شاہد ہیں اور علمائے محققین نے تصریح فرمائی ہے۔ دوسرے یہ کہ اذکار کثیرہ مذکورہ کو سن کر جو نہیں جزا نفس پر بہت بھاری ہے آپ کو تحمل خیال کرنے کی ہمت پیدا ہو۔ اور اس کا علاج اثر ہے زبانی بھی ظاہر ہوتے تھے جس کے شرائط و آداب بہت کچھ ہیں اور جو بہت مشہور ہے اس لئے نماز کا بتانا ضروری نہیں سمجھا گیا۔

اقامت صلوٰۃ کا مطلب:

اقامت صلوٰۃ کا مطلب تمام اور اہتمام رکھنے کا اس اور ذکر احکام جانی و مالی میں بھی آسانی اور سہولت ہو گی اور نزولی اور اقدام میں بھی اور سب پر بڑی خوبی یہ ہے اقامت صلوٰۃ میں بھی ادا ہی کرنا بطریق جس مراد ہے۔ جو فرمایا:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ

اے ایمان والو نزدیک نہ جاؤ نماز کے

وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ

جس وقت کہ تم نشہ میں ہو یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا

اور نہ جنابت کی حالت میں مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو

ربط: اہل کتاب و کفار کی دو بڑی خرابیاں۔

پہلی آیات میں مسلمانوں کو خطاب فرمایا تھا اب اہل کتاب

پہ ﴿إِنَّهُ﴾ الخ آخر تک آیات۔ اور اسی کے دلیل میں کفار کی مذمت بیان فرمائی تھی جو کہ اسرار و رموز کو اور سابقہ کی مخالفت کرتے تھے اب اس کے بعد پھر مسلمانوں کو یاد دہانی بعض خاص مہمتیں کی جاتی ہیں اور ان ہدایات کو دلائل کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ اس سے پہلے کفار اور اہل کتاب کی جو غلطیوں کا خاص طور پر ذکر تھا ایک اللہ پر ایمان نہ لانا دوسرے بخل مال اللہ کے لئے خرچ نہ کرنا بلکہ لوگوں کے دکھانے کو اور اپنی عزت بڑھانے کو مال خرچ کرنا اور ظاہر ہے کہ پہلی خرابی کا منشاء علم کا نقصان اور جہل کا غلبہ ہے اور دوسری خرابی کی جڑ ہوا نے نفس اور اس کی حبِ دنیا ہے کہ جس سے معلوم ہو گیا کہ گمراہی کے بڑے سبب دو ہیں۔ اول جہل جس میں حق و باطل کی تمیز ہی نہیں ہوتی، دوسرے خواہش و شہوت جس سے باوجود تمیز حق و باطل حق کے موافق عمل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ شہوات سے قوت عقلی ضعیف اور قوت بہیمیہ قوی ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ ملائکہ سے بعد اور شیاطین سے قرب ہے، جو بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے تو اب اس مناسبت سے حق تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں کو نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے سے اول بیخ فرمایا کہ یہ جہل کی حالت ہے۔ اس کے بعد جنابت میں نماز پڑھنے سے روکا کہ یہ حالت ملائکہ سے بعد اور شیاطین سے قرب کی حالت ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ جہاں جنبی ہوتا ہے وہاں ملائکہ نہیں آتے۔ واللہ اعلم۔

آیت کا مطلب:

اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو جب تم کو کفر اور باکی خرابی معلوم ہو چکی اور ان کے مضر ہونے کی خوبی واضح ہو چکی تو اس سے نشہ اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے کی خرابی کو بھی خوب سمجھو کہ ان کا منشاء بھی وہی ہے تو کفر و بے باکی سے بچنے کے لئے نشہ میں نماز کے نزدیک نہ جانا چاہئے تاوقتیکہ تم کو اس قدر ہوش نہ آجائے کہ جو منہ سے کہو اس کو سمجھ بھی سکو اور نہ حالت جنابت میں نماز کے نزدیک جانا چاہئے تاوقتیکہ غسل نہ کرلو اگر حالت سفر میں اس کا حکم آگے مذکور ہے۔ فائدہ: یہ حکم اس وقت تھا کہ نشہ اس وقت تک حرام نہ ہوا تھا لیکن نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔

شانِ نزول:

روایات میں منقول ہے کہ یہ آیت جماعت صحابہ کی دعوت میں نازل ہوئی، چونکہ شراب اس وقت تک حرام نہ ہوئی تھی، اس لئے انہوں نے شراب پی تھی۔ مغرب کا وقت آیا تو امام اسی حالت میں نماز کو کھڑے ہو گئے۔ امام نے سورہ ﴿قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴾ میں ﴿لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ﴾ کی جگہ الٹا پڑھا

تھا جس سے معنی بالکل مختلف اور غلط ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اثر نشہ کے غلبہ بیہوشی کی وجہ سے کسی کا یہ حال ہو جائے کہ اس کی خبر نہ رہے کہ منہ سے کیا کہہ رہا ہے تو ایسی حالت کی نماز بھی درست نہ ہوگی۔ جب ہوش آئے تو اس کی قضا ضروری کرے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

ابن ابو حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے کہ عبدالرحمن بن عوف نے دعوت کے لئے کھانا تیار کرایا اور ہم کو بلایا اور شراب پلائی۔ یہ واقعہ شراب حرام ہونے سے پہلے کا ہے اور شراب کا نشہ ہم کو چڑھا اور نماز کا وقت آگیا اور لوگوں نے مجھ کو آگے بڑھایا۔ میں نے پڑھا ﴿قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ﴾ آگے کی اسی طرح (بغیر لا کے) پڑھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ﴾ یہاں تک کہ جو کچھ منہ سے نکالو وہ اس کو سمجھ لو۔ نشہ میں حد تک مانع نماز ہے اس کی تعیین اس لفظ سے کر دی (یعنی تھوڑا سا نشہ مانع صحت نماز نہیں جب تک نشہ اتنا نہ ہو کہ آدمی یہ سمجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں نماز پڑھ سکتا ہے)

چوتھی آیت نیند نماز کی ممانعت:

حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اندر اگر کوئی اونگھنے لگے تو سو جائے تاکہ نیند جاتی رہے کیونکہ اونگھنے میں نماز پڑھا جائے تو ممکن ہے کہ استغفار کرنا چاہتا ہو اور اپنے کو گالیاں دینے لگے۔ رواہ البخاری و مسلم و ترمذی والنسائی وابن ماجہ۔

غسل کے مسائل:

مسئلہ: چاروں اماموں کا اور عام جمہور اہل اسلام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ محض جماع سے غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال ہو یا نہ ہو۔

حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کی چاروں شاخوں کے درمیان بیٹھ گیا اور اس کو مشقت میں ڈال دیا تو غسل واجب ہو گیا۔ متفق علیہ۔

حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد چاروں شاخوں (اطراف اور جوانب) کے درمیان بیٹھ گیا اور شرم گاہوں کے حلقے ملے تو غسل واجب ہو گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا تھا ہم نے غسل کیا۔

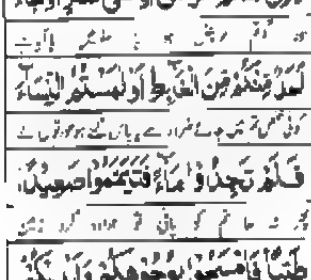
امام محمد اور موطین سنن نے حضرت عمل بن سعد کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا انصار کہتے ہیں کہ انما الماء من الماء

کی ایسی افراد اس کے بعد شمار کے بعد صرف احتیج کر لیا حال فما اجد ما تھی۔ شرعی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جائز ہے دی تھی۔ جو ہم کو معلوم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس روایت کو ان خبر ابن ابن عباس نے بھی قرار دیا ہے اور انھیں نے بھی کہا ہے کہ یہ شرعاً جائز ہے۔

میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ ہم مائع حدث نہیں سے وہ پانی سے ست ہم کے نوٹ جانے سے وہ نہیں ہوتا کیا پانی کا وہ موجب ناپاکی ہے؟ جب ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی سے طہارت ماریٰ ہوتی ہے ناپاکی بھی ہوتی ہے پانی سے ہی نکلی ہے ناپاکی کا ظہور ہوتا ہے تو ناپاکی نہیں ہو سکتی۔

تیمم میں صفت کے طریقہ میں نبی ہدایت سے ایسے ہے پہلے اپنی ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت والے کو تیمم کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر جب پانی ملنے پر غسل کرنے کا حکم دیا اور تیمم سے جنابت دور ہو جاتی ہے۔ جنابت کی حالت میں آیت قرآن کی تلاوت سے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔

نبی حدیث میں وضو کرنے والے جنابت سے ان دونوں ہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے نہیں روکتی تھی۔ واللہ اعلم۔ اسی طرح اسحٰق بن منصور بیہ ابن جارود ابا بکر، ابن خزیمہ ابن المنذر ابن الجارود ابن الحق الحکمی فی شرح مسند شافعی اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔


وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

معذوری اور اس کی صورتیں:

تیسری حالت جنابت میں گرفتار ہونے والے شخص کی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پانی کی ضرورت ہو اور کوئی ایسا عذر پیش آئے کہ پانی استعمال سے معذوری ہو اور اس حالت کا حاصل کرنا ناممکن ہو جائے

میں نہ ہی شخص تیمم کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ تیمم جنابت والے کے لئے آیت (اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ) ہو نہ ہے۔ آیت (اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ) کی تفسیر میں اس کی تفصیل ہے نبی۔ اور نفس طرف کو چھونا جائز ہے تو قرآن کے حاملوں کو چھونا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟

شبہ: وضو کرنے کے لئے آیت (اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ) سے تم کے صحابہ قرآن کو چھونا جائز نہیں تھا۔ آیت قرآنی نہ ہونا جائز ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

ازالہ: بے وضو ہونے کا اثر ظاہر بدن پر ہوتا ہے جنابت کا اثر پورے بدن پر ہوتا ہے اور جنابت کا اثر بدن کے اندر ہوتا ہے اس لئے دونوں میں یہ فرق ہے کہ بے وضو ہونا قوی ہے۔ اتنی چیز سے جنابت اتنی کمزور الاثر نہیں۔ آیت بے وضو ہونے کے آیت کو چھونا جائز قرار دیا جاتا تو بڑی دشواری ہو جاتی۔ جنابت کی حالت میں آیت قرآن کی تلاوت سے کوئی دشواری پیدا نہیں ہوتی۔

نبی حدیث میں وضو کرنے والے جنابت سے ان دونوں ہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے نہیں روکتی تھی۔ واللہ اعلم۔ اسی طرح اسحٰق بن منصور بیہ ابن جارود ابا بکر، ابن خزیمہ ابن المنذر ابن الجارود ابن الحق الحکمی فی شرح مسند شافعی اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

صفت: جنابت والے کے لئے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں۔ نہ کسی طرف سے مسجد میں گزرنا جائز ہے اور مسجد میں جنابت والے کا مقصد رہنا نہیں۔ جنابت والے کے لئے قرآن پڑھنا بھی جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے۔ امام مالک کے نزدیک تلاوت کے لئے چھوٹی آیت کی تلاوت جائز ہے اور کبھی آیت کی تلاوت جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنابت والے قرآن کا کچھ حصہ بھی نہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ) کی تفسیر

ہیں، جن سے تیمم کرنا کافی ہے۔ اب پانی کے استعمال سے متعلق دو باتیں کی تھیں صورتیں بتا دیں۔ ایک یہ کہ اس میں پانی ضرور ہے۔ دوسری یہ کہ موجود ہے اور پانی قابل استعمال ہے۔ تیسری یہ کہ پانی کامل موجودگی نہیں، اس پانی موجود ہونے کی صورت کے ساتھ تین حالتیں ہیں ضروری ہونے کی بیان فرما گئیں۔ ایک یہ کہ کوئی بات ضرورت سے فارغ ہو کر تو اس کو وضو کی حاجت ہے وہ بھی یہ ضرورت ہے صحت کی تو اس کو عمل کی ضرورت ہے۔

تیمم کا طریقہ:

فائدہ: تیمم کی صورت یہ ہے کہ پاک زمین پر دونوں ہاتھ مار کر پھر مارے منہ پر اچھی طرح مل لیں۔ پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر ہاتھوں کے پہنچوں تک مل لیں۔

آئی طاہر ہے وہ بعض چیزوں سے جو مشتمل پانی کے مصنوعی ہے۔ مثلاً عرق گلاب، کیونکہ عرق اور نچوڑ سب زمین پر گر کر خاک ہو جاتی ہے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے وہ پانی جو تھا اور پھر پانی ملنے میں تبدیل اور خرابی پورا ہے جو کہ ہوں سے حاصل کا لینے کی ایسی صورت ہے۔ جو جسم کی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاست کو دائمی کرتی ہے تو اس کے وقت حقیقی پانی کی قائم مقام ہوئی۔

آسانی کی رعایت:

اس کے ہوا مختلف آسانی صورت میں ہر حکم تیمم ہی ہے یہ ہے کہ پانی کی قائم مقام ہونے کی چیز کی جائے جو پانی سے ہو اصل کو حاصل ہو سو زمین کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ اس جگہ موجود ہے جس پر ہاتھ لگانے سے اس میں سے کچھ نہ کچھ ہاتھ پر لگ جائے اور پانی اصل کی طرف رجوع کرنے میں گناہوں اور خرابیوں سے بچانے کا فرق ہی آدمی زمین کے کہ کسی صورت خاک میں مل جائے جیسا کہ پہلی آیت میں مذکور ہوا۔ یہ تیمم خاص ہے

بجماعت متذکر کی تیمم کب جائز ہے:

اگر کوئی مسافر ایسی بستی میں تیمم ہو جہاں اکثر پانی تمام (ختم) ہو جاتا ہے اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اگر پانی مل بھی جائے تو وہ دوبارہ نماز نہ دہرائے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ تیمم تھے، وہ وہیں چھوڑ کر پانی پی لیتا ہے۔ تھیں ہوتا تھا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

تیمم کے لئے مٹی کافی ہے۔ اگر تم کو دس برس تک پانی نہ ملے۔ وضو اور طہارت میں ہے پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگر پانی پر برس تک نہ ملے۔ وہ اس کا اسلام ہے۔ بزار اور ابو داؤد نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

نکتہ: اگر کہا جائے کہ یہ حدیث تو صراحت فرما رہی ہے کہ پانی ملنے پر وضو ختم ہو جاتا ہے کہ یہ ہے یا وہ ہے۔ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ پانی ملنے کے بعد استعمال کرنے سے مجھ ہوا تھا، پانی نہ ملنے کی حالت میں کالعدم ہے۔

(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا) یا تم میں سے کوئی پاخانہ سے آیا ہو۔ ناملا یعنی زمین۔ گڑھا فاغائط سے آنے سے مجاز کیا ہے۔ جہاں، ہوا ہے خارج ہوتا (دیہات میں) دستور تھا کہ لوگ، زمین کے نیچے لوگ پست گڑھوں کی طرف جایا کرتے ہیں (آج کل بھی ہے) مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسی حالت سے دوچار ہو۔

وضو توڑنے والی چیزیں:

امام اعظم کا قول ہے کہ جو جس چیز کو کسی مقام میں خارج ہو ناقض وضو قرار دیتا ہے اور چھٹے خیال خون نہیں ہے اور خون بھی نہیں ہے اور خارج ہونے سے خارج ہونے کے حکم میں ہے اس سے ان کا قائل ہونا نہیں، اور ہمارے مسلک کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ وضو، مستونت ہونے والی چیز نہیں بہتی ہوا اور وہ ہوا کا خروج ناقض وضو ہے۔ معلوم ہوا۔ جو ان کے اندر سے جو بھی چیز خارج ہو اس کا خروج ناقض ہے خواہ کہیں سے ہو خون ہو یا خواہ دوا ہوں یا خون سے بدلی ہو۔ ہاں کوئی اور چیز خارج ہو۔

امام اعظم کے مسلک پر آیت و حدیث کا مطلب اس طرح ہوا کہ تم جس ہوئی تم وضو کرو۔ اس کی ہوا ہو گیا ہو یا پیشاب کی صورت ہو یا مادہ کی یا منی ہو یا مذی ہو سب کا حکم ایک ہے۔ اصطلاحات کی ہے۔ یا لفظ خون کے نام سے ہو یا کوئی اور تم کر سکتے ہو۔

وضو کے ساتھ بیوی کو چھونے کا مسئلہ:

حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ کی طرح پڑی رہتی تھی۔ جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے ٹھوکر دیتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی۔ اور جب کھڑے ہوتے تو پھر پاؤں پھیلا لیتی تھی۔ اور جن روایت میں ہے کہ میں رات کو دیوار کے سامنے سو جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے موجود نہ پایا ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا تو میرا ہاتھ آپ کی ٹخنہ علیہ

وسلم کے لئے ہر رکعت میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ میں تھے اگر کہہ رہے تھے اے اللہ اس سے تیرے غضب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور تیرے عذاب سے تیری معافی کی اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کی پوری نہیں کر سکتا تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ رواہ الطحاوی والطبرانی کی روایت میں (حضرت عائشہ کا قول) ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے میں نہیں پایا تھا تاکہ یہ معلوم کرلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسل کیا ہے کہ نہیں۔ ابن حزم نے کہا ہاں یہ دونوں ہی اچھے ہیں۔ گو کوئی مرفوع تاخیری متصل ہے۔

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے اور میں آپ کے بالوں میں کنگھا کرتی تھی۔ رواہ الجماعۃ۔ ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کی حالت میں بغیر خروج کے ہوگا۔

حضرت عائشہ حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ ان میں سے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ (آپ پر وحی میں نازل کرنا) کیا کرتی تھی۔ ناقل مسئلہ کرتی تھی۔

جس کو ان میں سے پہلے جنابت لاحق ہوتی ہے اور شرائع کی صورت میں ہاتھ دھونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دھونا ثابت ہے۔

حضرت ابوذر کی روایت ہے کہ حضرت صفیہ نے صاحبزادی ام حبیبہ کو (بیٹھ) پر اٹھانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر مفتول بیٹھے تھے۔ تحقیق حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ جس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں ہوتا تھا اور میں ہی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے۔ تحقیق۔

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میری گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور میں حیض کی حالت میں تھی کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار نہیں کیا تھا۔

ابن ماجہ کی ہیبت کے اور عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ نے آیت میں جو یہ شرط بیان کی ہے کہ عورت کو چاہیے اس وقت حائض نہ ہو جب کہ وہ بیت کے ساتھ ہو۔

امام محمد بن حسن نے حضرت علی کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد وضو کیتے بغیر (جدید) وضو کئے تازہ کیتے کئے۔ ابن ماجہ کی روایت کا ظاہر یہی ہے کہ ہر نماز کے لئے وضو کرنا واجب ہے جیسا کہ امام الحرمین نے کہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مستحب ہے۔

میں کہتا ہوں اگر یہ صحیح بھی ہے جب بھی اس کی روایت منسوخ ہے کیونکہ وہ ابتدائے اسلام کی حالت ہے۔

حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا ہمارے سعید بن مسیب نے بحوالہ ابوہریرہ حدیث بیان کی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بوسہ لیتے ہوئے روزہ (بھی) رکھتے ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا مجھے سعید کا سوائے معلوم نہیں آتا وہ ثقہ ہیں۔ یہ حدیث بیہقی نے بھی روایت کی ہے۔ حافظ نے کہا کہ شافعی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ حدیث کی روایت سے کہ ضعیف طریقے سے ہو اور حسن کے درجہ تک نہیں پہنچتی ہے اور ان مقبولوں کے ہے جن میں سے کوئی بھی حجم بالکل نہیں۔ حلیہ ہو۔ اس حدیث حسن ہے حضرت ابوہریرہ کا بیان ہے۔ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روزہ کا ہونے کے باوجود اپنی بیوی سے بوسہ لیتا ہے پھر ہنس دیتے تھے کیا اس کا ہونا ہے کہ ہنسنا نہیں۔ رواہ ابوداؤد۔ اس روایت سے حلیہ شیخ ایک راوی ہے۔ ابن حجر نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

جب اس حدیث کے متعدد طریق ہیں کہ جب حسن ہیں اور ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں تو یہ ثابت ہوگیا کہ یہ حدیث بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (جدید) وضو نہیں کرتے تھے۔ حلیہ ہوا کہ حدیث کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کہ نقض وضو ہوتا ہے۔ حدیث میں کوئی ایک صحابی کی بھی روایت ہوتی۔ خصوصاً ایسے امر میں جس کی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ عادت جاری تھی اور معلوم تھی اور ہوس کی عادت تھی۔ اور اس کی تکلیف کی

شرمگاہ کو چھونا:

امام ابوحنیفہؒ نے استدلال میں حضرت طلق بن علیؓ کی حدیث پیش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو کیا وضو کرے۔ فرمایا وہ تو تیرے بدن ہی کا ایک ٹکڑا ہے (اسکو چھونے سے وضو کیسے ٹوٹ جائے گا) یہ حدیث اسی لفظ سے ابوداؤد اور امام احمدؒ نے نقل کی ہے اور طبرانی بن علیؓ طلق اور ابن احمد بن ابی حیان اور طبرانی اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے لیکن امام شافعی ابوزرعہ، بوصاصم وارقطنی وغیرہ بیہقی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔

شان نزول:

ابن ابی حاتم نے مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتے تھے وضو ٹوٹ گیا وضو کرنے کی طاقت نہیں تھی نہ کوئی خادم تھا کہ پانی لے کر آتا وضو کر لیتے (اس کی شکایت کی) تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا گیا اس پر اللہ نے آیت (وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ) الخ نازل فرمائی۔ ابن جریر نے ابراہیم نخعی کا بیان نقل کیا ہے کہ جس کے زخم لگے ہوں یا پھوڑے ہو جائیں اور اسی اثناء میں جنابت میں بھی مبتلا ہو گئے۔ لوگوں نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر آیات (وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ) الخ اخیر تک نازل ہوئیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں:

بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابوامامہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ مجھے چار چیزوں کی وجہ سے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ تمام زمین کو میرے اور میری امت کے لئے مسجد اور طہور بنا دیا گیا۔ اب جہاں امت کا کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے اور کوئی چار فرلانگ لے تو وہ زمین کو اپنے لئے مسجد اور طہور پائے گا۔ اس حدیث میں تمام انسانوں کے لئے خشت کا ہونا اور دو مہینے کی راہ سے دشمن پر رعب پڑنا اور مال غنیمت کے حلال کئے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت ابوہریرہ شعیب کی روایت میں ہے جہاں بھی مجھے نماز آ پہنچے گی، میں نماز کر لوں گا۔

صحیحین میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ چیزوں میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ زمین کو میرے لئے مسجد اور طہور بنا دیا گیا ہے۔

زمین کو پاک کرنا:

امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ اگر نجاست خشک ہو جائے پھر ختم ہو جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے بشرطیکہ نشان اور بو نہ رہے اس پر نماز جائز ہے مگر اس سے تیمم کا جائز ہونا لازم نہیں آتا اور بو نہ جانے سے زمین کا پاک ہونا جائز ہے۔ حالانکہ نشان اور بو نہ جانے سے نجاست کا پاک ہو جانا لازم نہیں آتا۔

تیمم کی اجازت کا نزول:

حضرت عمار بن یاسرؓ راوی ہیں کہ رات کو بخش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شب جاگا کیا۔ بی بی عائشہؓ بھی ساتھ تھیں۔ بی بی کا چھ کا ایک قلادہ (یعنی) ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ اس کی تلاش کے لئے لوگ وہیں رک گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں کے پاس (وضو کے لئے) پانی نہیں تھا۔ اس پر اللہ نے پاک مٹی سے تیمم کی اجازت نازل فرمائی۔ مسلمانوں نے (خوش ہو کر) اٹھتے ہوئے اور زمین پر (تیمم کے لئے) ہاتھ مارے۔ پھر ہاتھ اٹھائے، زمین پر کچھ مٹی نہیں لگی تھی۔ پھر چہرہ پر اور ہاتھوں کے اگلے حصہ کے لئے دوسری ضربوں اور جنابتوں تک مسح کیا۔ یہ روایت بوساعت امام احمد ابن حنبلؒ نے نقل کی ہے۔

ایک اور روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر دست مبارک سے ایک تھپکی دی، دوسری سے چہرہ مبارک کا مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے ایک تھپکی ماری اور کہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر پھیر لیا۔ داد الحق کہ۔ یہ کہنے سے اس روایت کو صحیح الاسناد کہا ہے اور دارقطنی کا بیان ہے کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں محمد شمیلی نے یہ روایت نہیں پائی جاتی۔

حضرت ابن العصر کا بیان ہے میرا گذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیشاب کر رہے تھے میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا۔ پیشاب سے فراغت کے بعد جب کھڑے ہو گئے تو اس قائمی سے ہو آپ کے پاس موجود تھی ایک دیوار کو جھاڑا پھر دست مبارک دیوار پر مارا (یعنی تھپکی دی) پھر چہرہ کا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کیا۔ رواہ الطبرانی والبیہقی۔ نسائی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

مسئلہ: اگر اپنی نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو جس کا تدارک ممکن نہ ہو تو اپنے جنت میں تیمم کر لینا جائز ہے جیسے عیدین کی نماز کے فوت کا اندیشہ ہو خواہ ابتداء ہو یا بناء کے طور پر۔ اور جیسے ولی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے جنازہ کی نماز فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو (خواہ صرف قبر میں تیمم کر کے نماز میں شریک ہو جانا جائز ہے) لیکن (نماز کا) وقت یا نماز جمعہ فوت ہو جانے کا اندیشہ ہونے کی صورت میں تیمم جائز نہیں (کیونکہ وقت نکلنے کے بعد قضا پڑھنا ممکن ہے اور جمعہ کے فوت ہونے کے بعد ظہر کی قضا پڑھی جا سکتی ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کا استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کا جواب دینے کے لئے بھی تیمم کیا تھا۔ یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے۔ (حالانکہ

صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے مختلف بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے۔ ان میں سے ایک خط نجاشی کے نام تھا۔ اس خط کو حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ لے کر حبشہ گئے۔ نجاشی نے خط پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا۔

نجاشی کے اسلام کی خبر

نجاشی کے اسلام کی خبر مکہ میں پہنچی تو مشرکین کو بہت رنج ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر نجاشی مسلمان ہو گیا تو مسلمان حبشہ میں بھی طاقتور ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے عمرو بن العاص کو نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ وہ کسی طرح نجاشی کو اسلام سے پھیر دے۔

عمرو بن العاص نجاشی کے دربار میں پہنچے تو دیکھا کہ نجاشی نے اپنے سر پر مٹی ڈال رکھی ہے۔ عمرو نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ نجاشی نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کی بات مان لی ہے اور اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمرو نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا۔ پھر عمرو نے نجاشی کو سمجھایا کہ وہ اسلام پر قائم رہے۔ نجاشی نے کہا کہ میں اسلام پر قائم ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔

حضرت ابوبکر کی بیٹیوں کی شادیاں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کا نام ام رومان تھا۔ وہ بنو فراس سے تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن حارث سے ہوا تھا۔ عبداللہ کے انتقال کے بعد ان کا نکاح حضرت ابوبکر سے ہوا۔ ان کے ایک بیٹے طفیل اور ایک بیٹی عبدالرحمٰن تھے۔ ان کے بھائی کا نام عامر تھا۔ ان کی ایک بہن حبیبہ تھیں۔ ان کی شادی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی۔ ان کے بیٹے عروہ تھے۔ ان کی بہن اسماء تھیں۔ ان کی شادی حضرت زبیر سے ہوئی۔ ان کے بیٹے عبداللہ تھے۔

حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ ان کی بہن اسماء کی شادی حضرت زبیر سے ہوئی۔ ان کے بیٹے عبداللہ تھے۔

نجاشی کی وفات

نجاشی کا اصل نام اصحمہ تھا۔ وہ حبشہ کے بادشاہ تھے۔ ان کا انتقال ۹ھ میں ہوا۔ ان کی وفات کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن مدینہ میں وحی کے ذریعے ملی۔ آپ نے صحابہ کو ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

نجاشی کی وفات پر تحقیق

نجاشی کی وفات کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ۹ھ میں فوت ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ۱۰ھ میں فوت ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ۱۱ھ میں فوت ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ۱۲ھ میں فوت ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ۱۳ھ میں فوت ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ۱۴ھ میں فوت ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ۱۵ھ میں فوت ہوئے۔

نجاشی کی وفات پر نماز جنازہ

نجاشی کی وفات پر نماز جنازہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔

نجاشی کی وفات پر نماز جنازہ کی دلیل

جو حضرات کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھی گئی ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر دی اور صحابہ کو ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

نجاشی کی وفات پر نماز جنازہ نہ پڑھنے کی دلیل

جو حضرات کہتے ہیں کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ان کی دلیل یہ ہے کہ نجاشی کافر تھے۔ کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔

نجاشی کی وفات پر نماز جنازہ کی دلیل کا جواب

جو حضرات کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھی گئی ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ نجاشی کافر تھے۔ کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔

نجاشی کی وفات پر نماز جنازہ نہ پڑھنے کی دلیل کا جواب

جو حضرات کہتے ہیں کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ان کی دلیل کا جواب

لوگوں کی دعوت کی۔ ہم سب نے خوب کھایا پیا، پھر شراب پیش ہوئی اور خوب ہو گئے، پھر ہاتھوں میں تلوار چمکانے لگے۔ ایک شخص نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر حملہ کیا، سعد کو مارا، جس سے ناک پر زخم آیا اور اس کا نشان باقی رہ گیا۔ اس وقت شراب کو حرام سمجھا گیا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی پوری مروی ہے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت:

بخاری کی حدیث سے بھی یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد میں تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عرض الموت میں فرمایا تھا کہ مسجد میں جن جن لوگوں کے دروازے پڑتے ہیں سب کو بند کر دو بجز ابوبکر کے دروازہ کے۔

بخاری میں ہے کہ حضرت صدیقہ کہتی ہیں ہم اپنے کسی سفر میں تھے۔ یہ ابواء یا ذات الجیش میں ہمارا ہار کہیں گر پڑا جس کے ڈھونڈھنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ ٹھہرا دیا۔ اب نہ تو پانی ہے، نہ پانی والا وہاں، اس میدان میں کہیں پانی نہ تھا۔ لوگ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس میری شکایتیں کرنے لگے کہ دیکھو کیا ہم ان کی وجہ سے کیسی مصیبت میں پڑ گئے۔ چنانچہ میرے والد صاحب میرے پاس آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے۔ آپ نے مجھے کہنے لگے تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو روکا ہے، اب نہ تو ان کے پاس پانی ہے، نہ یہاں اور کہیں پانی نظر آتا ہے۔ الغرض مجھے خوب ڈانٹا، خود جو اللہ نے چاہا کہا، اور میرے پہلو میں اپنے ہاتھ سے چوکے کی بھی مارتے تھے۔ ہم نہ ہلتے تھے

اور جریر کی روایت میں ہے کہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ پر سخت غصہ ہو کر گئے تھے، جس پر تیمم کی رخصت کے حکم کے نزول پر خوشی خوشی اپنی صاحبزادی صاحبہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تم پر ہمیشہ برکت ہو مسلمانوں والی بڑی رخصت نازل ہوئی۔ ہمارے مسلمانوں نے ایک سرے سے پانی لے لیا دوسری سمت سے تمہیں اور تمہارے ہاتھ۔

حضرت اسید کا واقعہ:

ابن مردویہ میں ہے، روایت ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے، جہاد میں ہو سفر ہوا وہ سفر ہوا، وہ وقت تھا، مرضی چوری کی اور میں چنی ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ کا ارادہ کیا تو میں نے اپنی اس عادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے تمہارے ساتھی کا قرعہ نکلا ہے۔ ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تم سر باندھ سے نہاؤں گا تو سر باندھوں گا یا نہ پوچھوں گا۔ میں نے پوچھ لیا کہ آپ اونٹنی کی کیل تھام لیجئے، یا تو پوچھتا رہے اور میں نے آپ ملا کر پانی تم کر کے مسل کیا، پھر وضو بھی کرا دیا، تو فرمایا کہ میں نے آج تک تمہاری جیسی بات نہ سنی تھی کہ اونٹنی کی چالیں کیسی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے کئی بار آپ کے انصاری ساتھیوں کو سنا ہے کہ آپ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ ان پر اللہ عزوجل نے آیت (اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ) سے (يُقَاتِلُوْنَ) تک نازل فرمائی یہ روایت اور بھی متعدد سندوں سے مروی ہے۔ یہ قصہ ابن اسحاق کا

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ
کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ
الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ
کتاب سے خریدتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ
اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ۝ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
تم بھی بھٹک جاؤ راہ سے اور اللہ خوب جانتا ہے
بِاَعْدَآئِكُمْ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى
تمہارے دشمنوں کو اور اللہ کافی ہے حمایتی اور اللہ
بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ۝
کافی ہے مددگار

یہودیوں کی بعض بداعمالیاں:

ان آیات میں یہود کی بعض قبیح اور ناشائستہ حرکتوں پر بیان ہے اور ان کی خباثت اور کفر پر تنبیہ۔ ان کو خود تو ہدایت سے محروم رہنا تھا ہی دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے درپے تھے۔ چنانچہ (اَنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا) سے (يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا) تک یہود کے قبیح کردار اور پختہ بدباطنی کا بیان ہے۔ بیچ میں ایک موقع مناسبت سے ضمناً عبادت میں نماز سے تعلق فرما کر پھر یہود کے قبائح کا بیان ہے۔ یہود کو تنبیہ ہے کہ جس خط

بنی اسرائیل کو بار بار اس قسم کی یاد دہانیاں کرائی ہیں۔ وہ ان کے سامنے ان کی تاریخ کے وہ سارے ابواب کھولتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے اور وہ سارے ابواب بھی جن میں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا جواب کفر و نافرمانی سے دیا ہے۔ وہ ان کے سامنے ان کی اس روش کو بھی پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ اختیار کی۔ وہ ان کے سامنے ان کی ان حرکتوں کو بھی رکھتے ہیں جو انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کی ہیں۔ وہ ان کے سامنے ان کی ان بدعملیوں کو بھی لاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے اور ان کی ان کمزوریوں کو بھی نمایاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اس طرح وہ ان کے سامنے اپنی دعوت کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیتے ہیں۔

مسلمانوں سے خطاب

۱۔ مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں، لیکن مسلمانوں کو بھی جگہ جگہ متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کی روش سے بچیں، ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، ان کی سی حرکتیں نہ کریں، ورنہ وہی سزا پائیں گے جو ان کی قوم پا چکی ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ مطالعہ مسلمانوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا خود بنی اسرائیل کے لیے تھا۔

یہودی اہل علم کی خیانت

بعض یہودی اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ان کے ہاں بھیجی تھی اس کا کوئی لفظ بھی اب باقی نہیں رہا ہے جس میں انہوں نے تحریف نہ کی ہو۔ اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے فرمایا کہ ان کے علماء کی اکثریت ایسی ہے جو جانتے بوجھتے اللہ کی کتاب کے الفاظ بدلتی ہے، یا ان کے معنی بدلتی ہے، یا ان کا مفہوم بدلتی ہے، یا ان کا ایک حصہ لے کر دوسرا حصہ چھوڑ دیتی ہے، یا ان کو سیاق و سباق سے الگ کر کے اپنی خواہش کے مطابق ایک نیا مطلب ان سے نکالتی ہے۔ اس کی ایک مثال تو وہ ہے جو ابھی اوپر گزری۔ دوسری مثال یہ ہے کہ تورات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتہ کے روز شکار کی ممانعت فرمائی تھی وہاں یہ الفاظ بھی تھے کہ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ (ہفتہ کے معاملہ میں حد سے نہ گزرو)۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہفتہ کے روز شکار کی ممانعت کی جو حد اللہ نے مقرر کر دی ہے اس سے تجاوز نہ کرو۔ مگر یہودی علماء نے اس کا مطلب یہ بنا لیا کہ ہفتہ کے روز کوئی کام نہ کرو، یہاں تک کہ شکار کی ممانعت کو بھی اس کے وسیع مفہوم میں لے لیا۔ تیسری مثال یہ ہے کہ تورات میں حکم دیا گیا تھا کہ جب تم جنگ کے لیے کسی بستی کا رخ کرو تو پہلے اس کے لوگوں کو صلح کا پیغام دو۔ اگر وہ صلح کر لیں تو ان کی جان و مال تمہارے لیے محفوظ ہے۔ اگر وہ صلح سے انکار کر دیں تو پھر ان کے مرد لڑنے کے قابل ہوں تو ان کو قتل کر دو، عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنا لو، اور ان کے مال کو غنیمت کے طور پر تقسیم کر لو۔ یہودی علماء نے اس حکم کو صرف ان بستیوں کے لیے مخصوص کر لیا جو فلسطین میں ان کے ہمسائے تھے، اور دوسری بستیوں کے لیے یہ حکم بنا لیا کہ ان کے مرد، عورتیں، بچے سب کو قتل کر دو۔ اسی طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جن میں یہودی علماء نے اللہ کی کتاب کے الفاظ یا معنی یا مفہوم بدلا۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ تورات میں جہاں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ (آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت) وہاں یہ بھی کہا گیا تھا کہ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ (جو شخص قصاص کا حق معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے)۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص قصاص کا حق معاف کر دے اس کے لیے یہ معاف کرنا ہی کفارہ ہے۔ مگر یہودی علماء نے اس کا مطلب یہ بنا لیا کہ جو شخص قصاص کا حق معاف کر دے اس کے لیے یہ معاف کرنا تو کفارہ ہے، مگر دوسروں کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کے ایک حکم کو بدل ڈالا۔

ایک اشارہ: تورات اور انجیل میں تحریف اور اس کے مختلف طریقوں اور

شکلوں کی تحقیق کرنے کے لیے بائبل کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا یہ بیان کہ یہود کے علماء اللہ کی کتاب کے الفاظ بدلتے تھے، کس معنی میں صحیح ہے۔ اس کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے علماء نے کس طرح کتاب کے الفاظ بدلے، کس طرح معنی بدلے، کس طرح مفہوم بدلا، کس طرح سیاق و سباق سے الگ کر کے ایک ایک فقرہ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، کس طرح ایک حصہ لے کر دوسرا حصہ چھوڑ دیا۔ اس کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے علماء نے کس طرح کتاب کے متن میں تحریف کی، کس طرح اس کے حواشی میں تحریف کی، کس طرح اس کے ترجمہ میں تحریف کی، کس طرح اس کی تفسیر میں تحریف کی، کس طرح اس کے مفہوم میں تحریف کی، کس طرح اس کے مطالب میں تحریف کی، کس طرح اس کے مقاصد میں تحریف کی، کس طرح اس کے اصول میں تحریف کی، کس طرح اس کے فروع میں تحریف کی، کس طرح اس کے عقائد میں تحریف کی، کس طرح اس کے احکام میں تحریف کی، کس طرح اس کے اخلاق میں تحریف کی، کس طرح اس کے آداب میں تحریف کی، کس طرح اس کے قصص میں تحریف کی، کس طرح اس کے امثال میں تحریف کی، کس طرح اس کے اشارات میں تحریف کی، کس طرح اس کے رموز میں تحریف کی، کس طرح اس کے مجملات میں تحریف کی، کس طرح اس کے متشابہات میں تحریف کی، کس طرح اس کے محکمات میں تحریف کی، کس طرح اس کے عمومات میں تحریف کی، کس طرح اس کے خصوصات میں تحریف کی، کس طرح اس کے اطلاقات میں تحریف کی، کس طرح اس کے تقییدات میں تحریف کی، کس طرح اس کے اجمال میں تحریف کی، کس طرح اس کے تفصیل میں تحریف کی، کس طرح اس کے ناسخ میں تحریف کی، کس طرح اس کے منسوخ میں تحریف کی، کس طرح اس کے عام میں تحریف کی، کس طرح اس کے خاص میں تحریف کی، کس طرح اس کے مطلق میں تحریف کی، کس طرح اس کے مقید میں تحریف کی، کس طرح اس کے مبہم میں تحریف کی، کس طرح اس کے مبین میں تحریف کی، کس طرح اس کے مجمل میں تحریف کی، کس طرح اس کے مفصل میں تحریف کی، کس طرح اس کے مشکل میں تحریف کی، کس طرح اس کے واضح میں تحریف کی، کس طرح اس کے مخفی میں تحریف کی، کس طرح اس کے ظاہر میں تحریف کی، کس طرح اس کے باطن میں تحریف کی، کس طرح اس کے حقیقت میں تحریف کی، کس طرح اس کے مجاز میں تحریف کی، کس طرح اس کے صریح میں تحریف کی، کس طرح اس کے کنایہ میں تحریف کی، کس طرح اس کے استعارہ میں تحریف کی، کس طرح اس کے تشبیہ میں تحریف کی، کس طرح اس کے تمثیل

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ
وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ
كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ
مَفْعُوْلًا

یہود سے خطاب

وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ
وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ وَلٰكِنْ
لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ
اِلَّا قَلِيْلًا

یہود کی بیہودگی پر تبصرہ

اصحاب بیعت کا قصہ سورہ اعراف میں مذکور ہے۔ وہ قصہ ملاحظہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن سلام:

روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے جب یہ آیت سنی تو گھر جانے سے پہلے ہی خدمت گرامی میں حاضر ہو گئے اور اس ارادہ سے کہ کہیں چور دروازہ سے نہ نکل جائیں، چوروں کی طرح گھر کے دروازہ پر کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید رحمت تھی کہ (صحیح سالم) گھر کی طرف منہ پلٹنے جانے سے پہلے میں یہاں تک پہنچ سکوں گا۔ یہ کہہ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ تفسیر مظہری ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ

بیشک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے اور بخشتا ہے

مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ

اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے اور جس نے شریک ٹھہرایا

بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

اللہ کا اس نے باندھا طوفان بڑا

مشرک۔ یعنی شرک کبھی نہیں بخشا جاتا، بلکہ اس کی سزا دائمی ہے، البتہ شرک سے نیچے جو گناہ ہیں صغیرہ ہوں یا کبیرہ وہ قابل مغفرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت چاہے اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے، کچھ عذاب دے کر یا بلا عذاب دیئے۔ شاید اس کی طرف ہے کہ بیہودہ چونکہ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، ان کی مغفرت کی توقع نہ تھی۔ جو تفسیر عثمانی ہے۔

دین کی خریداری:

عبدالرزاق اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابوالدرداء انصاری کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک شخص نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ایک لڑکا ہے ہر چند کتاب و سنت سے باز نہیں آتا، فرمایا اس کا دین کیا ہے اس نے عرض کیا اللہ اور رسول کا، فرمایا (اس کے دین کا اس سے سودا کرو۔ اول اس سے کہو کہ وہ اپنا دین تم کو بطور ہدیہ دے دے۔ اگر انکار کرے تو اس سے کہو کہ وہ اپنا دین خرید ہی اس سے کہو کہ وہ اپنی دیندار بیوی نہ تو عید و فیرہ تمہارے ہاتھ فروخت کرے۔ اگر وہ بیچنے سے بھی انکار کر دے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کو اپنا دین دنیا سے زیادہ پیارا ہے) اس شخص نے تھم کی تعمیل کی گھر اس نے اپنی بیوی اور اولاد کو سودا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا خوش خبری سنائی جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

شرک کی صورتیں:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ

اللہ تعالیٰ شرک کا معاف نہیں کرے گا، خواہ شرک کسی طرح ہو کہ کسی دوسرے کو واجب الوجود (الٰہی ابدی لاانتہائی) مانا جائے یا معبود قرار دیا جائے، یعنی شرک کی ہر صورت مغفرت کی شرط پر ہے کہ مرتے دم تک شرک، شرک پر قائم رہا ہو، لیکن اگر شرک سے توبہ کر لی ہو اور ایمان لے آیا ہو تو گزشتہ شرک و معصیت کو کالعدم دیا جائے گا۔ وراجع علما، یکھی ہے۔

گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے گویا اس سے کبھی گناہ سرزد ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ

کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں گے تو گزشتہ کفر، گناہ معاف کر دیا جائے گا۔

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

اور شرک کے علاوہ (صغیرہ گناہ) جس کے چاہے گا بخش دے گا۔ صغیرہ گناہ جو دل یا زبان یا قصداً کئے جائیں یا بھول سے۔ ابتداء کفر میں داخل ہونے والا خواہ توبہ کرے یا نہ کرے صغیرہ کبیرہ مغفرت کا محل نہیں ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ مومن کا صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اس کی مغفرت کا محل مشیت پر موقوف ہے جیسے مومن کا کبیرہ گناہ۔ قول کی تفصیل یہ ہے کہ مومن کا ہر گناہ بغیر توبہ کے مغفرت ہونا یا نہ ہونا مشیت پر موقوف ہے اور یہاں کہ ہوتے ہوئے کوئی گناہ نہ بخشنے پر پختہ کار جیسے شرک وغیرہ کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔

وحشی، یمن حرب کا قصہ:

بخاری نے بھی حرب سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت وحشی بن حرب اور اس کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا، حضرت حمزہ کو شہید کرنے پر اس سے گزر ہوئی کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ جب وہ طائف گیا تو پیچھا کر کے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو حضرت حمزہ کو شہید کرنے پر پوری پشیمانی ہوئی اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر کر بھیجا کہ ہم کو اپنی شرمندگی پر بھی فرصت نہیں ملتی ہے اور مسلمان ہونے سے ہم کو صرف یہ امر مانع ہے کہ جب آپ کہیں گے تو ہم یہ (آیت) لکھتے ہیں۔ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ) الخ۔ ہم نے دوسروں کو بھی معصوم بنایا اور اجر عمل بھی کیا ہے اور زنا بھی کیا ہے، اگر یہ

آیات نہ ہوتیں تو ہم آپ کے پیچھے ہو لیتے۔ (اس آیت کا نزول ہوگیا) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ اکبر! اس کے بعد ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ اس پر آیت نازل ہوئی: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔

حدیث قدسی

حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے بیان کرو۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوئی ہے۔ اس کی سند بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اس کے الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اس کے معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوتے۔ اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔

شرک کی تعریف اور چند صورتیں

شرک کی تعریف اور اس کی چند صورتیں۔

قولہ تعالیٰ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لئے رکھنا شرک ہے۔ اس کی چند تفصیلات یہ ہیں۔

علم میں شریک ٹھہرانا

کسی کی بات کو یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ ہر حال میں ہر وقت ہر جگہ ہمارے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے۔ وہ ہماری ہر بات کو جانتا ہے۔ ہر جگہ ہر کسی کے کلام میں دل کی کیفیت کو سمجھتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ وہ ہمارے دل کی خبر جانتا ہے یا نہیں کے نام کا روزہ رکھنا۔

اشراک فی التصرف

کسی کسی کو خلق یا انسان کا حاجت روا سمجھنا کسی سے مرادیں مانگنا اور اولاد کے لئے دعا کرنا۔

عبادت میں شریک ٹھہرانا

کسی کو سجدہ کرنا یا کسی کے نام کا جانور ذبح کرنا یا نذر ماننا۔ کسی کے نام کا روزہ رکھنا۔ یہ سب عبادت میں شریک ٹھہرانا ہے۔

خوشخبری

اور خوشخبری ہو ہم سب کو کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ ہیں۔

چاہتے تھے ہو گئی تھی اور ان کے قصہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نازل فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اور کعب سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ جس وقت یہ خبر حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ نے اپنے کپڑے اتار کر اس شخص کو دے دیئے جو آپ کو یہ خبر سنانے آیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے شکر میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اور فرمایا کہ میں نے یہ خبر سنانے والے کو پہچان لیا ہے اس کی آواز سے۔ پھر آپ نے اپنے کپڑے مانگ کر پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی توبہ قبول ہونے کی خبر سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت تک کسی کو کھڑا ہو کر مصافحہ کرتے نہیں دیکھا۔ آپ کی توبہ قبول ہونے کی خبر سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت تک کسی کو کھڑا ہو کر مصافحہ کرتے نہیں دیکھا۔

لازم پکڑنے والی

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سچائی کو لازم پکڑو۔ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سچائی کو لازم پکڑو۔ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سچائی کو لازم پکڑو۔ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سچائی کو لازم پکڑو۔ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سچائی کو لازم پکڑو۔ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے۔

ہونے کے لئے بالکل کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

یہودیوں کا وطیرہ:

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب ان کے خاندان میں کوئی شخص مرجاتا تھا تو اپنے بچوں کو وصیت کرتا تھا کہ میرے بعد محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا کہا نہ ماننا۔ یہ پروگرام بنا رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ جیسے کسی کو تم بھی کبھی کبھی کی طرح ہیں ویسے ہی تم بھی ہو۔ کچھ لوگ ہیں جو اس کو رات میں سوتے دیکھ لیتے ہیں اور رات کو وہ کام کرتے ہیں جن میں ان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

یہاں پر جو آیت کا حصہ ہے اس کی تفسیر خاص طور پر علم حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔

خوشحالی:

حضرت ابن مسعود سے فرمایا کہ تم پر ایک زمانہ آئے گا جس میں تم کو کچھ نہ ملے گا۔ ایک دوسرے کو کھائیں گے۔ پاک کھانا حلال کھانا چند قیدی رہ جائیں گے۔ اسی روایت میں حضرت ابن مسعود کا قول آیا ہے کہ بعض دیہاتی آدمی صبح کو اپنے گھر سے نکلتے تھے اور شام کو بھی ایسے شخص سے نہ ملتے تھے جس سے ان کا جان پہچان کا تعلق ہوتا تھا مال کہیں ہوتا تھا۔ اسی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کرنے کا جو طریقہ رکھا ہے اس کے لئے تھے خدا کی قسم آپ کو اپنے پیچھے ملیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خود نہیں کرتے تھے دوسروں کو کوئی حصہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت ابن مسعود نے آیت **اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ** تلاوت فرمائی۔

مسعود کہتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ سوائے یہودیوں کے اس آیت کا کوئی اور مصداق بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ** یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ اس لائق ہیں کہ ان کو بطور کسی کے پاک ہونے کا فیصلہ سنایا جائے۔ کسی کو نہ تو بہتر سے پاک کہنے سے وہ ایسا ہو جاتا ہے اور نہ ہی برا کہنے سے برا ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس آیت میں اس بات کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کسی کو اللہ کا تقرب حاصل ہونے کی کوئی فرد سے نہ تو اپنے ماں باپ سے، نہ کسی اور رشتہ دار سے، نہ کسی اور سے خدا نے کسی کو کچھ نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ) بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی گناہ ہٹا کر پاک کرتا ہے اور صالح حال کرتا ہے۔

اَمْ لَهُمْ جس کو چاہتا ہے اچھا بنا کر دیتا ہے اور وہ انسان کے اختیاری حالات سے بھی نتیجہ اور واقف ہے۔

اپنی خصوصیت کے ذکر کی جائز صورت:

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی مراتب کے حاصل کرنے کے لئے کسی کو کسی کے تقرب کی تصدیق یا اپنے متعلق اچھا خیال قرار دینے کی تصدیق کا فیصلہ دینا جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لئے ضروری تفسیر کے طور پر نہ ہو کہ شکر یا اظہار کے طور پر یہ الفاظ کہے جائیں۔ کئی صحیح حدیثوں میں ہے کہ احادیث دشمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض اصحاب کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ خود حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور مجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ (یہ ایک قول ہے) مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح طور پر ثابت ہے۔

جب منافقوں نے تہمت لگائی۔ اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم غنیمت میں منصف قرار پائے تو آپ کسی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میرے بعد تم کو اپنے سے کچھ سے زیادہ کوئی نہیں ملے گا۔ یہ حدیث طبرانی نے معاذ کے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اور بزار نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے بیان کی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تم میں سے مرجائے جس کو اللہ تعالیٰ نے حسین جمال عطا فرمایا ہو اور اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے اور اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے اور اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کو بھی طبرانی نے روایت کیا ہے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ ... وَاُولٰٓئِكَ سَبِيْلًا

کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو عطا کیا گیا ہے حصہ کتاب کا وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو اور کہتے ہیں کافروں کے حق میں یہ لوگ زیادہ راہ پر ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں

پس یہ ہیں مخاطب:

اس آیت میں یہودیوں کی شرارت اور عناد کا تذکرہ ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کی بنا پر کی۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ کے لئے

(لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا)

جبت اور طاغوت کا معنی

یہی لفظ جبل بالکل یہی معنی رکھتا ہے۔ جبت سے مراد ہیں ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے خواہ وہ شیطان ہو یا بت یا کوئی اور چیز۔ طاغوت کے معنی میں شیطان، بت، کاہن اور ہر وہ شخص شامل ہے جو اللہ کے مقابلہ میں سرکش ہو اور اس سے اپنوں اور غیروں کا اطاعت

غزوۂ بنی نضیر

تیسری آیت کا شانِ نزول ابن اسحاق نے عاصم بن عمر بن قتادہ کی روایت سے لکھا ہے کہ جنگ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کو جو مدینہ کے یہودی قبیلوں میں سے تھا، یہ پیغام بھیجا کہ آؤ ہمارے اور اپنے درمیان ایک معاہدہ لکھ لو۔ چنانچہ آپ اپنے چند رفقاء کے ساتھ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے بظاہر آپ کا خیر مقدم کیا، مگر جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس شخص کو اس سے بہتر موقع اور کب مل سکتا ہے، لاؤ کوئی اوپر سے چکی کا بڑا سا پتھر اس پر گرا دے۔ عمرو بن جحاش اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ مگر سلام بن مشکم نے کہا کہ ایسا نہ کرو، خدا کی قسم محمد کو اس کی اطلاع مل جائے گی اور عہد شکنی کا یہ فعل ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا موجب ہو گا۔ اس پر آپ اٹھ کر چلے آئے اور حملہ کا حکم دے دیا۔ پھر محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ جا کر ان سے کہو، تم نے عہد شکنی کی ہے، مدینہ سے نکل جاؤ۔ دس دن کی مہلت تمہیں دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو شخص تمہارا کوئی آدمی یہاں نظر آیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ (ابن ہشام، ج ۲، ص ۱۸۸)

کعب بن اشرف نے بتوں کو سجدہ کیا

اسی تفسیر سے لکھا ہے کہ واقدی نے عبداللہ بن کعب سے روایت کی ہے کہ کعب بن اشرف جب مکہ گیا تو اس نے قریش کے ساتھ عہد و پیمان کیا۔ پھر وہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ترغیب دیتا رہا۔ پھر مدینہ واپس آیا اور کچھ عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی لے کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بنی نضیر کا تھا۔ مگر صحیح یہ ہے کہ کعب بن حارثہ بنی نجار کا بھائی تھا۔ بہرحال وہ مدینہ سے بیوی لے کر قریش کے مختلف اجتماعوں سے پاس آتا رہا۔ حتیٰ کہ ابوسفیان سے پاس آیا (اسی سیرت نگار کی بیان کردہ کتاب میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ابوسفیان خود کعب سے پاس گیا تھا) اور اس سے کہا کہ تم ہمارے مذہب کے آدمی ہو، تمہارے ساتھ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، تم ہمارے ساتھ رہو گے یا ہم تمہارے ساتھ رہیں گے؟ کعب نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ پھر ابوسفیان نے کہا کہ ہم تمہارے سامنے اپنے دین کو پیش کرتے ہیں اور تم اپنے دین کو پیش کرو۔ ہم حج کرتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ کعب نے کہا کہ تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو، اونٹ ذبح کرتے ہو اور تمہیں اونٹوں کی قربانی سے بت خوش ہوتے ہیں۔

خیر فطری فعل کے برعکس:

ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، ملعونون من عمل عمل قوم لوط (یعنی وہ لوگ جو قوم لوط کا عمل کریں ملعون ہیں)۔

یعنی جو قبیح فعل لوط کی قوم کے سوا کوئی نہیں کرتا اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اسی قوم کو مبتلا کیا تھا اس کے مرتکب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کفر کرے، یا اللہ سے اور اس کی کسی کتاب یا رسول سے دشمنی کا اعلان کر دے۔ بلکہ اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کی فطرت کے خلاف ہو، اور جس کی برائی کا اللہ نے اپنی کتاب یا اپنے رسول کے ذریعہ سے اعلان فرما دیا ہو۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش کرے، یا اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے خلاف گمراہ کرنے کی سعی کرے۔ تیسری مثال یہ ہے کہ آدمی اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود کو توڑے، یا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد سے جی چرائے۔ چوتھی مثال یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کو بدلنے اور اس کے حدود کو توڑنے والوں کا ساتھ دے، یا ان کی حمایت کرے۔ اور پانچویں مثال یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کو قائم کرنے والوں کا ساتھ نہ دے، یا ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے۔ یہ اور اس طرح کی دوسری مثالیں ہیں جن کے متعلق اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کی فطرت کے خلاف ہیں، اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہونے کے لیے ان میں سے کسی ایک کا پایا جانا بھی کافی ہے۔

حسد کی مذمت:

ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب (اور روایت ہے ابوداؤد سے صرف الحسنات)

"تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔"

"حضرت زبیر نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں پہلی امتوں کی بیماری سرایت کر رہی ہے، اور وہ ہے حسد۔ یہ حسد مونڈنے والی ہے، میرا یہ کہنا بالوں کو نہیں بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم جنت میں نہ جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام کو رواج دو۔"

"تم آپس میں بغض اور حسد نہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو، اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ، اور جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کیے رہے۔"

یہود پر اللہ کی پھٹکار:

یہ ہے وہ اصول جس کی بنا پر یہود کا یہ کہنا کہ کیا ہم کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں سے زیادہ صحیح راہ پر ہیں، اللہ کی نگاہ میں قابل لعنت ہے۔ اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود پر اللہ کی پھٹکار کا اصل سبب کیا ہے۔

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ	یا حسد کرتے ہیں لوگوں کا اس پر جو دیا ہے ان کو
اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ	اللہ نے اپنے فضل سے، سو ہم نے تو دی ہے برہم کے خاندان
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا	میں کتاب اور علم اور ان کو دی ہے ہم نے بڑی سلطنت

یہود پر لعنت کا حسد:

یعنی کیا یہود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر اللہ کے فضل والے معاملہ کو دیکھ کر حسد میں مرے جاتے ہیں حالانکہ یہ بالکل بیجا حسد ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نے حضرت ابراہیمؑ کے خاندان میں بھی کتاب اور علم اور سلطنت عظیم عنایت کی ہے، پھر یہود پر آپ کی نبوت اور عرب پر اسی خاندان کا فضل کرنے میں اب بھی کون سی انوکھی بات ہے جس پر یہ اس قدر جل رہے ہیں۔ (تشریح کلمات)

شانِ نزول:

یہود اپنے قول میں سچے تھے کہ وہ مشرکین کی بہ نسبت زیادہ صحیح راہ پر ہیں۔ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ یہود کے مقابلہ میں مشرکین کی مخالفت سے عاجز آ کر

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا	کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں پھر تو چاہیے
يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾	دیں گے لوگوں کو ایک تل برابر

لئے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن ۔ حصہ یا دو تک تعلق نہ رکھے۔"

ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِیَّاکُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ یَاْکُلُ الْحَسَنَاتِ کَمَا تَاْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

"تم حسد سے بچو، اس لئے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔"

عَنِ النَّبِیِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ دَبَّ اِلَیْکُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَکُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ ھِیَ الْحَالِقَۃُ لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰکِنْ تَحْلِقُ الدِّیْنَ

(مسند احمد، البزار، بیہقی، بحوالہ مشکوٰۃ)

"حضرت زبیرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف (یعنی امتِ اسلامی) قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے اور وہ حسد اور بغض ہے اور بغض ایسی مصیبت ہے جو مونڈھ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈتی ہے۔" (مسند احمد، البزار)

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ

پھر ان میں سے کسی نے اس کو مانا اور کوئی اس سے

عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ۝

باز رہا، کافی ہے دوزخ کی بھڑکتی آگ

ابراہیمؑ کا گھر

یعنی حضرت ابراہیمؑ نے گھر بنانے میں خدائے تعالیٰ نے جیسے جیسے جو جو نشانیاں بتائی تھیں وہ بھی ہی نے بتائی تھیں یہ جو نشانی بتائی تھی وہ بھی خدا نے ہی بتائی تھی کہ لوگوں کے لئے دعوتِ حج کی آواز کس طرح بلند کی جائے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِیْهِمْ

جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے ان کو ہم آگ میں

نَارًا ؕ

جھونکیں گے

کافروں کو عذاب

پہلی آیت میں مومن کا انجام بتایا گیا تھا۔ اب منکرین اور کافروں کا انجام

مزا اٹھا رہا ہو گا کہ اچانک وہ دیکھے گا کہ فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ پھر جب اور قدم آگے بڑھے گا تو جہنم کے شعلے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا

جس وقت گل جائے گی کھال ان کی تو ہم بدل دیں گے

غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ

ان کو اور کھال تاکہ چکھتے رہیں عذاب

یعنی کافروں کے عذاب میں بتدریج اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس کی غرض یہ نہیں ہو گی کہ جلد جلد کھال کے گل جانے سے وقت (دیر) کی کھال بدل دی جائے گی۔ مطلب یہ ہو گا کہ ہر جھٹکے عذاب میں یکساں بیقرار رہیں گے۔ (مترجم)

حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ان کی خلقت چالیس ہاتھ یا پچیس (۲۵) ہاتھ کی ہو گی اور ان کے دانت اُحد پہاڑ جتنے بڑے ہوں گے (کافروں میں بیمار رکھا جائے گا۔ جب ان کو لوگ کھانے لگیں گے تو اور آ جائیں گی۔ (ابوداؤد، ترمذی)

اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں

تَاْکُلُ النَّارُ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعِیْنَ اَلْفَ مَرَّۃٍ کُلَّمَا اَکَلَتْھُمْ قِیْلَ لَھُمْ عُوْدُوْا فَیَعُوْدُوْنَ کَمَا کَانُوْا (ابن جریر، جلد ۵، صفحہ ۱۰۷)

عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَھْوَنَ اَھْلِ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ فِیْ اَخْمَصَیْ قَدَمَیْہِ جَمْرَتَانِ یَغْلِیْ مِنْھُمَا دِمَاغُہٗ کَمَا یَغْلِی الْمِرْجَلُ بِالْقُمْقُمِ

(بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، بحوالہ مشکوٰۃ، صفحہ ۴۸۰)

"اہل جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کا ہو گا جس کے دونوں پاؤں کے تلوؤں میں آگ کی دو چنگاریاں ہوں گی جن سے اس کا دماغ اس طرح کھولتا ہو گا جس طرح دیگ کھولتی ہے۔"

"حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ حال دیکھا ہو گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی آرام نہیں دیکھا؟ کیا تجھ پر کبھی راحت کا زمانہ نہیں آیا؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ (مسلم)

وَالَّذِیْنَ صَدُّوْا (جن لوگوں نے روکا) پر حاشیہ ۴۰ میں مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت ملاحظہ ہو۔ (مترجم)

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿

پیشگوئیوں کی روشنی میں صداقت کا ثبوت

غالب و حکیم ذات

میں اللہ کی پیشگوئیوں کی صداقت کا ثبوت ہے کافروں کو ان کی سزا دینے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں وہ صفت غالب کے طور پر ان کو سزا دینے پر قادر ہے اور حکیم بھی ہے وہ جانتا ہے کہ کافروں کو کب اور کیسے سزا دینی ہے اور کب توبہ کی توفیق دے کر ان کو بخش دینا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کئے ہیں ہم انہیں

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ

فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ

ان کے لئے وہاں عورتیں ہیں جو پاکیزہ

وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿

اور ان کو ہم گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے

مؤمنین کا انعام

جنتی مومن ہمیشہ جنت میں رہیں گے وہاں ان کے لئے پاکیزہ بیویاں ہیں جو بیماری اور گندگیوں سے پاک ہوں گی وہ ان کو ملیں گی اور گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے جو آپ کی توقع سے بڑھ کر ہوگی۔ پھر فرمایا

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ

یقیناً اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو

أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو

بِالْعَدْلِ

انصاف سے

امانتداری کا حکم

یہ وہ حکم ہے جس کا اللہ نے ہمیں بار بار کرتے ہوئے فصل فصل بیان فرمایا ہے رشوت، بے ایمانی، کسی کی حق تلفی اور خیانت سے منع فرمایا ہے اس لئے مسلمانوں کو ان باتوں سے بہت بچنا چاہئے۔

سبب نزول

مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہا تو شیبہ بن طلحہ دربان نے کہا کہ آج تو حضرت علی نے بے حرمتی کر دی، کل کو کہیں گے کہ آپ بھی ان جیسے ہیں اور کہا کہ اگر آپ ہوتے تو میں کبھی نہ دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شیبہ! اللہ نے تجھ کو دربان بنایا ہے اور عثمان بن طلحہ کو کلید بردار۔

الغرض حالانکہ آپ بے حد اصرار فرماتے رہے مگر شیبہ نے کعبہ کی چابی نہ دی۔ آپ نے حاجت مند ہونے کا اظہار فرمایا مگر شیبہ نے کہا کہ میرے پاس جو امانت ہے میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شیبہ! اگر تو ایمان لے آئے تو میں تجھ کو اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا۔ شیبہ نے کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کو کفر پر مرتے دیکھا ہے اور میں ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شیبہ! اگر تو ایمان لے آئے تو میں تجھ کو اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا۔ شیبہ نے کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کو کفر پر مرتے دیکھا ہے اور میں ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شیبہ! اگر تو ایمان لے آئے تو میں تجھ کو اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا۔ شیبہ نے کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کو کفر پر مرتے دیکھا ہے اور میں ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔

کعبہ کی چابی برداری

الغرض حالانکہ آپ بے حد اصرار فرماتے رہے مگر شیبہ نے کعبہ کی چابی نہ دی۔ آپ نے حاجت مند ہونے کا اظہار فرمایا مگر شیبہ نے کہا کہ میرے پاس جو امانت ہے میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شیبہ! اگر تو ایمان لے آئے تو میں تجھ کو اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا۔ شیبہ نے کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کو کفر پر مرتے دیکھا ہے اور میں ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شیبہ! اگر تو ایمان لے آئے تو میں تجھ کو اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا۔ شیبہ نے کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کو کفر پر مرتے دیکھا ہے اور میں ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔

بیت اللہ کی خدمت

آیت کا شان نزول۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت کے نزول کا سبب حاکم اللہ نے کعبہ کی خدمت اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت تھی چابی تھی اور جو لوگ بیت اللہ کی بڑی خاطر خدمت کرتے تھے وہ بڑے معزز سمجھے جاتے تھے۔ اس لئے بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف قبیلوں میں تقسیم کی جاتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت سے یہ رسم چلی آتی تھی کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ عبد مناف کے سپرد تھی، جس کو سقایہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح کعبہ کی

قائم اور ان کے ذریعہ سے اللہ کی نیابت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ سلسلہ اس طرح چلا۔ آج جہاں نظام حکومت کی اجرائی نظر آتی ہے وہ سب اس آسمانی علم کو عام اللہ تک پہنچا دینے کا نتیجہ ہے کہ تعلقات اور معاملات، شہروں اور ملکوں کے بعد سے تقسیم کے جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنی اور اپنے متعلقین کی ضروریات کو بہتر طریق سے پورا کرتے ہیں اور نظام حکومت برباد ہو جاتا ہے۔

اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تازہ رکھے جس نے میری بات سنی پھر اس کو یاد رکھا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علم کے حامل ہوتے ہیں لیکن خود فقیہ نہیں ہوتے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں لیکن خود فقیہ نہیں ہوتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم کی اشاعت کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں۔

مجلس کا ادب:

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

لا تحدثوا بحديث الا وانتم مستقبلو القبلة

مطلب یہ ہے کہ جس مجلس میں بات کی جائے وہ قبلہ رخ ہو۔ یہ مجلس کی اہانت ہے۔ اور کسی اہانت کے ساتھ اس کو دوسروں تک نہ پہنچانا چاہیئے۔

اہم بات:

اس آیت میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نماز کی حضوری کے بعد اس کو بھی دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے اول تو اس کو فرمایا کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو اللہ سے مانگو۔ دوسرے یہ فرمایا کہ اللہ سے مانگو اور اس کا فضل چاہو۔ تیسرے یہ فرمایا کہ اللہ سے مانگو اور اس کا فضل چاہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے

وہ علم نے جو ہمیں ارشاد ہوا کہ اللہ سے مانگو اور اس کا فضل چاہو اس میں ایک لطیف نکتہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دعا کی حقیقت اور روح سے محروم رہتے ہیں۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ دعا کرنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیئے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ میرے لئے مفید ہے یا نہیں۔ اگر مفید ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور اگر مفید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہیں فرمائیں گے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اس کا فضل چاہو۔ اس کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو عطا فرمائیں جو میرے لئے مفید ہے۔ اور اس چیز سے محفوظ رکھیں جو میرے لئے مضر ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔

إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ

اللہ تعالیٰ بہت اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو جس کے

سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

سننے والا دیکھنے والا ہے

اللہ تعالیٰ کا علم ہی مفید ہے:

یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم تم کو دیتے ہیں وہ عدل ہے۔ موقع محل پر چاہے کسی کا علم فرما دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہمارا علم ہمیشہ کبھی اور کبھی اور ہوتا رہتا ہے اور ہمارا علم کبھی ایسا نہیں ہوتا جو ہمیشہ کے لئے ہر شخص کے لئے ہر حال میں مفید ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہی ایسا علم ہے جو ہمیشہ کے لئے ہر شخص کے لئے ہر حال میں مفید ہوگا۔ وہ تمہیں وہی

حق کی اہمیت:

صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جو حق دار کا حق اسے دلوایا جائے گا یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو بھی سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔

عدل کی اہمیت:

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سات آدمیوں کو اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے جب کہ اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سب سے پہلے عادل حکمران کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ عادل حکمران کی دعا رد نہیں ہوتی۔

حکام کی اطاعت:

اس آیت میں حکام کی اطاعت کا حکم فرمایا گیا ہے اور اس کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکام کی اطاعت بھی اللہ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا

اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو

الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

رسول کا اور ان کا جو تم میں سے حاکم ہیں

[illegible] کی حاکمیت کی نوعیت دے کر اپنے دل میں [illegible] پیدا نہیں کیا۔ یہ [illegible] تھی جو [illegible] قبول نہیں کر رہی تھیں۔

مسئلہ فکری طور پر حل ہو گیا۔ میں نے [illegible] کو [illegible] کرنے یا [illegible] کا [illegible] دینے کا حکم دیا، [illegible] تحریک [illegible] تھی [illegible] تحقیق [illegible] کر لیتا ہے، لیکن ایک [illegible] ہے کہ [illegible] نے [illegible] کو [illegible] اور [illegible] قائد جب تک [illegible] نہ [illegible] مطمئن نہیں ہوتا، صرف حکم [illegible] نہیں [illegible] مشائخ نے اسی قول کو [illegible] ہے کہ [illegible] [illegible] کے حالات گزر چکے ہیں۔

امام ابو منصور کا ارشاد

امام ابو منصور ماتریدی نے فرمایا: اگر [illegible] اور [illegible] کا حکم واجب بالقبول ہے تو [illegible] اور [illegible] کا قبول نہیں ہے اور اگر یہ دلیل تقلی ہو تو [illegible] کی اصل [illegible] سے پوچھی جائے گی۔ اگر وہ [illegible] تو [illegible] کا [illegible] قبول نہ ہو تو [illegible] قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر [illegible] (خود عالم ہو) اور [illegible] [illegible] کا [illegible] ہے، اس لئے بغیر تحقیق [illegible] کیجئے، اس کا قول نہیں کیا جائے گا۔ (ج ۱ ص ۲۰۰)

حضرت عبداللہ بن حذافہؓ کا واقعہ

بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول عبداللہ بن حذافہ بن قیس کے متعلق ہوا تھا۔ عبداللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔

(واقدی نے اس تحریر میں اس طرح) بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن حذافہ ایک لشکر کے قائد بنا کر بھیجے گئے۔ کسی جگہ پہنچ کر انہوں نے لشکر کو [illegible] آگ [illegible] اور آگ بجھا کر [illegible] کے حکم دیا (سب نے حکم [illegible] جہاد۔ اس حکم کی [illegible] سے بعض لوگوں نے انکار کیا، اور باقی نے [illegible] کا ارادہ فرمایا۔ وغیرہ وغیرہ)

اولی الامر کا ترجمہ:

ترجمہ: حضرت مولانا شبیر علی تھانوی۔ فی دلی لامر کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔ اور جو لوگ تم میں صاحب حکومت ہیں، اور حکومت و اختیار ہم ہے کہ خود اونیا کے انتظامات دینیہ کے اعتبار سے، تدبیر ملکی اور جو اب امر میں احکام کی اطاعت واجب ہے بشرطیکہ آگے وہ کام شریعت کے مخالف ہوں اور اگر بعد امر معصیت کا حکم دیں تو پھر ہم

۲۔ حقیقت اور قضیہ

ماہرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ قضیہ کے دو اجزاء ہیں ایک وہ جس کے بارے میں کچھ کہا جائے اور دوسرا وہ جو کہا جائے۔ پہلے کو موضوع اور دوسرے کو محمول کہتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن کریم کی آیت ... میں موجود ہے۔ اس آیت میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔ اس طرح ... میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔ اس کی مثال ... میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔ اس کی مثال ... میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔

۳۔ قضیہ کی اقسام

قضیہ کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم وہ ہے جس میں ... اس کی مثال ... میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔ اس کی مثال ... میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔ اس کی مثال ... میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔

۴۔ قضیہ کی صفات

قضیہ کی کئی صفات ہیں۔ ان میں سے ایک صفت ... ہے۔ اس کی مثال ... میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔ اس کی مثال ... میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔ اس کی مثال ... میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔

۵۔ قضیہ کی نسبت

قضیہ کی کئی نسبتیں ہیں۔ ان میں سے ایک نسبت ... ہے۔ اس کی مثال ... میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔ اس کی مثال ... میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔ اس کی مثال ... میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔

۶۔ قضیہ کی جہت

قضیہ کی کئی جہتیں ہیں۔ ان میں سے ایک جہت ... ہے۔ اس کی مثال ... میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔ اس کی مثال ... میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔ اس کی مثال ... میں ... موضوع اور ... محمول ہے۔

[illegible] اور [illegible] کرتے ہوئے [illegible] کی [illegible] تاویل [illegible] پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے ظلم نہیں۔

اسی طرح حنفیہ کے امام ابو بکر جصاص رازی نے [illegible] کی [illegible] اور [illegible] کی [illegible] کی ہے۔ [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

[illegible] اور [illegible] اپنے [illegible] ہو جاتے [illegible]

[illegible] وَالشُّهَدَاءِ [illegible]

[illegible] جب [illegible] اور [illegible] کے [illegible] ہوں [illegible] اور [illegible] ہو [illegible] اور [illegible] کے [illegible] اس [illegible] کے [illegible] اس [illegible] کے [illegible] اس

والوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول سے رجوع کرنے کا تو ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا۔ (فیصلہ کے لیے) طاغوت کے پاس چل دیے۔ دوسرے حضرات نے کہا کہ ہم ضرور حضرت عمرؓ کے پاس چلیں گے۔ چنانچہ یہودی نے فریق کی حیثیت سے اور یہ شخص اپنا یہ بھی عقیدہ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ یہ اپنے بیان کے فیصلہ پر مطمئن نہ ہوا اور کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ حضرت عمرؓ کے پاس۔ حضرت عمرؓ نے معاملہ سن کر فرمایا کہ کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ذرا ٹھہرو میں ابھی (فیصلہ جا کر) آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اندر گئے، تلوار لی اور باہر نکل کر سر اقدس کو قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ ہو میرے پاس اس کا فیصلہ اسی طرح کا ہوا کرے گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ (اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ)

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر بھی جو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ (یہ سب مراسیل ابن کثیر میں ہیں اور مرسل ہیں)۔

(يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ) پھر بھی طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ کرانے کے لئے جانا چاہتے ہیں۔

بغوی نے سدی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ کچھ یہودی لوگ (جو مسلمان ہو گئے تھے اور کچھ منافق تھے۔ جاہلیت کے زمانہ میں یہ فریقہ اور نضیر کا یہ باہمی دستور تھا کہ کوئی قبیلی دوسرے کی نضیری کو قتل کر دیتا تو اس سے قصاص لیا جاتا۔ یا دیت میں دوسو وسق چھوارے لئے جاتے اور نضیری اگر کسی قریظی کو قتل کر دیتا تو قصاص میں کچھ نہ لیا جاتا بلکہ صرف ستر وسق چھوارے تاوان بھا دیئے جاتے۔ نضیر قبیلہ اس لئے اہم سمجھے جاتے اور بنی قریظہ خزرج کے حلیف۔ نضیر قبیلہ سے رتبہ میں بھی اونچے تھے اور تعداد میں بھی زیادہ تھے۔

جب اسلام آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو ایک بار کسی نضیری کو کسی قریظی کو قتل کر دینا تھا۔ مقدمہ پیش ہوا تو قاتل نضیر نے کہا اچھا، تمہارا یہ مسلمہ دستور تھا کہ ہم کو قتل کر دیں تو تم قصاص نہ لو۔ لے لیتے رہے دیگ خون بہا میں سو وسق چھوارے۔ آج اور تم قتل کرو گے تو ہمیں سو وسق چھوارے دینا ہوں گے۔ لہٰذا تم ہم سے ساٹھ وسق چھوارے لے لو۔ قبیلہ قریظہ نے جواب دیا (اپنے مرحد قریظی کی طرف سے) آپا تو چاہیئے کہ عمل تحد۔ ہم کہ تمہاری تمنا دل بھی نہیں۔ تم ہم برابر تھے اب تو ہم تم سے بہت بڑھ گئے ہیں۔ (مسند احمد) جب سے یہ خبر پھیلی ہوئی

اَلشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا

شیطان کہ ان کو بہکا کر دور جا ڈالے

یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عادل سمجھتے تھے:

یہود اہل خصومات میں رعایت رشوت لے کر فیصلہ دیتے تھے اس لئے جب لوگ جھگڑتے اور مخالف دوسرے سے اپنا مقدمہ یہودیوں کے پاس لے جانے پر اصرار کرتے تو وہ انکار کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ اپنا مقدمہ لانا پسند کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی رعایت کریں گے اور کسی کی اصلاً رعایت نہ کریں گے۔ اسی لئے یہودی اور منافق مدعا کے مصنوعی تنازعہ میں دونوں جھگڑتے ہوئے یہودی کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں جھگڑا لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کا حق ثابت فرماتے۔ منافق خود جانتا تھا کہ اپنا مقدمہ جیتنے کے لئے جو دعویٰ اور فیصلہ کرایا ہے وہ حق نہیں اور یہود اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہودی یہ سمجھا ہوا تھا کہ میں اسلام کی اس نئے یہودی کے خلاف جیتی ہوئی روایت کریں گے اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے بدظن ہو کر جھگڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا حضرت عمر کے پاس آئے۔ جب حضرت عمر نے یہ جھگڑا سنا اور یہودی کے بیان سے ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ میں یہودی کو سچا اور غالب سمجھتے ہیں تو حضرت عمر نے اس منافق کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ جو کوئی ایسے قاضی سے فیصلہ لوٹانے سے انکار کرے۔

منافقوں کی تاویل پر تبصرہ:

اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضرت عمر پر قتل کا دعویٰ کیا اور قسمیں کھانے لگے کہ حضرت عمر نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا برتاؤ کیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے انکار کرنا اس پر ایمان نہ لانا ہے۔ اس آیت میں اصل حقیقت ظاہر فرمادی گئی۔ اور حضرت عمر کا شکریہ ادا فرمایا۔ (روح المعانی)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ

اور جب ان کو کہے کہ آؤ طرف جو اللہ نے اتارا

اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ

اور رسول کی تو دیکھے منافقوں کو کہ پھرتے ہیں

عَنْكَ صُدُوْدًا ؕ

تجھ سے روگردانی

حق سے روگردانی:

جب یہ آیت نازل ہوئی تو منافقوں نے کہا جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم سے فیصلہ لو اور ہم نے دیا ہے بشرطیکہ وہ ہمارے موافق ہو تو قبول کریں گے ورنہ نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ منافق اسلام میں اس لئے صاف طور پر داخل نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا بلکہ اپنی غرض کے لئے آپ سے ملتے تھے اور جہاں اپنی غرض کے خلاف دیکھتے وہاں سے بھاگ جاتے اور رسول کو چھوڑ کر جہاں اپنا فائدہ دیکھتے وہیں چلے جاتے۔

فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ

پھر کیا ہوگا جب ان کو پہنچے مصیبت بدلے ان کے

اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ

جو ہوئے ہیں بھیجا تو ان کے پاس تیرے کھاتے ہوئے اللہ کی

اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ؕ

کہ ہم کو غرض نہ تھی مگر بھلائی اور ملاپ

یہ منافق قیامت میں کیا کریں گے:

یعنی یہ تو سب سے بڑا علاج ہے منافقوں کے ایمان لانے کا کہ ان پر کوئی ایسی مصیبت آپڑے جس کے لئے ان کو خود ان کے قرائن اور یقینی فعل نسبت میں آپ کے پاس آنے سے روکے اور پھنسے ہیں جب اس واقعہ میں یہ آئے تو اور کیا منافقی کی رہی اور یہ منافق کس وقت پر اٹھتے ہیں اس کے ہوا کیا۔ رسول کی خدمت میں قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہماری غرض حضرت کی خدمت میں صرف اس بھلائی سے تھی کہ دونوں فریق راضی ہو جائیں اس سے کہ فیصلہ سے عاجز ہو کر مقدمہ واپس لے جائیں اور ہم کو ان کے دلوں کا حال معلوم نہ تھا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي

تو ان سے تغافل کر اور نصیحت کر اور ان سے کہہ

أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

ان کے حق میں رسا بات کہنا

منافقوں کا کچا چٹھا

اس آیت میں حق تعالیٰ نے ان کی قسم کو دل کی معذرت حالانکہ کی تکذیب فرمائی کہ یہ باتیں جو بنا رہے ہیں، جانتا ہوں کہ دل کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ محض زبان سے کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کی باتوں کی پروا نہ کریں۔ ان کے ساتھ تغافل برتیں۔ ان کو نصیحت کریں اور ان کے حق میں ایسی بات کہیں جو ان کے دل پر اثر کرے۔ یعنی ان کی ظاہری باتوں پر نہ جائیں۔ ان کے دل کی حالت سے عبرت حاصل کریں۔ (تنبیہ خیالی)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعجب

اس آیت کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ ان سے اعراض فرمائیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے نفاق کا علم ہے۔ آپ نے فرمایا:

إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ

مجھ کو وہ کچھ دیا گیا ہے جو کسی کو نہیں دیا گیا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعجب

اس حدیث کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ ان سے اعراض فرمائیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے نفاق کا علم ہے۔ آپ نے فرمایا:

إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ

مجھ کو وہ کچھ دیا گیا ہے جو کسی کو نہیں دیا گیا

ایک غریب روایت

قلیوبی نے غریب روایت میں نقل کیا ہے کہ وہ شخص جو آپ کی خدمت میں آیا تھا، جس کے بارے میں آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی زمین اس کے قبضہ سے نکل جائے گی، جب آپ کے پاس آیا (حضرت عمر کے بھی پاس گیا) تو آپ نے فرمایا: اے شخص! تو نے اپنی زمین کو کیا کیا؟ اس نے کہا: میں نے اس کو خرید لیا ہے۔ آپ نے فرمایا: تو نے اس

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے

اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور فرمایا ہے کہ تم جو رسول ہو تمام عالم کے لیے رحمت ہو۔ اور رسول علیہ السلام کو تمام عالم کے لیے رحمت کرنے والے ہیں۔ اور رسول علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خلق عام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ جو لوگ آپ کی حفاظت کرتے ہیں ان کا ایمان ہے کہ اس کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دیدار کی قدر حضرت علیہ السلام حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ان کا ایمان ہے کہ اس کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دیدار کی قدر حضرت علیہ السلام حفاظت کرنے والے ہیں۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب میں جس میں حضور نے لکھا ہے کہ جو شخص میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اس کا خواب سچا ہوگا۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اس کا خواب سچا ہوگا۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اس کا خواب سچا ہوگا۔

یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه
فطاب من طیبهن القاع والأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه
فيه العفاف وفيه الجود والكرم

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے کی نجات ہے۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اس کا خواب سچا ہوگا۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اس کا خواب سچا ہوگا۔

چنانچہ ایک نوجوان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا اس کا خواب سچا ہوگا۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اس کا خواب سچا ہوگا۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ

تو قسم ہے تیرے رب کی وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک تجھ کو

فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

جو جھگڑا ان میں اٹھے پھر اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں

أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

اپنے دل میں تنگی تیرے حکم سے اور خوشی سے

تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

دل سے

ایمان کا معیار

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا اس کا خواب سچا ہوگا۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اس کا خواب سچا ہوگا۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اس کا خواب سچا ہوگا۔

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا

اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ قتل کرو

أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم

اپنی جان یا نکلو اپنے

مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ

تو یہ نہ کرتے مگر تھوڑے ان میں سے اور اگر یہ

فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

کرتے جو نصیحت ان کو ہوتی ہے تو بہتر تھا ان کے

وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن

اور بہت جمانا ان کو اپنے دین میں اس وقت

لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا

ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور

مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

سیدھی راہ

نصیحت نہ کی۔

لیکن سب کی عادت نہیں ہوتی کہ جو چیز خدا تعالیٰ نے ان کے لیے حکم

میں تو کسی کو جان سے مارنا چاہئے سوائے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو کہ کبھی ایسے جانوں سے جائے اور اللہ تعالیٰ بھی ہو جائے کافر فرعون جیسے کہ اس کی مرضی پر نظر کر دیا جائے تو اس طرح ہو گئے ہیں صرف سچے اور پکے ایمان والے یہ ہوتے ہیں جیسے اللہ کو پسند ہے۔ سب کو دیکھ بھالے کہ ان کو ہم نے انعام دیئے ہیں۔ کچھ ہیں وہ جن کی نسبت اور خبر دے رہا ہے ہمارا کہ جو ان کی بات کا تم پر اعتماد کیا جائے وہ ہیں نبی اور ان کی امت اور جملہ نبیوں پر تمہیں ایمان رکھنا ہے بھی ہر ایک اور خاص مسلمان ہیں جانے کہ لوگ سمجھتے ہیں وہ عادت سے وہ نصیحت نہیں سمجھتے کہ وہ اس بات میں ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ہوتے ہیں۔ (تنبیہ ملحوظ)

حضرت ابوبکر صدیقؓ کی شان۔

اور یہ آیت میں ہے حضرت صدیق کے بارے میں کہ کیا ہے ان کو کہ کیا ہے پیغمبر ہونے کا اور کیا ہے ان کو کہ کیا ہے ان کو کہ کیا ہے ان کو کہ

جنت میں ملاقات کی چند صورتیں:

(۱) آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی ابھی تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر جنتی کو ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت دے دی ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جنتی اپنی مرضی سے کسی سے ملاقات کرنا چاہے اور نہ کر سکے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں ہر جنتی کو ہر جنتی سے ملنے کی اجازت ہے، لیکن ہر جنتی کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے مخصوص دوستوں سے ملاقات کرے، اور ان کی خواہش ہوگی کہ وہ اس سے ملاقات کریں۔ اس لیے ہر جنتی کو اپنے مخصوص دوستوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا۔

(۲) جنت میں ملاقات کی دوسری صورت یہ ہوگی کہ جنتی ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، اور اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد ہی ملاقات ہوگی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا جنت میں ہم اپنے رب سے ملاقات کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، کیا تم چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ صحابی نے عرض کیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرو گے۔ (ترمذی)

(۳) جنت میں ملاقات کی تیسری صورت یہ ہوگی کہ جنتی اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اس جگہ کو جنت میں "جنت عدن" کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت عدن میں اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا، اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلیں گی۔ اس جگہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت عدن میں ایک بازار ہوگا، جس میں جنتی ہفتہ میں ایک دن جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کس درجہ جنت میں ہوگی؟

طبرانی نے بحوالہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم آپ کو دنیا میں دیکھتے ہیں اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں انبیاء کے درجات میں ہوں گے، ہم وہاں آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

ترجمہ: اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو ایسے لوگ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت میں ہر شخص کا درجہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر شخص کو اتنا کچھ ملے گا کہ وہ اپنے آپ کو مالا مال سمجھے گا، اور کسی کو کسی سے حسد نہیں ہوگا۔

انعام یافتہ لوگ اور ان کے درجات

اس آیت میں انعام یافتہ لوگوں کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں، جو درجہ کے لحاظ سے ان کے مقام کی ترتیب کے مطابق ہیں۔ اور یہ ترتیب خود قرآن کریم کے بیان کردہ اوصاف کی بنیاد پر ہے، جو مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) انبیاء: ان کا اعلیٰ درجہ ہونا تو اس وصف سے ظاہر ہے جو ان کے ساتھ خاص ہے، یعنی وحی کا نازل ہونا، جو تمام اوصاف سے بالاتر ہے۔ پھر ان کو جو معجزات عطا ہوئے وہ بھی ان کے اعلیٰ درجہ کی دلیل ہیں۔ اور ان کے اخلاق و کمالات کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ ان کی ذات میں تمام کمالات جمع ہیں۔ ان کے بعد ان کے متبعین کا درجہ ہے، جو ان کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں۔

(۲) صدیقین کا: وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان و یقین میں اعلیٰ درجہ پر ہوں، اور ان سے ایسے اعمال صادر ہوئے ہوں جو ان کے ایمان و یقین کی دلیل ہوں۔ ایسے لوگ بھی بہت سے ہیں، لیکن ان کا درجہ انبیاء سے کم ہے۔

(۳) شہداء: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستہ میں اپنی جان قربان کر دیں۔ ان کا درجہ بھی بہت بلند ہے، لیکن صدیقین سے کم ہے۔

(۴) صالحین: یعنی وہ لوگ جو اعمال صالحہ کی پابندی کرتے ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوں۔ یہ لوگ بھی بہت بلند درجہ پر ہیں، لیکن شہداء سے کم ہیں۔

قبلہ ذاتی ہیں کہ پڑھ کر ان پر پڑھا ہے اور اپنی قبلی ذاتی کی یہ پڑھ کر ان پر پڑھا ہے
ہے صفات کے پیچھے سے ہوتی ہے اسی کو لوگ ولی کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ یہ انبیاء کی صدیقین ہیں لیکن ان میں جو صدیقین ہیں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح ہوں۔ اسی طرح شہداء سے مراد وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور صدیقین کے بعد ہیں اگر چہ تمام انبیاء اور صدیق اہل صلاح ہوتے ہیں۔ گویا صدیق کا لفظ نبی اور ولی دونوں کو شامل ہے اور صالح کا لفظ سب سے عام ہے۔ اسی لئے صدیق اور صالح کا عاطف انبیاء پر بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا ہے:

(وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ)

اور حضرت یحییٰ کے متعلق فرمایا ہے:

(وَّسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ) اور حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا ہے: (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ)

حضرت سرزا مظہر جان جاناں شہیدؒ

جب میرے مرشد باسم شہید ہوئے تو میں ہندوستان واپس پہنچ کر تجارت کرنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی ذمہ داری کا کام آئے۔ اس لئے میں نے (وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) کا عمل کیا اور تجارت میں نے جو شاہ عالم بہادر شاہ کے زمانہ (۱۱۱۹ھ) سے شروع کیا تھا اس کا انتظام کیا۔

قحط سالی کی کثرت

مسلم، ابوداؤد اور ترمذی میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے فرمایا: میں خدمت کو اپنی کمر پر رکھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اصحاب کے لئے پانی کا انتظام کرتا تھا۔ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجھ سے فرمایا: سوال کر۔ (یعنی مانگ) میں نے عرض کیا: میرا سوال یہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے ساتھ میرا ساتھ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا خواستگار ہوں۔ فرمایا: اس کے علاوہ اور کچھ چاہتا ہے؟ عرض کیا: میرا مقصد یہی ہے۔ فرمایا: پھر اس کی کثرت سے اپنے معاملہ میں میری مدد کر (یعنی نیک عمل کر کے میری مدد کر) اپنی ذات کے لئے میں یہ مناجات کرتا ہوں۔

حضرت ثوبان کی فضیلت

ثوبان نے کہا کہ جب آیات کنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان کے متعلق ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت ثوبان نے مجھ سے بہت اچھی بات کہی ان کا مقصد یہ تھا کہ میں خدمت کرتا رہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں۔ اس کے بعد ثوبان نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کہ جب آپ کو دیکھوں گا تو آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گا۔ اگر میں جنت میں داخل ہوا تو آپ کے درجہ سے بہت نیچے مقام پر ہوں گا۔ جنت میں داخل ہونا تو آپ کو نصیب ہی نہیں ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا:

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ

یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے

عَلِيْمًا ۝

جاننے والا

اللہ کا فضل

یعنی اللہ اور رسول سے علم رکھنے والوں کو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی جو جنت میسر آئی ہے اس کا ہونا اس بات کا محض فضل ہے۔ ان کی اس جنت کا معاملہ کہیں جس سے یہ مقربین بلند مرتبہ انعام یافتہ حضرات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جاننے والا ہونے کا ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگ اپنے عمل اور ثواب کی کثرت پر بھروسہ نہ کریں اور اللہ کی مخالفت اور اس کے عقاب سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو اس کی اطاعت کی توفیق دیتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی اطاعت نہیں کر سکتا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار

حدیث شریف میں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار نہ دیا گیا ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع شروع ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں میرا سر تھا میں سمجھ گئی کہ آپ کو اختیار دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے صدیقین اور شہداء میں سے صالحین کو میرا رفیق بنایا ہے۔

جنت میں ایک دوسرے کا دیدار

جنت کا منظر

شانِ نزول

تنبیہ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا

وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ

منافقوں کی اطلاع

[illegible] کی فرمانبرداری سے [illegible] محمد حنیف

مجاہد کی فضیلت

[illegible]

[illegible]

[illegible]

لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

تیرے پاس سے مدد گار۔

جہاد کی علت:

یعنی ان بے بس مسلمانوں کی خاطر جو ظالموں کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں اور ان کی فریاد ہے کہ ان کو ظالموں کے پنجے سے نجات دلا کر اپنے پاس سے کوئی حامی اور مددگار بھیج دے۔ اس آیت سے جہاد کی علت بھی معلوم ہوئی کہ کفار کے ظلم و ستم کا خاتمہ اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا جہاد کا مقصد ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان جہاں بھی کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہوں ان کی مدد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح مسلمان ملک کے اندر بھی اگر کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہوں تو

مسلمانوں کی ہمت افزائی

جہاد مع النفس اور جہاد مع الکفار

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ

بعض کمزور لوگ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

ہجرت سے پہلے کی پابندی

ہدایت اور کچی قرآن کی نعمت سے محروم رہتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے۔ تنبیہ عظیم ہے

لفظ کتب علیکم (تم پر فرض کیا گیا) سے معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے (بعض لوگوں کے ادا کرنے سے باقی لوگ گناہ سے بری ہو جاتے ہیں) اور اگر کوئی بھی نہ نکلے تو سب گناہگار ہوں گے اور پوری امت کو عذاب الٰہی کا خطرہ ہوگا۔ (وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) یعنی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لئے بری ہو اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔

آیت کا معنی:

آیت کا معنی واضح ہے مراد یہ ہے کہ بزدلی اور پستی ہمت کی وجہ سے لوگ جہاد سے پیچھے رہے اور علم جہاد کی تحصیل و تعلق کے ساتھ نہیں کی تو عذاب الٰہی کا شکار ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ کیونکہ خدا سے ڈرنے والے ہی اللہ کے خوف کرنے والے ہیں۔ اور کتاب اللہ سے معلوم ہوا کہ معصیت کی سزا پر آخرت کی عذاب کی عرصہ سے سخت اور مغفرت کی سچی ہوتی ہے یا مجموعہ بیشتر ہوتا ہے کہ انسانوں کا عذاب اللہ کے عذاب سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ (فَقُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا) کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کو اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا ایک تاگے برابر

دنیوی منافع کی وجہ سے جہاد نہ چھوڑو!

جن چند آیات اور منافع دنیوی کی رغبت کے باعث ان لوگوں کو غم جہاد بھاری معلوم ہوا تھا۔ ان کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ دنیا کے تمام منافع حقیر اور قلیل ہیں اور ثواب آخرت بہتر ہے ہر اس کے لئے جو اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں سچ کہہ دیا جائے کہ منافع دنیا کا ملنا اور نہ ملنا خدا کی خوشنودی میں کوتاہی نہ کرو اور جہاد کرنے سے نہ ڈرو اور ایمان رکھو اور توکل کرو اللہ پر اللہ کا ثواب دنیا کے تمام منافع سے بہتر ہے۔ (وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا) اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مرد عورتوں اور بچوں کی خاطر جہاد نہیں کرتے جو دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج دے اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے۔

دنیا میں آنے والی مصیبت نفع سے خالی نہیں:

اور یہ ان کافروں کا جواب ہے جو پڑنے والی مصیبت عذاب آخرت کا نتیجہ بتلاتے ہیں کہ یہ کہنا نہیں چلتی ہے اور مومن پر ہاتھ ہونے والی مصیبت

کے گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات آخرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت مسلمان پر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے یہاں تک کہ جو کانٹا بھی چبھتا ہے (وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جاتا ہے) (متفق علیہ)

حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکلیف بھی مسلمان پر آتی ہے یہاں تک کہ جو کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کے ذریعہ سے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کو جو تکلیف پہنچتی ہے یا اس سے اللہ تعالیٰ مصیبت اٹھا دیتا ہے اپنے کی وجہ سے تو اور پیچھے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے (بہت زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا معاف کرتا ہے) (رواہ مسلم)

(أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ) جہاں کہیں تم ہو گے موت تم کو آ لے گی اگرچہ تم (فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ) مضبوط قلعوں میں

موت ہر حال میں آنی ہے:

جانی کیسی ہی مضبوط جگہ میں ہو اور محفوظ اور مامون سمجھی جاتی ہو۔ جب موت آ جائے گی کسی طرح نہ ٹلے گی۔ کیونکہ موت ایک وقت معین مقرر ہے جو ٹل نہیں سکتا اور ہر شخص اپنے وقت پر ضرور آئے گی کیسی ہی سوچ بوجھ میں ہو۔ آگے آنے والی موت سے ہر شخص بچنے کی کتنی ہی تدبیر کرے مگر اس کی موت سے اس کا فروں کے مقابلہ سے نہ ڈرنے کی دلیل بنانا اور اسلام میں پیچھے رہنے کی بات ہے۔ (وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ) اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بھلائی تو کہیں (عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا) یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر ان کو پہنچے کچھ برائی تو کہیں (هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ) یہ تیری طرف سے ہے

وَّ رَسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۷۹﴾

اور ہم نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اللہ کافی ہے گواہ دیکھنے والا

منافقوں کی عجیب حالت:

یعنی ان منافقین کا اور عجیب حال سنو! مرتد ہو کر لڑائی کی دوست آئی اور فتح ہوئی اور غنیمت کا مال ہاتھ آیا تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے یعنی اتفاق بات ہوگئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کے کام نہ ہوئے اور اگر تدبیر پھر جاتی اور مغلوبیت و نقصان پیش آ جاتا تو اس وقت کہتے آپ کی تدبیر پر۔ و تفہیم خانی)

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ هٰۤؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿۷۸﴾

کہہ دے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے سو کیا حال ہے ان لوگوں کا ہر گز نہیں سمجھتے کہ سمجھیں کوئی بات

منافقین کو اجمالی جواب:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ان کو جواب دے دو کہ بھلائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہے سب باتوں کا موجد اور خالق اللہ تعالیٰ ہے اس میں کسی دوسرے کو دخل نہیں اور نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تمہارا الزام بکنا نری بے ہودہ اور سراسر غلط ہے اور بگڑی کو بنانا تو کچھ یہ اللہ ہی کی حکمت ہے وہ تم کو سمجھ جاتا ہے اور آزماتا ہے تمہارے تصور و زبان پر۔ یہ جواب اجمالی ہوا منافقین کے اس سوال کا کہ یہ سب اس کی تفصیل آتی ہے۔ و تفسیر خانی)

مَاۤ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۫ وَ مَاۤ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ

جو پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی سو اللہ کی طرف سے ہے اور جو پہنچے تجھ کو کوئی برائی، سو تیرے نفس کی طرف سے ہے

تفصیلی جواب:

یعنی اصل بات یہ ہے کہ جملہ بھلائی اور برائی کا موجد ہر چند اللہ ہے مگر بعد کو جانے کہ نیکی اور بھلائی کو حق تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھے اور نفس اور برائی کو اپنے اعمال کی شامت جانے، اس کا الزام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ رکھے تو پیغمبر ان امور کے لئے نہ موجد ہے نہ سبب بلکہ موجد تو اللہ ہی ان باتوں کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے اور سبب تمہارے عمل۔ و تفسیر خانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب:

حق تعالیٰ رسول سے منافقوں کے الزام کو رد فرما کر ارشاد کرتا ہے کہ ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے رسول کر کے بھیجا اور ہم کو سب کچھ معلوم ہے ہم سب کے اعمال کا بدلہ دیں گے ہمیں کسی کے ایمان و اقرار و التزام کی پروا نہ کرو اپنا کار رسالت کئے جاؤ۔ و تفسیر خانی)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَ مَنْ

جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا اور جو

تَوَلّٰى فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿۸۰﴾

الٹا پھرا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان

آپ کی رسالت کا تحقق فرما کر اب خدا تعالیٰ آپ کے متعلق یہ حکم سناتا ہے کہ جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا وہ بیشک ہماری اطاعت کرے گا اور جو اس سے روگردانی کرے گا تو ہم نے تجھ کو اس پر رسول بنا کر نہیں بھیجا کہ ان کو گناہوں سے روکے ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے تیرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے آگے تو مرتب یہ عتاب یہ انتقام ہے۔ و تفسیر خانی)

وَ يَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۫ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ

اور کہتے ہیں کہ قبول ہے پھر جب باہر گئے تیرے پاس سے

بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ؕ

تو مشورہ کرتے ہیں رات کو ان میں سے بات کہ اس کے خلاف جو تو

وَ اللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ

سے کہہ چکے اور اللہ لکھتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں سو تو غافل

وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۸۱﴾

کر ان سے اور بھروسہ کر اللہ پر اور اللہ کافی ہے کارساز

منافقین کی ایک اور مکاری:

ان منافقین کی یہ مکاری سنو! آپ کے روبرو اقرار کر جاتے ہیں

ہم نے قبل یہ عرض کیا اور بار بار عرض کرتے ہیں اس کے مخاطب یعنی قرآن کا فہم اور اس کی آیات کا مفہوم سمجھنے والے ہیں اور یہ فہم کے بیان ان کے لئے ہے جو اس میں غور و تدبر کریں اور اس کے لئے کوشاں ہوں۔ اس کے بغیر ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ بات کی تہ تک پہنچ کر اور اپنے سب کام چھوڑ کے قرآن سے فیض حاصل کرنے کے لئے کمر باندھ لیں گے، خیال خام ہے۔

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ
کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے اور اگر یہ
عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت تضاد

قرآن کی سچائی:

حکمت بات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ علم اور ان کی اطاعت جسے خدا کی اطاعت ہونی اور جس کے وجوب پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر عمل کرنا خدا کی اطاعت ہے اور آپ کی حدیث کی تصدیق اور تکذیب میں وہی حکم ہے جو قرآن کی تصدیق و تکذیب میں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا یہ فرمانا کہ "یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہے" بالکل بجا اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد قرآن نے جو تمام مخالف اقوال کی تردید کی ہے کہ یہ قرآن شاعر کا کلام ہے یا کاہن کا یا جادو ہے یا افسانہ ہے، یہ سب باتیں صاف معلوم ہو جاتی ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ اور جھوٹ کو قرآن خدا کا کلام ہونا جیسے کہ قریش کہتے تھے تو ہو سکتا ہے اور نہ قرآن میں بہت سے دلائل ہیں جو اس طرح کے خیالات کے بالکل خلاف ہیں۔ یہی حالت ہے معجزانہ ہونے کا کہ یہ حالت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور اس حالت کا بیان بھی ہو چکا۔ اب یہ خصوصیت رہ جاتی ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بیان میں ہم کہتے ہیں کہ اختلاف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو اختلاف معنی اور دوسرا اختلاف لفظ۔ اختلاف معنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات کے بیان میں دو طرح کی باتیں ہوں اور اختلاف لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات کے بیان میں دو طرح کے الفاظ ہوں۔ اختلاف معنی کی مثال یہ ہے کہ ایک آیت میں کہا جائے کہ خدا نے فلاں کام کیا اور دوسری آیت میں کہا جائے کہ خدا نے فلاں کام نہیں کیا۔ اختلاف لفظ کی مثال یہ ہے کہ ایک آیت میں کہا جائے کہ "ہم نے فلاں کام کیا" اور دوسری آیت میں کہا جائے کہ "ہم نے فلاں کام نہیں کیا"۔ اختلاف معنی کی مثال قرآن میں نہیں ہے۔ اختلاف لفظ کی مثال قرآن میں بہت ہے۔ مگر اس سے قرآن کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لئے کہ اختلاف لفظ کی وجہ سے قرآن کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف لفظ کی مثال یہ ہے کہ ایک آیت میں کہا جائے کہ "ہم نے فلاں کام کیا" اور دوسری آیت میں کہا جائے کہ "ہم نے فلاں کام نہیں کیا"۔ اختلاف لفظ کی مثال یہ ہے کہ ایک آیت میں کہا جائے کہ "ہم نے فلاں کام کیا" اور دوسری آیت میں کہا جائے کہ "ہم نے فلاں کام نہیں کیا"۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ
اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا خوف کی
أَذَاعُوا بِهِ
تو مشہور کر دیتے ہیں

منافقوں کی شرارت:

یعنی ان منافقوں اور کم سمجھ مسلمانوں کی قبیح خرابی یہ ہے کہ جب کوئی بات ان کی پیش آتی ہے خواہ وہ امن کی ہو یا خوف کی، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہو یا قصہ نویس یا مخبر عوامی کی خبر ہو تو اس کو بلا تحقیق اور بے سوچے سمجھے مشہور کر دیتے ہیں اور اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ مشرکین اور منافقین مسلمانوں میں جو خبریں پھیلاتے ہیں اس سے مسلمانوں کی جماعت میں بہت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے ہم مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں۔ چنانچہ فرماتا ہے:

شان نزول:

(وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ) جو آیت ہے اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو منافقوں کی باتوں کو سن کر بغیر تحقیق کئے ہوئے ان کو مشہور کر دیتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے سنی ہوئی باتوں کو بغیر تحقیق کئے ہوئے مشہور کر دیتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے سنی ہوئی باتوں کو بغیر تحقیق کئے ہوئے مشہور کر دیتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے سنی ہوئی باتوں کو بغیر تحقیق کئے ہوئے مشہور کر دیتے تھے۔

ذکر کرتا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض اخلاق ارشاد فرمائے ہیں تو چاہتا ہے کہ سے مجھ کی طرف سے [illegible] جب اور زور پر پہنچا۔ یہ تک کہ سمجھ کے مانند لوگوں میں بھی سنی ذکر کرنا ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں خبر کی تحقیق کرنی چاہئے۔ چنانچہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف دوڑا میں نے دروازہ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، حوالہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ) الخ (خازن ص ۱۰۰ ج ۱)

بے تحقیق بات کہنا گناہ ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر کسی بات کی بغیر تحقیق کے چرچا نہیں کرنا چاہئے۔ چنانچہ مسند احمد میں اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا۔ کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ یعنی "آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنی ہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔"

ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث بحدیث وھو یری انہ کذب فھو احد الکاذبین۔ یعنی "جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے۔" (ص ۱۰۰ ج ۱)

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ
اور اگر اس کو پہنچاتے رسول تک اور اپنے حاکموں تک
مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
تو تحقیق کرتے اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں ان کی

تحقیق کیسے کی جائے۔ جاننا چاہئے کہ اول پہنچنا ہے رسول اللہ اور اس کے بعد تک اب وہ امر جو تحقیق اور تسلیم کر لینے والوں نے کہنے کے موافق ہیں کہ ہمیں تحقیق کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ قائدہ: حضرت نے ایسے شخص کو ایک قوم کے بیماروں کو دیکھنے بھیجا تو وہ ان کے اصطبل کو دیکھ آئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ غصہ کر دیا۔ اس اور مشورہ کرنا خلاف قوم ہوتا ہے۔ خاص شہر میں شہرت ہوگی۔ ضرر کو خلاف ہوگی۔ (تفسیر حقانی)

قیاس علت حکم ہے۔ یہ کہ ثبت ہے۔ یعنی قیاس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا بلکہ جو حکم قرآن و حدیث میں پہلے موجود تھا اس کو تلاش کرنا۔ قیاس ہے اس کو صاف ظاہر کر دینا۔ حکم اور حقیقت کتاب و سنت ہی کا ہے۔ قیاس خدا اور رسول کے پیش کردہ حکم کا مظہر (دکھلنے ظاہر کرنے والا) ہے۔ قیاس ثبت حکم نہیں یعنی قیاس اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتا۔ خوف عام سے چوتھا قرن کے بعد خیال اور گمان اور وہم کے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اول نے قیاس کو دلیل کہا ہے اور مصطلح شریعت میں قیاس شرعی کی حقیقت کیا ہے کہ غیر منصوص الحکم کو منصوص الحکم کے مشابہ اور مماثل دیکھ کر بعینہ مماثلت اور مشابہت کے منصوص الحکم کے حکم کو غیر منصوص کے لئے ثابت کر دینے کا نام قیاس ہے۔ یعنی جس چیز کا حکم کتاب و سنت اور اجماع امت میں منصوص اور معین نہیں اس شے پر غور و فکر کرنا کہ جس چیز کا حکم شریعت میں موجود ہے یہ غیر منصوص کس سے ساتھ زیادہ مشابہ اور مماثل ہے اس مشابہت کی بنا پر غیر منصوص کے لئے اسی حکم کے ثابت کر دینے کا نام شرعی قیاس ہے جیسا کہ قرآن میں ہے بانی کھوٹ کا قول و فعل جس حکم کا حکم شراب کے قانون میں موجود ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے۔ یہ فیصلہ صادر کرنا ہے یہ بھی تو ایک قسم کا قیاس ہی ہوا۔ علماء اصول میں مزار ہا مفردات کا فیصلہ اسی قیاس پر ہوا ہے۔ خلیفہ نے موافق حکم دیا ہے کہ قیاس معلوم ہوا کہ جو قانون شرع قیاس موجود ہے، جو قیاس کے حدود میں فیصلہ ممکن ہے۔ امام طاؤس نے کہا کہ قیاس کی یہی حقیقت قرار دی ہے۔

چونکہ فرماتے ہیں بما عرف الله اصلا منصوصا یقاس علیه فلله الحکم بها بعینها بطریق التعلیل۔ جس سے اشارہ اس طرف ہے کہ قیاس کی حقیقت تنقیح و تحقیق سے علماء اس بارہ میں امام شوکانی نے مشہور تالیف فرمائے ہیں جو کہ عامل ہے کہ قیاس اور اسے کی دو قسمیں ہیں ایک محمود اور ایک مذموم۔ مذموم وہ ہے جس کی کتاب و سنت و اجماع میں کوئی اصل موجود نہ ہو، محمود وہ ہے کہ جو کتاب و سنت اور اجماع امت سے ہو۔ فوائد حضرات اہل علم فتح البیان جلد تیرہ (۱۳) ہے اقسام کی مزید تفصیل فرمائیں۔ (ص ۱۰۰ ج ۱ حاشیہ)

(وَمَا لَنَا أَلَّا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ) اور اگر وہ اس قرآن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے ذمہ پر کہتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ وغیرہ کی طرف رجوع کرتے۔ جن کہ یہ اہل علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں بصیرت رکھتے تھے ان سے اس کو اولی الامر فرمایا ہے یہ کہ اکثر اوقات

میں سے امن کا خبر سنانے جاتے تھے یا جس کیا جائے کہ لوگوں کو کوئی خبر اپنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ لیا کرتے تھے یا اولی الامر کہنے کی یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کی حفاظت لڑنے کا حکم دے دیا تھا۔ ایک جزو پڑھا تھا کہ (دشمن والوں میں سے) ۔ (مسلم ۲۱۱۷ ج ۲ ص ۱۲۱)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی اقتداء کرو جو میرے بعد ہوں گے ابوبکر و عمر۔ (ترمذی۔ مشکوٰۃ ص ۵۶۰)

قیاس و اجتہاد اور تقلید ائمہ کا ثبوت:

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو ان کے احکام اجتہاد، قیاس کے اصول پر قرآنی حیثیت سے نکالے جائیں، کیونکہ اس آیت میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ مسائل جدیدہ کے حل میں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی جانب رجوع کرو اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو علماء اور فقہاء کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ احکام کو مستنبط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

اس بیان سے چند امور مستفاد ہوئے ہیں

ایک یہ کہ فقہاء اور علماء کی جانب عدم نص کی صورت میں رجوع کیا جائیگا۔

دوسرا یہ کہ احکام الٰہیہ کی دو قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جو منصوص اور صریح ہیں اور بعض وہ ہیں جو غیر صریح اور مبہم ہیں۔ جن کو آیات کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر رکھا ہے۔

تیسرا یہ کہ علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ایسے معانی کو اجتہاد و قیاس کے ذریعے استنباط کریں۔

چوتھے یہ کہ عوام کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل میں علماء کی تقلید کریں۔ (تفسیر آیات القرآن ص ۱۵۱)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استنباط واستدلال کے مکلف تھے

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ اس آیت سے معلوم ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی والوں کے ذریعہ احکام کے استنباط کے مکلف تھے۔ پہلے آیت میں دو آیتوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک رسول کریم کی طرف اور دوسرے اولوالامر کی طرف۔ اس کے بعد فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ اس سے یہ حکم عام ہے، جس میں مذکورہ فریقین میں سے کسی کی تخصیص نہیں ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی استنباط احکام کی مکلف تھی۔ (تفسیر ابن عباس ص ۱۰۰)

فائدہ: اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اس آیت سے صرف اتباع معلوم ہوتا ہے دشمن سے امن اور خوف کے بارے میں تم خود بخود نہ بولو بلکہ جو اہل علم اور ذی رائے ہیں ان کی طرف رجوع کرو۔ پھر غور و فکر کرکے جو بات بتائیں اس پر عمل کرو۔ ظاہر ہے کہ مسائل دولت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ (مواعظ عثمانی)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ
اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی مہربانی
لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝
تو البتہ تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے مگر تھوڑے

احکام الٰہیہ پر شکر کرو:

یعنی اگر اپنے فضل سے تمہاری اصلاح اور ہدایت کے لئے احکام نہ بھیجتا اور تم کو قرآن جیسی نصیحت اور تنبیہ نہ فرماتا، رہتا سہتا سب کا سب اس موقع پر رسول اور مسلمانوں کی طرف رجوع نہ کرنے کو فرمایا تو تھوڑے ہی جاتے تم چند خواص جو کامل العقل و کامل الایمان ہیں ان صحیحات کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھو اور شکر کرو اور پوری تعمیل لاؤ۔ (تفسیر عثمانی)

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا
سو تو لڑ اللہ کی راہ میں تو ذمہ دار نہیں مگر
نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ
اپنی جان کا اور تاکید کر مسلمانوں کو قریب ہے کہ
اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
اللہ بند کرے لڑائی کافروں کی

جہاد کی تاکید:

یعنی اگر کافروں کی لڑائی سے یہ مسلمان بچنا چاہیں تو آپ مسلمانوں کا ذمہ دار نہ ہوں۔ آپ کے ذمہ تو صرف اپنی ذات سے جہاد کرنے تک موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ تیار بیٹھا ہے اور مسلمانوں کو جہاد کی تاکید کردے جو حاجت ہو وہ اسی کی پوری ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک دے گا۔

غزوۂ بدر دوم

[illegible]

سمیت خیمے سلامتی سے ساتھ واپس تحریف لے آئے۔ وہ فرماتے ہیں

فرمایا خاص پروردگار [illegible]

[illegible]

تحریف لے آئے۔ واقعی!

قرآنی احکام کا حسن اسلوب

[illegible]

[illegible]

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم:

[illegible]

شانِ نزول:

[illegible]

تحریف لے آئے۔ واقعی!

قرآنی احکام کا حسن اسلوب

[illegible]

[illegible]

[illegible]

اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے:

[illegible]

فَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ

اور جو کوئی سفارش برے کام میں کرے

لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا

اس کو اس کا بوجھ ہے اس میں سے

سفارش

اس آیت کی تفسیر سے پہلے سفارش کے بارے میں کچھ بیان کرنا ضروری ہے۔ اسلام کی مقدس شریعت میں سفارش کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اسلامی معاشرے کو ایسا ہونا چاہئے کہ اس میں ہر شخص کو اپنی ضروریات کے لئے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہو۔ اسلام نے ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے جس میں ہر شخص دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ اس مدد کی ایک صورت سفارش ہے۔ اگر سفارش کرنے والا کسی مستحق کی مدد کرنے کی سفارش کرے تو یہ بہت اچھا کام ہے اور سفارش کرنے والا اس کا ثواب پائے گا۔ اگر سفارش کرنے والا کسی ایسے شخص کی سفارش کرے جو اس کا مستحق نہیں ہے تو یہ بہت برا کام ہے اور سفارش کرنے والا اس کا گناہ پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی سفارش کو رد کر دے تو اس کا بھی گناہ ہے۔ اسلام نے سفارش کرنے والے کو اس کے اچھے یا برے کام کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش کرنے والا اس کام کا ذمہ دار ہے جو سفارش کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی لئے اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اچھی سفارش کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا اور جو شخص بری سفارش کرے گا اس کو اس کا گناہ ملے گا۔

اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ سفارش کرنے والا اس کام کا ذمہ دار ہے جو سفارش کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سفارش کرنے والا کسی ایسے شخص کی سفارش کرے جو اس کا مستحق نہیں ہے تو یہ بہت برا کام ہے اور سفارش کرنے والا اس کا گناہ پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی سفارش کو رد کر دے تو اس کا بھی گناہ ہے۔ اسلام نے سفارش کرنے والے کو اس کے اچھے یا برے کام کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش کرنے والا اس کام کا ذمہ دار ہے جو سفارش کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی لئے اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اچھی سفارش کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا اور جو شخص بری سفارش کرے گا اس کو اس کا گناہ ملے گا۔

مومن کو قتل کرنے کی سزا

(اگلی آیت میں) اس کے بعد کی سفارش ... یہ حصہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ مومن قتل نہ ہونے والے حکم نے فرمایا کہ مومن کو قتل کرنے کی اجازت نہیں آرہا ہے کہ جب تک مسلمان کے سامنے جائے گا اس کی آنکھیں کے درمیان کھلا ہوا یہ لفظ کی حرمت سے گزر رہے ہوں ... [illegible]

سفارش کرنے والے کا ثواب کیا ہے؟

حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی شخص کچھ مانگنے کے لئے آتا تو آپ اس کے لئے سفارش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ سفارش کرو تاکہ تمہیں ثواب ملے۔ سفارش کرنے والے کو ثواب ملے گا اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو (حکم) چاہے جاری فرما دے گا۔ [illegible] فرمایا۔ حسن اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فیصلہ کرنے والے کو بھی بھلائی کرنے والے کی طرح سے (ثواب) ملتا ہے۔ [illegible] حضرت ابن مسعود کے پیروکار طبرانی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے

یعنی خدا تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا

اور جب تم کو دعا دی جائے تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر

أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

یا وہی کلمات کہو۔ بیشک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے

اچھی سفارش کی ایک صورت

بعض مسلمان جب سلام کرتے ہیں تو صرف السلام علیکم کہتے ہیں۔ یہ سلام کا بہت کم درجہ ہے۔ اسلام نے سلام کرنے کا بہت اچھا طریقہ بتایا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو سلام کرے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس سے بہتر سلام کرے۔ مثلاً اگر کوئی شخص السلام علیکم کہے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس سے بہتر سلام کرے۔ مثلاً اگر کوئی شخص السلام علیکم کہے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس سے بہتر سلام کرے۔ مثلاً اگر کوئی شخص السلام علیکم کہے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس سے بہتر سلام کرے۔

حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے

كان الله في عون عبده ما دام العبد في عون اخيه

"جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے"

کلام سے پہلے سلام

[illegible] صحیح [illegible] السلام قبل الکلام

ہر ملنے والے پر سلام

[illegible] ہر ملنے والے پر سلام [illegible]

رخصت کے وقت سلام:

[illegible] رخصت کے وقت سلام [illegible]

کسی کا سلام پہنچانا:

[illegible] کسی کا سلام پہنچانا [illegible]

کافروں کو سلام:

[illegible] کافروں کو سلام [illegible]

چھوٹے بچے کا سلام

[illegible] چھوٹے بچے کا سلام [illegible]

لڑکوں اور عورتوں کو سلام:

[illegible] لڑکوں اور عورتوں کو سلام [illegible]

گھر والے کا سلام:

[illegible] گھر والے کا سلام [illegible]

خالی گھر کا سلام:

[illegible] خالی گھر کا سلام [illegible]

بھولی کے جملے ہیں قرآن کو سلام کیا جائے۔ شیخین نے حضرت سعد بن عبادہ کی مرفوع حدیث ان مضمون کی نقل کی ہے لیکن سلام کرتے وقت یہ مسلمان کو سلام کرنے کی نیت کرے کافر کو ابتدائی سلام نہ دے۔

ذمی کافر کا سلام:

ذمی کافروں کے سلام کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں مگر صرف اتنا علیک کہے اس سے زیادہ کچھ نہ کہے کیونکہ حضرت انس کی روایت سے شیخین نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو اہل کتاب سلام کریں تو علیکم کہہ دو۔

نماز اور خطبہ میں سلام:

نماز اور خطبہ کے اندر سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ اگر دے دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اتنا ہے قرآن پڑھتے وقت، حدیث نقل کرتے وقت، علمی مذاکرہ کے وقت اذان اور اقامت کہتے وقت سلام کا جواب دینا واجب تھا اب بھی واجب ہے۔

موذن کے پیچھے:

حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کے موذن پر چوتھی میں گویا وہ جنت اس کی پیشوائی کو جائے، مرجائے تو جنت میں شرکت کرے۔ اور اس کو حق تعالیٰ کی رحمت اذان کے وقت سلام کرے اس کو چاہئے کہ جواب دے۔ حاضر کو غائب کی خبر خواہی کرے۔ رواہ النسائی۔ ترمذی اور داری نے حضرت علی کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے لیکن اس روایت میں خیر خواہی کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ پیچھے نہیں پڑھے کہ جو بات اپنے لئے پسند کرے وہی اس کے لئے پسند کرے۔ حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔

راستہ کا حق:

حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ ہم نے عرض کیا ہمارا کوئی چارہ نہیں ہم راستوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا اگر واقعی پہلے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستہ کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ کا حق کیا ہے۔ فرمایا نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا متفق علیہ۔ اسی قصہ میں حضرت ابو جحیفہ کی روایت میں آیا ہے اور راستہ بتانا (رواہ ابو داؤد)

اسی قصہ میں حضرت جریر کی روایت سے آیا ہے اور مصیبت زدہ کی مدد کرو اور بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاؤ۔ رواہ ابو داؤد۔

آدم کا سلام

[illegible] روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم [illegible] حضرت آدم علیہ السلام نے [illegible] ان فرشتوں کی [illegible] جماعت کو وہاں بیٹھی تھی، وہاں جا کر [illegible] حضرت آدم کو [illegible] کہ اس جماعت کو سلام کریں [illegible] آپ نے [illegible] کہا: السلام علیکم [illegible] آپ نے [illegible] کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، [illegible] حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آئے تو [illegible] آپ سے فرمایا: یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ آپ نے [illegible] جو کچھ کہا ہم نے [illegible] انہوں نے [illegible] ورحمۃ اللہ کا لفظ [illegible] حضرت آدم کے [illegible] میں [illegible] اور [illegible] کا لفظ [illegible]

سلام اور اسلام

[illegible] ہے۔ اس میں [illegible] میں [illegible] خاص [illegible] کے [illegible] ہیں۔

[illegible] ہے [illegible] کہ [illegible] کے [illegible] کی [illegible] کہ [illegible] کہ [illegible] کے [illegible] کہ [illegible] کے [illegible] کہ [illegible] کے

اپنے شہر والوں کو ظلم کرنا چھوڑنے کے لیے بھی کہتے تھے۔ اس سے دل کے لیے بھی ہدایت تھی اور دل کے لیے بھی۔

اوپر والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان سے بار بار واقعات ہوتے ہیں جن میں منافقت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور اس طرح اصل حالات کے مطابق سلوک کرنے کا موقع اسے ملتا رہتا ہے۔ اس آیت میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اس کی ہدایت دی گئی ہے۔

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ

اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ ضرور تم سب کو جمع کرے گا

الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ وَمَنْ اَصْدَقُ

قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں ہے، اور اللہ سے بڑھ کر

مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۝

کس کی بات

قیامت کا اجتماع یقینی ہے

یعنی قیامت کا آنا اور اس کے لیے سب اگلوں پچھلوں کا جمع کیا جانا ایسا یقینی امر ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا یہ بات بالکل بے عقلی ہے کہ آدمی اس کی طرف سے بے فکر ہو کر دنیا میں کام کرتا رہے۔

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ

پھر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملہ میں دو فریق ہو رہے ہو، جبکہ اللہ

اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ۭ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا

نے ان کی حالت (ان کے اپنے) کرتوتوں کے باعث پلٹا دی ہے؟ کیا تم

مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ

اس کو راہ پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے

تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝

تم اس کے لیے کوئی راہ

منافقوں کی تدبیر اور مسلمانوں کی تکلیف آرا

ان منافقوں میں دو قسم کے لوگ تھے جو خاص طور پر مسلمانوں کے لیے فکر و اندیشہ کا سبب بنے ہوئے تھے۔ ایک وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ ظاہری طور پر محبت کا معاملہ رکھتے تھے اور جو ان میں سے کفر کی طرف پلٹ جاتا تھا اس کی قوم سے جا کر کہتے تھے کہ ہم کیوں مسلمان ہوئے تھے، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں کیا رکھا ہے، ہم نے تو یونہی ان کو آزمانے کے لیے ایمان کا ڈھونگ رچایا تھا، اور پھر اس طرح کی باتیں بنا کر اپنی قوم کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور جن کے ساتھ مسلمانوں کے حلیفانہ تعلقات تھے۔ ان کے متعلق بھی یہی شبہ تھا کہ کہیں یہ لوگ بھی مکہ والوں کی طرح نہ پلٹ جائیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ان کے بارے میں بھی تردد تھا کہ ان سے کیا برتاؤ کیا جائے۔

رَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ

چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں تو پھر تم سب

سَوَاۗءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاۗءَ حَتّٰى

یکساں ہو جاؤ۔ پس ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ

يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا

اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ (ہجرت سے) روگردانی کریں

فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ

تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ

وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

اور نہ ان میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤ

منافقوں کے بارے میں حکم

یعنی یہ منافق لوگ تو کفر پر ایسے تلے ہوئے ہیں کہ خود تو اسلام کیا

قبول کریں گے اور تم سے چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی مشکل کا حل کرو۔ لیکن اگر تم دیکھو کہ ان کے دل میں ہوا و ہوس کا چور ہے اور وہ فتنہ و فساد سے باز نہیں آتے تو پھر تم سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ ان کی خاطر اپنے اوپر اور اپنے ساتھیوں پر جنگ کا خطرہ مول لو گے۔ ایسی صورت میں تم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرو جو ایک دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

(۹۱) تیسرا گروہ ان منافقوں کا ہے جو اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے کبھی کبھی اپنی قوم کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو بڑے تپاک سے ملتے ہیں، اپنے اسلام کا یقین دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ پر ہاتھ اٹھانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ لیکن جب اپنی قوم کے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تو محض اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں سے ملنا شروع کیا ہے۔ ان کا یہ رویہ اس بات کی صاف علامت ہے کہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ محض مفاد کے بندے ہیں۔ جدھر مفاد دیکھتے ہیں اسی طرف جھک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان کو فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے، یعنی ان کی یہ روش ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ ایک وقت آئے گا جب ان کی اصلیت کھل جائے گی اور ان کے لیے منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی شخص بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو کر تمہارے ساتھ صلح کا برتاؤ نہ کریں، اور اپنے ہاتھ تم سے روک لیں، تو پھر تم کو بھی ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرنا چاہیے۔ ایسی حالت میں تم کو ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو ایک دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

(۹۲) چوتھا گروہ ان منافقوں کا ہے جو اپنی قوم کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو بڑے تپاک سے ملتے ہیں، اپنے اسلام کا یقین دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ پر ہاتھ اٹھانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ لیکن جب اپنی قوم کے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تو محض اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں سے ملنا شروع کیا ہے۔ ان کا یہ رویہ اس بات کی صاف علامت ہے کہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ محض مفاد کے بندے ہیں۔ جدھر مفاد دیکھتے ہیں اسی طرف جھک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان کو فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے، یعنی ان کی یہ روش ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ ایک وقت آئے گا جب ان کی اصلیت کھل جائے گی اور ان کے لیے منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی شخص بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو کر تمہارے ساتھ صلح کا برتاؤ نہ کریں، اور اپنے ہاتھ تم سے روک لیں، تو پھر تم کو بھی ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرنا چاہیے۔ ایسی حالت میں تم کو ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو ایک دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

(۹۳) پانچواں گروہ ان منافقوں کا ہے جو اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے کبھی کبھی اپنی قوم کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو بڑے تپاک سے ملتے ہیں، اپنے اسلام کا یقین دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ پر ہاتھ اٹھانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ لیکن جب اپنی قوم کے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تو محض اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں سے ملنا شروع کیا ہے۔ ان کا یہ رویہ اس بات کی صاف علامت ہے کہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ محض مفاد کے بندے ہیں۔ جدھر مفاد دیکھتے ہیں اسی طرف جھک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان کو فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے، یعنی ان کی یہ روش ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ ایک وقت آئے گا جب ان کی اصلیت کھل جائے گی اور ان کے لیے منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی شخص بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو کر تمہارے ساتھ صلح کا برتاؤ نہ کریں، اور اپنے ہاتھ تم سے روک لیں، تو پھر تم کو بھی ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرنا چاہیے۔ ایسی حالت میں تم کو ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو ایک دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

(۹۴) چھٹا گروہ ان منافقوں کا ہے جو اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے کبھی کبھی اپنی قوم کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو بڑے تپاک سے ملتے ہیں، اپنے اسلام کا یقین دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ پر ہاتھ اٹھانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ لیکن جب اپنی قوم کے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تو محض اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں سے ملنا شروع کیا ہے۔ ان کا یہ رویہ اس بات کی صاف علامت ہے کہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ محض مفاد کے بندے ہیں۔ جدھر مفاد دیکھتے ہیں اسی طرف جھک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان کو فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے، یعنی ان کی یہ روش ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ ایک وقت آئے گا جب ان کی اصلیت کھل جائے گی اور ان کے لیے منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی شخص بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو کر تمہارے ساتھ صلح کا برتاؤ نہ کریں، اور اپنے ہاتھ تم سے روک لیں، تو پھر تم کو بھی ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرنا چاہیے۔ ایسی حالت میں تم کو ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو ایک دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

(۹۵) ساتواں گروہ ان منافقوں کا ہے جو اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے کبھی کبھی اپنی قوم کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو بڑے تپاک سے ملتے ہیں، اپنے اسلام کا یقین دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ پر ہاتھ اٹھانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ لیکن جب اپنی قوم کے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تو محض اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں سے ملنا شروع کیا ہے۔ ان کا یہ رویہ اس بات کی صاف علامت ہے کہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ محض مفاد کے بندے ہیں۔ جدھر مفاد دیکھتے ہیں اسی طرف جھک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان کو فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے، یعنی ان کی یہ روش ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ ایک وقت آئے گا جب ان کی اصلیت کھل جائے گی اور ان کے لیے منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی شخص بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو کر تمہارے ساتھ صلح کا برتاؤ نہ کریں، اور اپنے ہاتھ تم سے روک لیں، تو پھر تم کو بھی ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرنا چاہیے۔ ایسی حالت میں تم کو ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو ایک دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

(۹۶) آٹھواں گروہ ان منافقوں کا ہے جو اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے کبھی کبھی اپنی قوم کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو بڑے تپاک سے ملتے ہیں، اپنے اسلام کا یقین دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ پر ہاتھ اٹھانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ لیکن جب اپنی قوم کے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تو محض اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں سے ملنا شروع کیا ہے۔ ان کا یہ رویہ اس بات کی صاف علامت ہے کہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ محض مفاد کے بندے ہیں۔ جدھر مفاد دیکھتے ہیں اسی طرف جھک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان کو فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے، یعنی ان کی یہ روش ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ ایک وقت آئے گا جب ان کی اصلیت کھل جائے گی اور ان کے لیے منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی شخص بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو کر تمہارے ساتھ صلح کا برتاؤ نہ کریں، اور اپنے ہاتھ تم سے روک لیں، تو پھر تم کو بھی ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرنا چاہیے۔ ایسی حالت میں تم کو ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو ایک دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

(۹۷) نواں گروہ ان منافقوں کا ہے جو اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے کبھی کبھی اپنی قوم کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو بڑے تپاک سے ملتے ہیں، اپنے اسلام کا یقین دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ پر ہاتھ اٹھانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ لیکن جب اپنی قوم کے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تو محض اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں سے ملنا شروع کیا ہے۔ ان کا یہ رویہ اس بات کی صاف علامت ہے کہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ محض مفاد کے بندے ہیں۔ جدھر مفاد دیکھتے ہیں اسی طرف جھک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان کو فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے، یعنی ان کی یہ روش ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ ایک وقت آئے گا جب ان کی اصلیت کھل جائے گی اور ان کے لیے منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی شخص بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو کر تمہارے ساتھ صلح کا برتاؤ نہ کریں، اور اپنے ہاتھ تم سے روک لیں، تو پھر تم کو بھی ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرنا چاہیے۔ ایسی حالت میں تم کو ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو ایک دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

(۹۸) دسواں گروہ ان منافقوں کا ہے جو اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے کبھی کبھی اپنی قوم کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو بڑے تپاک سے ملتے ہیں، اپنے اسلام کا یقین دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ پر ہاتھ اٹھانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ لیکن جب اپنی قوم کے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تو محض اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں سے ملنا شروع کیا ہے۔ ان کا یہ رویہ اس بات کی صاف علامت ہے کہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ محض مفاد کے بندے ہیں۔ جدھر مفاد دیکھتے ہیں اسی طرف جھک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان کو فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے، یعنی ان کی یہ روش ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ ایک وقت آئے گا جب ان کی اصلیت کھل جائے گی اور ان کے لیے منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی شخص بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو کر تمہارے ساتھ صلح کا برتاؤ نہ کریں، اور اپنے ہاتھ تم سے روک لیں، تو پھر تم کو بھی ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرنا چاہیے۔ ایسی حالت میں تم کو ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو ایک دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ
وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ
أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا
إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ
جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

بدعہد لوگ:

کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم سے عہد کر جاتے ہیں [illegible] چاہتے ہیں [illegible] جب کبھی فتنہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس میں الٹے گر پڑتے ہیں [illegible] اگر یہ لوگ تم سے الگ نہ ہو جائیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ نہ بڑھائیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کرو [illegible] ہم نے تمہیں ان پر کھلا غلبہ دیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ آیت [illegible] کے بارے میں نازل ہوئی [illegible] ایک روز یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے [illegible] اور کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں [illegible] اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

قتل خطا کے احکام

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

قتل خطا کا کفارہ اور اس کا حکم

خون بہا کی رقم

قتل خطا کی دو صورتیں:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

پڑا رہے گا اس میں اور اللہ اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب

جان بوجھ کر مؤمن کا قتل

یعنی اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غلطی سے نہیں بلکہ قصداً اور مسلمان معلوم کرنے کے بعد قتل کرے گا تو اس کے لیے دوزخ میں جہنم اور لعنت اور عذاب عظیم ہے کفارہ سے اس کی رہائی نہیں ہوگی۔ باقی رہا ابدی سزا دینا دوسری دلیل سے گویا رہ جائیں گے۔

فائدہ: جمہور علماء کے نزدیک ظلم والی کے لئے ہے جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے کیونکہ اس کے کفر میں شک نہیں (علماء سے مراد ہے کہ مدت ہوا تک جہنم میں رہے گا یا وہ شخص مستحق تو اسی سزا کا ہے آگے اللہ مالک ہے جو چاہے کرے۔ واللہ اعلم۔ ۱۲ منہ)

مؤمن کا قتل کب جائز ہوتا ہے:

صحیحین میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کا جو اللہ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو خون بہانا حلال نہیں مگر تین حالتوں میں۔ ایک تو یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، دوسرے شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو، تیسرے دین اسلام کو چھوڑ دینے والا جماعت سے نفرت کرنے والا۔

ایک باندی کا واقعہ:

ایک قصہ نبی سیاہ فام لونڈی کے حاضر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ذمے ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے، اگر یہ مسلمان ہو میں اسے آزاد کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا کیا تو گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یقین رکھتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا مرنے کے بعد جی اٹھنے کو تو مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔

حضرت خالد بن ولید کا واقعہ:

صحیح بخاری شریف میں ہے جزیرہ کی جنگ کے لئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر پر سردار بنا کر بھیجا انہوں نے جا کر انہیں دعوت اسلام دی۔ انہوں نے دعوت تو قبول کر لی لیکن بجائے "اسلمنا" کہنے کے "صبانا" کہا یعنی ہم مسلمان ہوئے کے بجائے "ہم بے دین ہوئے"۔ خالد نے انہیں قتل کر کے شروع کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی یا اللہ! میں اس فعل سے بیزار ہوں اور برأت ظاہر کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ اور انہیں دیت بھی دو۔ چنانچہ آپ نے ان کی دیت پہنچا دی اور یہاں تک نقصان ہوا تھا اسے بھی نوازش کی اور زکوٰۃ ادا کی۔

مؤمن کے قتل کی مذمت:

مسلم و بخاری میں ہے سب سے پہلے قتوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور آدمی جائے گا اپنے خونریزیوں اور بھلائیوں میں پیش ہونے کے لئے جب تک کہ قتوں ناحق نہ کرے۔ آ کر ایسا کر لیا تو جاہ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ساری دنیا کا زوال خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک ظالم مسلمان کے قتل سے کم درجے کا ہے اور حدیث میں ہے اگر تمام دو کے دین کے اور آسمان کے لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے دے۔ اور حدیث میں ہے جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل پر آدھے کلمہ سے بھی اعانت کی وہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص خدا کی رحمت سے محروم ہے۔ ۱۲ تفسیر ابن کثیر ۔

قتل کی تین قسمیں اور ان کا شرعی حکم:

پہلی قسم: عمد جو قصداً ایسے آلہ کے ذریعہ سے قتل ہو جو جسم کو پھاڑ دیتا ہو جیسے تیز دھار والا ہتھیار یا بھاری بھرکم پتھر وغیرہ۔

دوسری قسم: شبہ عمد جو قصداً تو ہو مگر ایسے آلہ سے نہ ہو جس سے اوپر والی قسم میں تفریق ہو سکتی ہو۔

تیسری قسم: خطاء یا تو قصد فعل میں ہو کہ دوسرے آدمی کو شکاری جانور یا کافر حربی سمجھ کر فائر کر دیا یا فعل میں کہ نشانہ تو جانور ہی کو لگانا چاہا لیکن آدمی کو جا لگا۔ اس میں خطاء سے مراد غیر عمد ہے۔ پس دوسری تیسری دونوں قسمیں اس میں آ گئیں۔ دونوں میں دیت لگتی ہے اور گناہ بھی ہے مگر ان دونوں اخیر کی دونوں قسمیں متفاوت ہیں۔ دیت دوسری قسم کی سو (۱۰۰) اونٹ ہیں، چار قسم کے یعنی ایک ایک قسم کے پچیس پچیس، اور دیت تیسری قسم کی سو (۱۰۰) اونٹ ہیں، پانچ قسم کے یعنی ایک ایک قسم کے

میں یہی راجح اور درست ہے تو دونوں قسموں میں کفن دینا واجب ہے۔ اور اگر وہ بدعتی ہو یا مشرکی ہو یا فاسق و فاجر ہو جیسے شراب پینے والا اور سود کھانے والا وغیرہ تو اس کو کفن دینا واجب نہیں ہے۔ (فتاویٰ اللجنۃ الدائمۃ)

مسئلہ: اگر کسی شخص کو کفن دینے کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہو تو اس کو کفن دینا واجب نہیں ہے۔

مسئلہ: اگر کسی شخص کے پاس کفن کے لئے کچھ نہ ہو تو اس کے لئے کفن کا انتظام کرنا واجب نہیں ہے۔

مسئلہ: اگر کسی شخص کے پاس کفن کے لئے کچھ نہ ہو تو اس کے لئے کفن کا انتظام کرنا واجب نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان:

سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جب نابینا ہو گئے تھے تو میں ہر صبح ان کے پاس جاتا تھا اور ایک دن صبح کو جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا: اے سعید! تم صبح صبح کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا: اے ابن عباس! میں ابھی ابھی آپ کے پاس سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے سعید! تم مجھ سے بہت زیادہ علم والے ہو، پھر بھی تم صبح صبح میرے پاس آتے ہو؟ میں نے کہا: اے ابن عباس! میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے سعید! تم صبح صبح میرے پاس علم حاصل کرنے آتے ہو؟ میں نے کہا: اے ابن عباس! میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے سعید! تم صبح صبح میرے پاس علم حاصل کرنے آتے ہو؟ میں نے کہا: اے ابن عباس! میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے آتا ہوں۔

قاتل کے وارثوں پر دیت کی حکمت:

یہاں یہ نکتہ سمجھ لینا چاہئے کہ قاتل کے ورثاء پر جو دیت کا بوجھ ڈالا جاتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کا قصور ہوتا ہے کیونکہ وہ تو بے قصور ہوتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح قاتل کے اہل و عیال بھی قصور وار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے اس جرم کی وجہ سے ان پر بھی ایک قسم کی بے اطمینانی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ اس بات کے خوف سے سہمے رہتے ہیں کہ مقتول کے ورثاء کہیں ان سے انتقام نہ لے لیں۔ اس طرح وہ بھی مقتول کے ورثاء کی طرح ایک قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ قاتل کے ورثاء پر دیت کی ادائیگی لازم کر دی جائے تاکہ وہ بھی مقتول کے ورثاء کی طرح پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ اور اس طرح دونوں فریق برابر ہو جائیں۔ اور کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہ رہے۔ اور اس طرح دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں۔ اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے لگیں۔ اور اس طرح دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں۔ اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے لگیں۔

قاتل کے ورثاء پر دیت کی حکمت:

یہاں یہ نکتہ سمجھ لینا چاہئے کہ قاتل کے ورثاء پر جو دیت کا بوجھ ڈالا جاتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کا قصور ہوتا ہے کیونکہ وہ تو بے قصور ہوتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح قاتل کے اہل و عیال بھی قصور وار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے اس جرم کی وجہ سے ان پر بھی ایک قسم کی بے اطمینانی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ اس بات کے خوف سے سہمے رہتے ہیں کہ مقتول کے ورثاء کہیں ان سے انتقام نہ لے لیں۔ اس طرح وہ بھی مقتول کے ورثاء کی طرح ایک قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ قاتل کے ورثاء پر دیت کی ادائیگی لازم کر دی جائے تاکہ وہ بھی مقتول کے ورثاء کی طرح پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ اور اس طرح دونوں فریق برابر ہو جائیں۔ اور کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہ رہے۔ اور اس طرح دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں۔ اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے لگیں۔

ہو چکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ...

حضرت ابن عباسؓ کی مرفوع حدیث ہے۔ ... حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (مسلمانوں کا) ایک قافلہ جائے گا ... مسلمانوں کے لشکر کے متعلق ہیں مختلف ہے۔ ...

اس حدیث سے یہ حدیث حضرت ... کی روایت سے پوری ہوئی ہے۔ امام نسائی نے حضرت بریدہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ... کو ... قتل فرمائے گا جائے گا ... حضرت ... اور حضرت ابوذر غفاری، ابوایوب انصاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب سے ... ان کے ... کے ... ہیں ... ہوں گے ... ان ... ہوں گے ...

حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کی روایت ہے۔ ... کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ... ہوں گے ... ہوں گے ... ہوں گ

اس کے دو بیٹے تھے۔ جناب سب نے بیعت قبول ہوئی۔

مسلمانوں کو تنبیہ

مسلمانوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ جب تم جہاد سے منہ موڑتے ہو تو تمہیں سے کام دے دیتے ہیں کہ تم سے لڑیں۔ اگر تم جہاد کرو تو تمہارے ساتھ اسلام ظاہر کرنے والے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے اللہ کے پاس بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ تمہارے مقابلہ میں یہ لوگ نہ ٹھہر سکیں گے۔ تم کو چاہئے کہ ان کو ختم کر دو۔

الحمد للہ رب العالمین کہ اس نے ہمارے گروہ کو مسلمان بنایا اور ہمیں ان کے ساتھ نہیں کیا۔

مسئلہ ایک روایت میں امام اعظم کا قول آیا ہے کہ یہ شیعہ بھی مشرک کافر ہو جاتے ہیں۔ علامہ شامی نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے علماء کا پاک قول یہی تھا مگر ہم سے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ بھی کافر واجب نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی زیادہ مناسب بھی ہے کیونکہ (فاسقہ) ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والے شبہ کی وجہ سے قتل نہیں تھا اس لئے تو ساقط ہو جاتا ہے لیکن معصیت علانیہ کی وجہ سے کیونکہ معصیت کے کام ہونے کا علم ہونے پر ہر ایک (نہ پر نہیں) کہ کوئی ہو جس کے گھوڑے مارتے ہوئے کے قصد سے ساتھ مارنے والے کو معصیت قابل ہو جاتی ہے جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص کبیرہ ہے جو کہ توبہ کرنے سے بھی زیادہ ہوا ہے۔ دیکھو واجب القتل قاتل سے قصاص صرف تلوار سے لیا جاتا ہے (تاکہ مرنے والے کو تکلیف نہ ہو)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو تین چیزوں سے محبت ہے ان میں سے ایک تو قتل کے قصد سے تلوار کا چلان

بابہ بن ابی حبیب کی روایت سے لفظاً حضرت علیؓ اور ابن عباسؓ کا یہی فیصلہ نقل کیا ہے۔

مسئلہ: اگر کسی پر مہلک مال پر حملہ کیا جائے یا کسی دوسرے کے گھر میں گھس جائے اور مال والا اگر کسی طرح روکا جا سکے یا نہ روکے اور حملہ آور قتل کر دے تو قصاص نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبہ حدود کی وجہ سے ساقط کر دیتا ہے جیسے قتل عمد کی صورت میں قاتل سے قصاص قتل نہیں کیا جاتا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ لوگوں میں شیطان گھس جائے اور اندھا دھند تلوار چلانی شروع کر دے مگر قصاص اور تعزیر کا استحقاق نہ ہوگا۔ (ابو داؤد)

بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ قتل عمد میں یا صلح اور آپس کی رضامندی سے اور مرد کے بدلہ میں عورت سے دیت کا مطالبہ برداشت نہیں کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں زیادتی کا قتل مستحق ہے سنت (صحیحہ) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اس بات پر گواہی ہے یہ حافظ ان صورتوں میں کچھ دراصت نہیں کرے گا۔ بیہقی نے ابو الزناد کی روایت سے حضرت ابان بن عثمان کی رائے بھی یہی نقل کی ہے۔

ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) جس نے قصداً قتل کیا اس کو مقتول کے وارثوں کے سپرد کیا جائے گا اگر وہ چاہیں تو اس کو قصاص میں قتل کر دیں اور چاہیں تو دیت لے لیں۔

امام ابو حنیفہؒ، مالکؒ، احمدؒ کا مذہب ہے کہ امام اوزاعی اور لیثی اور اصحاب الحدیث نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے جو بیہقی نے کہا قتل خطا کی دیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حاجیوں کی) گزری دی۔ بیس بنت مخاض، بیس بنت لبون، بیس حقہ اور بیس جذعہ۔ اس حدیث کے سلسلہ روایت میں مجالد ہیں اسحاق بھی ان کو ضعیف بتاتے ہیں۔ امام مالک بھی بعض طرق سے مسعودؓ آتے ہیں۔

مسئلہ: قتل کی تہمت کرنا اور پھر قسم کھانے کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قسم کی تہمت کی وجہ سے قسم کھانے کا حکم دیا تھا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کی تشریح اس حدیث کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث کی بنا پر امام شافعی نے کہا ہے کہ مدعی کو قسم کھانے کا حق ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس حدیث کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک ان کو اس کی شہادت نہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (قسم کرنا) ہے۔ اس لئے کہ یہ حدیث کتاب تحریر مشہور ہے اور اس کا مضمون اس حکم کے خلاف جاتا ہے جس کی شہادت اس حد تک نہیں ملتی ہے کہ مدعی مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں نے کسی کو قتل کرتے دیکھا ہو۔ تو ایسی صورت میں کیا قسم کھانے کا حکم دیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک اس کا حکم نہیں ہے۔ امام شافعی نے اس قسم کی تائید میں ابن ابی لیلیٰ کی روایت سے جو بیہقی نے نقل کی ہے کہ قتل کی دیت سو (۱۰۰) اونٹ ہے۔ ۳۰ حقے، ۳۰ ایک ایک برس کی اونٹنیاں، ۴۰ گابھن اونٹنیاں۔

زخموں کی دیت:

ناک پورا کاٹ لیا جائے تو (پوری) دیت واجب ہوتی ہے۔ دونوں نتھنے

تو نے میں پوری دیت ہے۔ بول کو کاٹ لینے میں دیت ہے۔ دونوں ہونٹوں (کاٹ لینے) میں پوری دیت ہے۔ زبان کاٹ لینے میں پوری دیت ہے۔ دونوں آنکھوں کے پھوڑ دینے میں پوری دیت ہے۔ دونوں ہاتھ کو (کاٹ دینے یا بیکار کر دینے) میں پوری دیت ہے۔ ایک ہاتھ میں پچاس۔ دونوں پاؤں (کاٹ دینے یا بیکار کر دینے) میں پوری دیت ہے اور ایک پاؤں میں آدھی۔ ہر ایک جائفہ (جو پیٹ کے اندر تک پہنچ جائے) میں ایک تہائی دیت ہے۔ ہر ایک جائفہ (جو پیٹ کے اندر تک پہنچ جائے) میں ایک تہائی دیت ہے اور ہر ایک ضرب جو ہڈی تک پہنچ جائے اس میں ایک تہائی دیت ہے اور ہر ایک منقلہ سے پندرہ اونٹ ہیں۔ اور ہر ایک ضرب میں پندرہ اونٹ ہیں۔ اور دونوں ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کی دیت ایک ایک ہاتھ کی دس دس اونٹ ہیں۔ اور دونوں ہاتھوں میں پانچ انگلیاں ہیں (اور ہر انگلی میں دس دس اونٹ ہیں) مالک کی روایت میں ہے کہ ہر ایک انگلی میں دس دس اونٹ ہیں۔ ہر ایک دانت میں پانچ پانچ اونٹ ہیں۔ اس حدیث کی صحت کے متعلق حفاظ حدیث کا اختلاف ہے۔ اور راوی کے مرسل ہونے کا بھی ہے۔ اس حدیث کی مذکورہ بالا کمی بیشی کی بھی کوئی صحیح نہیں ہے۔ حاکم ابن جارود اور بیہقی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ امام احمد نے فرمایا مجھے امید ہے کہ یہ حدیث صحیح ہوگی۔

اور کسی ایسے صحابی نے اگرچہ سوائے حضرت عمرو بن حزم کے اس کو صحیح نہیں مانا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کی وجہ سے اس کو صحیح آنا ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مشہور ہے۔ بیہقی (نے) حضرت ابن عباسؓ سے اس کو صحیح مانا ہے۔ امام شافعی نے اپنے دو میں کہا ہے کہ علماء نے اس حدیث کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک ان کو اس کی ثابت نہ ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی (تحریر نامہ) ہے۔ ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ یہ تحریر مشہور ہے اور اس کا مضمون اس حکم کے موافق جاتا ہے جس کی ثابت اس حد تک ثابت ہو گئی ہے کہ مدعی مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں نے کسی کو قتل کرتے دیکھا ہو۔ تو ایسی صورت میں کیا قسم کھانے کا حکم دیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک اس کا حکم نہیں ہے۔ امام شافعی نے اس قسم کی تائید میں ابن ابی لیلیٰ کی روایت سے جو بیہقی نے نقل کی ہے کہ قتل کی دیت سو (۱۰۰) اونٹ ہے۔ ۳۰ حقے، ۳۰ ایک ایک برس کی اونٹنیاں، ۴۰ گابھن اونٹنیاں۔

زخموں کی دیت:

ناک پورا کاٹ لیا جائے تو (پوری) دیت واجب ہوتی ہے۔ دونوں نتھنے

سے تھی کہ قول مثل کیا کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ عورتوں کی چوٹ کی دیت مرد کی چوٹ کی دیت سے نصف ہے دیت مُراد دیا ہے۔ حمید بن منصور نے بواسطہ منصور بواسطہ ابراہیم بروایت مغیرہ از ابراہیم نخعی کیا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جنگل اور گھونسا برابر ہیں اور مرد اور عورت دانت کی شکستگی اور ہڈی کو کھول دینے والی ضرب کی دیت میں برابر ہیں۔ اس کے سوا مرد اور عورت کی دیت میں برابری کی روایت سے آئی ہے۔ بیہقی نے بروایت سفیان ثوری، ذکوان کیل نیز سے تشریح کے کہا مجھے حضرت عمر نے یہی لکھ کر بھیجا تھا۔

امام احمد اور طبرانی نے عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی کی روایت سے اور ابن ابی شیبہ نے ابوعمرو بن حزم سے لکھا ہے، حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو معاذ کے ہمراہ یمن بھیجا۔ روانگی کے وقت ہمارے ساتھ آپ تشریف لائے اور معاذ کی سواری کے پیچھے پیدل چلتے رہے۔ جب یمن میں ابوقتادہ حارث بن ربعی اور مکحول بن قیس بن مکحول بھی شامل تھے (اتفاقاً) ہوا ہی طرف سے عامر بن اضبط اشجعی گزرا اور سلام کیا۔ مکحول نے اس پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ کی اطلاع دی تو ہم سے متعلق قرآن (یعنی یہ آیت) کا نزول ہوا۔

ابن مندہ نے بیان کیا کہ عزوان جہنی جہاں نے کہا میرا بھائی صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرضہ دار عرض کیا تھا۔ مؤمن ہاں کہ لوگوں نے اس کے سر کو کچل ڈالا۔ میں نے قتل کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ آیت اس کے سلسلہ میں نازل فرمائی۔ اور رسول کو مخصوص صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دے بھائی کی دیت لینے کا حکم فرمایا۔

ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکحلم بن خناس کو کسی جہاد میں بھیجا۔ وہ سیتہ میں ہاں کی سواری پر حاضر بن اضبط سے ملاقات ہوئی۔ حاضر نے مکحلم کو اسلامی سلام کیا۔ مکحلم اور حاضر کے درمیان دور جاہلیت میں جنگ تھی اس لئے مکحلم نے حاضر کے قتل کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی گئی۔ (مکحلم جب خدمت گرامی میں حاضر ہوئے تو) لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مغفرت کرنے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ معاف نہ کرے۔ مکحلم روتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ایک ساعت گزرنے بھی نہ پائی تھی کہ مر گئے۔ لوگوں نے ان کو دفن کر دیا۔ صبح زمین نے ان کی لاش کو اگل دیا۔ صحابہ نے حاضر ہو کر اس کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین تو ایسے لوگوں کو بھی قبول کر لیتی ہے جو تمہارے اس ساتھی سے بڑے ہوتے ہیں مگر اللہ نے عبرت دلانا مقصود ہے۔ تم لوگوں نے اس کو اٹھا پھاڑ کے غار میں ڈال دو اور اس پر پتھر ڈھیر کر دیئے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی۔ واللہ خیر ناصر ہی

شعبہ قرظی کہتے ہیں کہ راوی نے پہلی نظر ڈالی کہ پہلے تم بھی کبھی تو بہت سے حضرات ایسے تھے کہ کہہ کر سب میں اپنے اسلام و ایمان کا اعلان نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے ذریعہ سے نجات دیدی تو اسلام کا اظہار کر دیا کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ مقتول ہے، جنگل اسلام کا کیونکر پڑھ رہا ہے، واقعہ پہلے سے اسلام کا معتقد ہے، مگر کفار کے خوف سے اسلام کا اظہار نہیں کرتے پایا تھا، اس وقت اسلامی لشکر کو دیکھ کر اظہار کر دیا

لیث نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا اور ہر قسم کے گناہوں میں ملوث ہے، پھر کیا اس کو اسلام سے خارج کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ کافروں کا معاملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ اسی لئے امام اعظم نے فرمایا کہ غلبۂ اہل باطل پر ہے۔ (یعنی ہر اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے) جس روایات حدیث میں بھی اس قسم کے الفاظ مذکور ہیں کہ اہل قبلہ کو تم نہ کہو خواہ وہ کتنا ہی فتنہ برپا کریں ہو۔

جو شخص اظہار اسلام اور اقرار ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ کلمات کفر بھی بکتا ہے یا کسی بات کو جو کفر کرتا ہے، یا اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کرتا ہے جس کا اسلامی حکم ہونا قطعی اور یقینی ہے، یا کافروں کے کسی مذہبی شعار کو اختیار کرتا ہے، جیسے گلے میں زنار وغیرہ باندھنا وغیرہ وہ باطن اپنے اعمال کفریہ کے سبب کافر قرار دیا جائیگا۔

مسئلہ کذاب جس کی بابت صحابہ کا فر قرار دے کر قتل کیا گیا وہ تو صرف کلمہ اسلام کو اقرار ہی نہیں بلکہ اصول شعائر اسلام نماز، اذان وغیرہ کا بھی پابند تھا، اپنی اذان میں اشہد ان لا الٰہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہلواتا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو نبی اور دوسرے صاحب دعویٰ کہتا تھا جو خصوصی قرآن سنت کا خلاف ہونا انکار تھا۔ اسی کی بنا پر اس کو مرتد قرار دیا گیا اور اس کے قتل پر اتفاق ہو گیا۔

علامہ سبکی کہہ چکے ہیں کہ ہر گاہ کہ اہل قبلہ کو مسلمان سمجھنے کے بعد دل اور قلب میں لیا ہے، اس کی تفتیش اسلام کا کام نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرنا چاہئے البتہ اظہار ایمان کے ساتھ خلاف ایمان کوئی بات سرزد ہو تو اس کو مرتد سمجھنا، بلکہ جبکہ اس کا خلاف ایمان ہونا قطعی اور یقینی ہو۔

علامہ قسطلانی نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگ اس کو فرض عین کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں، بشرطیکہ ہو وقت جب دشمن ہمارے ملک پر حملہ آور ہو جائے تو اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔

ہوں اور اگر وہ کافی نہیں تو ان کے قریب والوں کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جائے گا کی بجاوری کی مدد کریں۔

عام طور پر وہ اسلام جو اجتماعی اور قومی شعبوں سے متعلق ہیں، ان کو شریعت اسلام نے فرض کفایہ ہی قرار دیا ہے تاکہ تقسیم عمل کے اصول پر تمام فرائض کی ادائیگی ہو سکے، کچھ لوگ جہاد کا کام انجام دیں، کچھ تعلیم و تبلیغ کا کچھ دوسری اسلامی یا انسانی خدمت سرانجام کرنے کا ہو یہ کمک کی ضرورت ہو تو قریب قریب والوں کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور یہی کافی نہ ہو تو ان کے آس پاس کے لوگوں پر فرض عین ہو جاتا ہے اور یہ بھی کافی نہ رہیں تو دوسرے مسلمانوں پر یہاں تک کہ مشرق و مغرب کے ہر مسلمان کا یہ فرض ہو جاتا ہے جیسا کہ علی شریف ہے۔ جو صاحب القرآن بسلطان صاحب ہو

امام اعظم کے قول کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ (۲/۳۰) یہ حکم تازہ کو بھی شامل ہے اور ظلم تو بھی۔

اسی لئے غلام کو قتل کرنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے پس غلام کو غلطی سے قتل کرنے پر دیت اور بحیثیت آدمیت اس کی جان کا احترام لازم ہے۔ لہٰذا حر کی دیت سے نہ سہی بہرحال غلام کی دیت ہونی چاہیے۔ یہ کہ غلام کی آدمیت ناقص ہے۔ بعض حیثیتوں سے وہ مال ہے اور بعض جہت سے آدمی۔ دیگر آزاد کی دیت کی دیت بادجود یکہ وہ کامل آدمی ہے آزاد مرد کی دیت سے کم ہے لیکن اگر کسی غلام کو جس کی قیمت دس (۱۰) ہزار تھی غصب کر لیا۔ غلام غاصب کے قبضہ میں آکر مر گیا تو پوری قیمت دینا ہوگی گویا کتنی ہی بار غاصب کا جان بوجھ کر قتل ہدایت کے خلاف ہے لازم نہ آئے (خلاف محض نہیں ہوتا)

مسئلہ: اگر غلام نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا یا زخمی کر دیا تو آقا سے کہا جائے گا کہ تاوان ادا کرو یا غلام کو حوالہ کر دو۔ امام شافعی نے فرمایا غلام کا جرم اس کی گردن سے وابستہ رہے گا۔ یہاں اگر اس کو آقا تاوان ادا کرنے سے غیر اس اختلاف کا حاصل اس وقت نکلے گا کہ آقا کی جیب سے (تاوان ادا کرنے سے پہلے) اصول دیت کے لئے غلام کو بیچ دیا جائے گا یا آقا کا۔ امام شافعی کے نزدیک غلام کو بیچ دیا جائے گا۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا اگر آقا کو غلام کے جرم کا علم ہو گیا تھا اور علم نے جدا اس نے آزاد کیا تو آقا کو غلام کے جرم کا عوض ادا کرنے کا اختیار ہے اور اگر جرم کا علم حاصل ہونے سے پہلے آزاد کیا ہو تو "آقا پر تاوان لازم ہے یا دائے قیمت جو کچھ کم ہو ادا کی دیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری ج)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بھلائی صدقہ ہے۔ بخاری بروایت جابرؓ و مسلم بروایت حذیفہ جو لوگ صدقہ کے مال کا قابل قبول سمجھتے ہیں ہی لئے صدقہ قبول نہیں کرتے ہیں کو (بقیہ ۱۰ حاشیہ) دینے کی آیت میں ترجیب ہے۔

مسئلہ: امام اعظم کے نزدیک مسلمان اور کافر کی دیت برابر ہے۔ اگر دو ماہ میں یہ دن بھی ملا مضان روزہ رکھنے سے رہ گیا یا نیت کرنا بھول گیا کسی اور سے روزے کی نیت کر لی تو اجماعی فیصلہ ہے کہ اس کو اس سے روزے رکھنے چاہئے کیونکہ پے در پے تسلسل کے ساتھ روزے رکھنا ضروری ہے نہ کہ حیض کی وجہ۔ ہاں اگر عورت کو روزے شروع کرنے پڑ جائیں تو اتفاق علماء ہے اس کو اس سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جو نسخہ ملاحظہ ہو

كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ
تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے پھر اللہ نے تم پر فضل کیا سو اب
فَتَبَيَّنُوْا
تحقیق کر لو

بلا تحقیق قتل نہ کرو:

تم ایسے ہی تھے اس سے پہلے تحقیق اسلام سے پہلے دنیائی غرض سے تم نے خون خون کیا کرتے تھے لیکن اب مسلمان ہو کر ہر کہ ایمان کرنا چاہئے کہ جس پر مسلمان ہونے کا احتمال بھی ہو اس کے قتل سے بچنا یا یہ مطلب ہے کہ اس سے پہلے شروع شروع زمانہ اسلام میں تم بھی کافروں سے ڈرتے تھے۔ جیسے تھے تمہاری مستقل حکومت اور مستحکم پوزیشن نہ تھی تو جیسا اس حالت میں تم نے اسلام مخفی رکھا اور تمہارے جان و مال کی حفاظت و مدافعت کی گئی ایسا ہی اب تمہاری اس طرح کے مسلمانوں کی رعایت اور حفاظت لازم ہے بلا تحقیق ان کو قتل مت کرو۔ ضیاء اور غور سے کام کرنا چاہئے۔ جو نسخہ حاشیہ

مجبور کا ایمان:

اگر کوئی شخص مجبور ہو کر ایمان کا اظہار کرے تو دنیوی احکام اسلام جاری ہونے کے لئے اس کا ایمان صحیح مانا جائیگا۔

تحقیق و اجتہاد کی غلطی:

مجتہد سے بھی غلطی ہو جاتی ہے لیکن اگر اس نے تحقیق کی انتہا میں اجتہاد کو استعمال کیا ہے اور پھر بھی جس تک پہنچا کا وہ غلطی فیصلہ ہو جائے ہے مجتہد کو انتہائی غور و فکر سے کام لینا چاہئے۔ ابتدائی نظر میں جو بات سامنے آجائے اسی پر فیصلہ نہ کر لینا چاہئے۔ غور کرنا واجب ہے۔ غور

لا الہ الا اللہ کا قائل

ایک قاصد اسامہ کا واقعہ

مجاہدین کیلئے حکم

جب لڑنا

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ
اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ
الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ

وَمَغْفِرَةٌ وَّرَحْمَةٌ

اور بخشش ہے اور مہربانی ہے

رہا: اس سے پہلے مسلمان کو ناحق ہی اور چوک سے قتل کرنے پر عتاب اور تنبیہ فرمائی تھی، اس لئے یہ احتمال تھا کہ کوئی جہاد کرنے سے رک جائے کیونکہ مجاہدین کو اکثر مصیبت پیش آتی ہے۔ اس لئے مجاہدین کی فضیلت بیان فرما کر جہاد کی رغبت دلائی گئی۔

معذورین کا حکم اور جہاد کی حیثیت:

خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ انکے لئے اور جسے بعد معذور لوگوں کو تو جہاد کرنے کا حکم نہیں، باقی سب مسلمانوں میں جہاد کرنے والوں کے بڑے درجے ہیں جو جہاد نہ کرنے والوں کے نہیں اگرچہ ثواب کی وعدہ ان میں بھی ہے جو جہاد نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے عین نہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں کی کافی مقدار اور ضرورت کے مساوی جماعت جہاد کرلے، بقیہ جو جہاد نہ کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں، نہ وہ سب گناہگار ہوں گے جو بغیر عذر کے جہاد نہ کرنے والوں پر چڑھائی نہ کریں اور جہاد نہ کرنے والوں سے قریب رہنے والوں پر چڑھائی نہ کریں اور قریب رہنے والوں پر چڑھائی نہ کریں جو قریب رہنے والوں سے

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے تو میں تمہیں سزا دوں گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آؤں گا۔ اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی مدد کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ دین کی حفاظت ہو۔ اور دوسری جگہ قادیانیوں سے جہاد کرنا فرض ہے۔ (قادیانیوں کی جہاد سے متعلق آیات کا جواب ان شاء اللہ آگے آئے گا)

ان آیات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ جہاد کی فرضیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔

درجات کی بلندی۔

حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستہ میں زخمی ہوتا ہے یا اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو قیامت کے دن اس کا زخم اس طرح آئے گا جیسا کہ زخم کے وقت تھا، رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ (بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور نماز باقاعدہ ادا کی اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ وہ خواہ جہاد کرے اپنی زمین میں بیٹھا رہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دیں؟ فرمایا جنت میں سو (۱۰۰) درجات ہیں جو اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کئے ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، یہ درمیانی اور اعلیٰ جنت ہے اس سے اوپر عرش رحمٰن ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ (بخاری)

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

(از مفتی فقیر اللہ صاحب)

رحمت و مغفرت کے وعدے

جس اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم ہے وہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جو مسلمان جہاد میں شہید ہو جائے اس کے لیے اللہ نے کتنے انعامات رکھے ہیں۔ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس کو حور عین ملتی ہیں۔ اس کو ستر رشتہ داروں کی شفاعت کا حق ملتا ہے۔ اس کو شہید کا زندہ جاوید ہونا نصیب ہوتا ہے۔ اس کو رزق کریم ملتا ہے۔ اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ اس کو قیامت کی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے۔ اس کو ایمان کا ثمرہ ملتا ہے۔ اس کو جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہونے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس کو جنت کے اعلیٰ درجات ملتے ہیں۔ اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اس کو اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اس کو اللہ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے۔ اس کو اللہ کی طرف سے مہمانی ملتی ہے۔ اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کا ساتھ ملتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کی شفاعت ملتی ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کا حوض کوثر سے پانی ملتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کا ساتھی بننا نصیب ہوتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کی زیارت ملتی ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کی محبت ملتی ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کی دعا ملتی ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کی گواہی ملتی ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کی خوشخبری ملتی ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کا جنت میں پڑوس ملتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کا جنت میں ساتھ ملتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کا جنت میں ہمسایہ ملتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کا جنت میں دوست ملتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کا جنت میں بھائی ملتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کا جنت میں ساتھی ملتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کا جنت میں رفیق ملتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کا جنت میں ہمراہی ملتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کا جنت میں ہمنشین ملتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کا جنت میں ہمدم ملتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کا جنت میں ہمراز ملتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کا جنت میں ہمدرد

حضرت ابن مکتوم کا واقعہ

صحیح بخاری میں ہے کہ جب اس آیت کے نازل ہونے کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت زید کو بلوایا کہ وہ دوات اور تختی یا شانہ لے آئیں آپ نے لکھوایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم نابینا آ گئے اور کہنے لگے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا میرا بھی کوئی عذر ہے؟ اس پر یہ آیت (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) نازل ہوئی جس سے وہ بھی بری ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زید اپنے ساتھ قلم دوات اور شانہ لے کر آئے تھے اور حدیث میں ہے کہ ابن ام مکتوم نے فرمایا تھا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد میں شامل ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی جس کے ثقل سے آپ کی ران مبارک حضرت زید کی ران پر بوجھ ہو گئی تھی۔ پھر وہ حالت آپ سے دور ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ لکھو۔ چنانچہ یہ آیت لکھی گئی۔ اس حدیث میں ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتری اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیحد مانوس تھا۔ خدا کی قسم وہ بوجھ جو مجھ پر وحی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کا چڑ کر میں نے اس سے زیادہ بوجھل کوئی چیز کبھی محسوس نہیں کی۔ پھر وحی بند ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) کا لفظ بھی لکھوا کر اس کو ملا دیا۔ یہ ہے اس کی پوری تفسیر۔

بعض مجاہدوں کا ثواب

بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم نہ ان جیسا عمل کر سکو گے نہ ان جیسا ثواب پا سکو گے۔ وہ صحابہ ہیں۔ میں نے فرمایا ہے کہ مدینہ میں تم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کسی عذر سے رک کر نہیں۔ اور روایت میں ہے کہ تم خرچ کرتے ہو اس کا ثواب بھی جو تمہیں ملتا ہے اس کے بھی دگنا ہے۔ اسی مطلب کو ایک شاعر نے ان الفاظ میں منظوم فرمایا ہے

ما زاحمونی علی امر طلبت به
سوی تقدمهم فی صالح عملوا
ما قلت عیر علی عیر و لا فرسی
و من اقام علی عذر فقد رحلوا

"یعنی اے اللہ تو نے کہ مجھے حج کو جانے والا تو ہم اپنے دین میں سبقت اس طرف میں کر رہے تھے دنیا میں ہم کسی اپنی دعوی میں سبقت نہیں کی صرف پیچھے جا رہے ہیں۔ مطلوبہ طاقت اور عذر نے ہمیں روک رکھا ہے اور جو کوئی عذر سے رک جائے وہ بھی گویا چلا گیا۔"

تو وہ جہاد کے موقع پر حضرت عبداللہ بن مکتوم اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اور معذور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم دونوں ثابت ہیں۔ یہ بھی رخصت ہے تو اگلی آیت میں رخصت دی گئی۔ وہ کیا ہے؟

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي

وہ لوگ کہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ

أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا

اور کوتاہی کرتے ہیں اپنی جانوں پر وہ کہتے ہیں فرشتے تم کس حال میں تھے

مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ

وہ کہتے ہیں ہم تھے ہم زمین میں کمزور فرشتے کہتے ہیں کیا نہ

تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا

زمین اللہ کی تھی وسیع جو چلے جاتے اس میں پھر تو ان کا ٹھکانہ

فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

تو ان لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہے اور بہت بری جگہ پہنچنے

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

مگر جو ہیں بے بس مرد اور عورتیں

وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ

اور بچوں میں سے جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر اور نہ جانتے ہیں راہ

سَبِيلًا ۝ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ

کوئی تو امید ہے کہ اللہ معاف کرے

عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

ان کو اور تھا معاف کرنے والا بخشنے والا

ہجرت کا حکم

اب مسلمان جو یہاں مکہ میں رہ گئے تھے ان کو خطاب کر کے ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس حکم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ان حالات کو نگاہ میں رکھنا چاہیے جن میں یہ حکم نازل ہوا تھا۔ مکہ میں اسلام کی دعوت کو تین برس ہو چکے تھے۔ اس عرصہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی تعداد کچھ اوپر ۱۰۰ تھی۔ ان کے لیے مکہ کی زمین اس طرح تنگ کر دی گئی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں بھی چین سے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ ہر قبیلہ کے نادان لوگ اپنے ہاں کے مسلمانوں کو ستا رہے تھے۔ ان کی مار پیٹ، قید، فاقہ کشی، اور طرح طرح کی ایذاؤں سے تنگ آ کر بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ مگر جو یہاں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی حالات کچھ کم سخت نہ تھے۔ ان کو ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ نہ معلوم کب کوئی ظالم ان کی جان لے لے۔ ان حالات میں ان کو حکم دیا گیا کہ جو جہاں ہے وہیں سے ہجرت کی تیاری کرے۔ جو لوگ ہجرت کی طاقت رکھتے ہوں وہ ہجرت کریں۔ جو طاقت رکھتے ہوئے ہجرت نہ کریں گے وہ ایمان کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں مگر ایمان کا ثبوت نہ دے سکیں گے۔ جو لوگ ہجرت کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کی کمزوری سے درگزر فرمائے اور ان کے لیے ہجرت کا راستہ کھول دے۔

مہاجرین کو تسلی

اس آیت میں ہجرت کی ترغیب ہے اور مہاجرین کو تسلی دی گئی ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر نکلے گا اس کے لیے زمین میں بہت ٹھکانے ہیں اور اللہ کے فضل کے دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ اس کو ہجرت کرنے میں جو مشکلات پیش آئیں گی ان کو اللہ دور کر دے گا۔ اس کی روزی کا ذمہ اللہ پر ہے۔ اس کو ہجرت کے راستہ میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو اس کے لیے دنیا میں بھی بہت سی مشکلات ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔

بے بسوں کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر بیعت لینے کے بعد فرمایا کہ ہجرت بھی ہو سکتے ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ کو اور تمام کمزور مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ! قبیلہ مضر پر اپنی گرفت سخت کر دے۔ اے اللہ! ان پر ایسے سال نازل فرما جیسے یوسفؑ کے زمانہ میں قحط کے سال نازل ہوئے تھے۔

سوداؓ کی وفات کا واقعہ

صحیحین کی حدیث میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی (۹۷) تو مکہ میں ایک شخص بیمار پڑا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میں تو بیمار ہوں، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جاتا، میرے لیے کوئی سواری کا انتظام کرو۔ انہوں نے اس کے لیے ایک چارپائی تیار کی۔ اس پر اس کو لٹا کر وہ لوگ مدینہ کی طرف چلے۔ جب یہ شخص مقام تنعیم پر پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ وہ وہیں چارپائی پر پڑا پڑا جاں بحق ہو گیا۔ اس کے ساتھی مدینہ پہنچ گئے اور انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ہجرت کے لیے اور زیادہ ترغیب دی جانے لگی۔ چنانچہ جو مسلمان بھی مکہ میں ستائے جاتے تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے تھے۔ اس طرح مکہ کے مسلمانوں کی ہجرت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اب ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جہاد اور نیت باقی ہے۔ اس کے بعد جو شخص بھی اسلام کے لیے کوئی قربانی کرنے کا جذبہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ جہاد میں شریک ہو۔

حبشہ کی ہجرت

حضرت خالد بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس اپنے بھائی عمرو بن سعید کے ساتھ حبشہ کی ہجرت میں شریک تھے۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے سعید رکھا۔ اسی سعید کے نام پر ان کی کنیت ابو سعید تھی۔ ان کے ایک پوتے کا نام بھی سعید تھا۔ اس لیے ان کو ابو سعید الکبیر کہا جاتا تھا۔ یہ ۱۰ سن ہجری میں مدینہ آئے تھے۔ ان کے والد سعید بن العاص بدر کے دن قتل ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے عمرو بن سعید کو یزید بن معاویہ کے زمانہ میں مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے عبد اللہ بن زبیر کے مقابلہ میں مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ ان کے بیٹے ابان بن سعید بن العاص بڑے فقیہ تھے۔ ان کے پوتے ابان بن عثمان بن عفان بھی بڑے فقیہ تھے۔

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي
اور جو کوئی گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا
الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۭ وَمَنْ
اس کو بہت سی جگہ ملے گی اور گنجائش بھی، جو کوئی
يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
نکلے اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف
ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى
پھر آ پہنچے اس کو موت تو ثابت ہو چکا اس کا ثواب
اللّٰهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا
اللہ کے ذمہ اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

حدیث قدسی

[illegible]

تاریخ کی شہادت

[illegible]

ہجرت کی تعریف

[illegible]

ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت

[illegible]

حقیقی ہجرت

[illegible]

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ

خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ

الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

قصر نماز

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ

فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا

أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ

وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا

مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ

وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ

کافر چاہتے ہیں کسی طرح تم بے خبر ہو

اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ

اپنے ہتھیاروں سے اور اسباب سے تاکہ تم پر

مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ؕ

حملہ کریں یکبارگی

نماز خوف:

پہلے نماز خوف کا بیان فرمایا۔ خوف دو قسم کا ہوتا ہے۔ یعنی لڑائی کی دو طرح متوقع حالتیں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی فوج دو حصے ہو جائے۔ ایک حصہ امام کے ساتھ دشمن کی طرف نماز پڑھ کر دشمن کے مقابلہ میں جا کر کھڑا ہو جائے اور دوسرا حصہ آ کر امام کے ساتھ نصف نماز پڑھے۔ امام کے سلام کے بعد دونوں حصے اپنی اپنی باقی نماز پوری ہوتی جیسی پڑھ لیں۔ اگر صرف ایک ہی حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور اس حالت میں ظہر نے دو رکعت نماز پڑھ لی تھی اور دوسرا حصہ ابھی دو رکعت امام کے ساتھ پڑھنے والا تھا تو پہلا حصہ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو ان کی نماز پوری کرا کر سلام پھیر دے۔ اور دوسرا حصہ آ کر امام کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ اس طرح ہر حصہ کی دو رکعت نماز امام کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور دو رکعت نماز ہر حصہ اپنے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو پڑھا کر پوری کرے گا۔ اس طرح ہر حصہ کی نماز امام کے ساتھ بھی ہو جائے گی اور اکیلے پڑھنے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔

مجاہدین کے لشکر میں حضرت جابرؓ کی روایت سے لکھا ہے۔ حضرت جابرؓ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے چلے۔ جب ذات الرقاع میں پہنچے، اس روایت میں آیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو دو رکعتیں پڑھائیں۔ پھر یہ گروہ پیچھے ہٹ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کو دو رکعتیں پڑھائیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار اور اوروں کی دو دو رکعتیں ہو گئیں۔

۴۔ ترمذی اور نسائی نے حضرت ابوبکر بن عبداللہ مزنیؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضجنان اور عسفان کے درمیان پڑاؤ کیا۔ مشرکوں نے کہا ان (مسلمانوں) کی ایک نماز ہے جو ان کو اپنے باپ اور اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ یہ عصر کی نماز ہے۔ ان پر یکدم حملہ کر دو۔ ادھر حضرت جبرئیلؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کے ارادوں کی اطلاع لے کر آ گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو حکم دیں کہ وہ ایک حصہ کو نماز پڑھائیں اور دوسرا حصہ خبردار پڑھنے والوں کے پیچھے کھڑا رہے اور ہتھیار کو سنبھالے اور اسے سجائے رہے۔

اس طرح پر گروہ نبی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ (ایک رکعت ہوئی اور آپ کی دو رکعتیں ہو چکی تھیں۔

۵۔ بخاری نے شیخ تابعی سالم بن عبدالرحمٰن سے بطریق تحدیث حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی جانب جہاد کو گیا اور دشمن کے مقابلہ ہوا۔ ہم نے صف بندی کی (لڑائی شروع ہونے والی تھی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک گروہ متوجہ ہو گیا اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک رکوع کے ساتھ رکوع اور دو سجدے کئے۔ پھر یہ گروہ جو دشمن کی جگہ تھا گیا۔ جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی لے کر ایک رکعت پڑھی۔ وہ تھے رہے۔ پھر سلام پھیرا۔ وہ اور مقتدیوں میں سے ہر شخص کھڑا ہو گیا اور ایک رکعت پڑھی اور وہ تھے رہے۔

بیضاوی فرماتے ہیں کہ کافی تم پر سے ہتھیار اور سامان کی طرف سے غافل ہو تو وہ موقع تم پر حملہ کرنے کا ہے۔ یہ تو بہ لحاظ دنیا کے ہے۔ مگر بہ لحاظ دین بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر تم غافل ہو تو وہ یکدم حملہ کر دیں۔ نماز میں مسلح رہنے کے حکم کی یہ وجہ بیان کی گئی ہے۔

آئندہ آیت کا شان نزول:

بخاری نے ابوعیاش کے توسط سے حضرت ابن عمرؓ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی محارب اور بنی انمار سے جہاد کرنے تشریف لے گئے۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اہل دشمن کا کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ لوگوں نے ہتھیار کھول دیئے اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے درمیان وادی حائل ہو گئی تھی۔ ایک درخت کے نیچے تقاضائے حاجت کے لئے بیٹھ گئے۔ تلوار درخت سے لٹکا دی۔ سب سے آپ کو غافل پا کر غورث نامی ایک شخص تلوار لے کر آیا اور کہنے لگا۔ محمد تجھے قتل کر دے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے گا۔ پھر تلوار ہاتھ سے نیچے گر پڑی اور آپ نے اٹھا لی اور فرمایا تجھے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ بدوی اللہ تعالیٰ کی تو جس طرح چاہے مجھے محفوظ رکھے۔ حدیث سے یہ پتا لگتا ہے کہ اس کو آپ نے قتل نہیں کیا۔ اور نہ ہاتھ سے چھوڑا۔ اپنے ہاتھ سے ہی اس کو تلوار دے دی۔ اور فرمایا خیر ہے! اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا

آیا تو تمہارے دین کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ میں تیری گواہی نہیں دیتا۔ والی کہا: میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تم سے کچھ نہیں کروں گا اور تمہارے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والی عورت سے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کافی ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے اس کی تخریج کی ہے ابن ماجہ نے۔ ثابت ہوا کہ قصاص کے بعد کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز کا کفیل ہونا ہے۔ اور نہ ہی کسی چیز کا ضامن ہونا ہے۔ اور نہ ہی کسی چیز کا ذمہ دار

فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ

الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

نماز مسلمانوں پر فرض ہے جو مقررہ وقتوں میں

جب اطمینان ہو تو نماز کو پورے آداب کے ساتھ پڑھو

یعنی جب خطرہ جاتا رہے اور امن و اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ قصر یا تخفیف نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضر میں چار رکعت اور سفر میں دو رکعت فرض کی گئی ہیں اور خوف میں ایک رکعت۔ (ابن کثیر) ابن عباسؓ کی اس روایت میں یہ نہیں کہ آپ نے اس کے خلاف بھی کبھی پڑھا ہو۔ یہ بتلانا ہے کہ آپ نے جو نماز جس طرح فرض کی تھی اسی طرح ادا کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص سفر میں پوری نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اس کو لوٹانا چاہیے کیونکہ آپ نے ہمیشہ قصر ہی کی ہے۔ (وحیدی)

نماز ظہر اور عصر کا وقت۔

بالاتفاق ظہر کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہو کر ہر شے کا سایہ اس کے مثل ہونے تک رہتا ہے۔ اس وقت عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے مگر مختار قول کے مطابق سورج کے زرد ہونے سے پہلے پہلے عصر پڑھ لینا چاہیے۔

حدیث جبریل

حدیث کی تعیین میں اہل علم کا اختلاف ہے جو شخص ان جملہ احادیث میں جو اس باب میں مروی ہیں غور کرے گا اس پر یہ امر مخفی نہ رہے گا کہ ان میں سے ہر ایک حدیث میں کچھ نہ کچھ زیادتی ہے جو دوسری حدیث میں نہیں ہے۔ پس ہر ایک حدیث کو اس کی زیادتی کے ساتھ لینا چاہیے۔ بعض نے کہا ہے کہ جبریل نے دو دن آپ کو نماز پڑھائی۔ پہلے دن اول وقت پر ہر نماز پڑھائی اور دوسرے دن آخر وقت پر ہر نماز پڑھائی۔ پھر کہا کہ تمہارے نماز کے وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہیں۔ بعض نے کہا کہ جبریل نے پہلے دن ہر نماز اول وقت پڑھائی اور دوسرے دن ہر نماز آخر وقت پڑھائی۔ پھر کہا کہ تمہارے نماز کے وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہیں۔ بعض نے کہا کہ جبریل نے پہلے دن ہر نماز اول وقت پڑھائی اور دوسرے دن ہر نماز آخر وقت پڑھائی۔ پھر کہا کہ تمہارے نماز کے وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہیں۔

نماز کے اوقات

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک عصر کا وقت نہ آ جائے اور عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اور مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے اور صبح کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ (مسلم)

حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا نماز میں کوتاہی نہیں ہے کوتاہی تو یہ ہے کہ ایک نماز کا وقت دوسری نماز کے وقت تک آ جائے۔ پس جو شخص نماز بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے اور اس کے سوا اس کا کفارہ نہیں ہے۔ (مسلم)

حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کا وقت اس وقت ہے جب سورج ڈھل جائے اور عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اور مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے اور صبح کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ (مسلم)

عشاء کا وقت۔

عشاء کے وقت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ عشاء کا وقت شفق کے غائب ہونے تک ہے۔ بعض نے کہا کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے۔ بعض نے کہا کہ عشاء کا وقت صبح صادق تک ہے۔ بعض نے کہا کہ عشاء کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ بعض نے کہا کہ عشاء کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ بعض نے کہا کہ عشاء کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ بعض نے کہا کہ عشاء کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج ڈھل جائ

عصر کی نماز میں تاخیر فرمانے کی وجہ

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا
تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

ہمت نہ ہارو

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

ایک منافق کی خیانت کا واقعہ

تمام لوگوں میں انصاف کیا جائے

اس لئے اللہ ہی کو رب سمجھنے اور بتانے کے سوا اس قوم میں کوئی نیک عمل یا بہتر سمجھ بوجھ باقی نہ رہی تھی۔ اگر حکم کو رد اختلاف کیا جائے۔ اور جو دعا بارگاہ الٰہی میں بات کا اظہار اور ان کی طرف سے دی ہوئی کو رد کرنا۔ اور ان کی قسم اور ان کی گواہی پر کسی کے قصور کو لازم نہ ہونا۔ یعنی ان دونوں باتوں کی طرف ہو کر یہود کی سزا ہوئی۔ (تفسیر دیوبندی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد:

آیت سے یہ امر قوت سے ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم غیب نہیں رکھتے تھے۔ لیکن یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ وحی نہیں فرماتے تھے۔ کیونکہ جب اختیار کے (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مرکا حکم پہنچ جاتا تو وہ اسے اپنی کی تائید کر دیتی اور نہیں۔ سوائے کے خلاف ہونے کی اطلاع نہیں دی تھی اس وقت آپ اپنی فیصلہ فرماتے کہ یہ امر اس امت کی حق ہے۔ البتہ دوسرے اجتہاد کی حالت میں سے الگ ہے (یہ کہ اجتہاد کی تائید قرآن سے نہیں ہوتی۔ اس سے اجتہاد مقید علی ہی، خطا سے الگ ہیں ہیں ہیں)۔

اسی کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے کہ ایک شخص نے حضرت شریح رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ اپنی رائے کے مخالف فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رائے کے مخالف فیصلہ نہیں کرتا۔ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے مخالف فیصلہ کرتا ہوں۔

مجتہد کا اجتہاد:

یہ بھی درست ہے کہ آیت کا حکم عام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہ ہو۔ اور یوں کہا جائے کہ جب جرأت اجتہاد کی غرض کسی علمی یا عملی سے مجتہد کو کوئی حکم معلوم نہ ہو سکا تو بحکم آیت ہذا قرآن و حدیث و اجماع میں حکم پر عمل واجب ہے۔ (تفسیر دیوبندی) اور اجتہاد کی دو قسمیں ہیں (۱) مجتہد

اللہ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے

ایک امکان کی پیش بندی:

فرمایا: بعد میں جب ان لوگوں کی غداری اور بدعہدی صاف طور پر ظاہر ہو گئی تو شاید بعض اصحاب نے جذبۂ محبت جو آپ کو تمام خلق، خصوصاً اپنی امت پر تھا قبل قبولی سے ان خطاکاروں کی معافی چاہی اس پر ارشاد ہوا کہ ان دغاباز لوگوں کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ یہ لوگ جو ایسے ایسے عیب کرتوتوں کے مرتکب ہوئے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے جو ہر وقت ان کے سر پر ہے ان کے قصور معاف ہونے والی ہے اور اگر آپ نے ان کی معافی بھی مانگی ہوتی تو آپ جانتے کہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا تھا دیکھئے اوپری جلد حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے گزر چکا ہے۔

(فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً)

اور دوسری آیت میں اسی بات کی پیش بندی کیسے خوبی سے فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

پس تم لوگ جھگڑا کرتے رہو ان کی طرف سے

الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ

دنیا کی زندگی میں پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت

الْقِيَامَةِ أَمْ مَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾

کے دن یا کون ہوگا ان کا کارساز

بے جا حمایت کی مذمت:

اس میں خطاب ہے بعض ان لوگوں کو جو چور کے طرف دار ہوئے تھے یعنی جذباتی کہ جب بے گناہ معلوم ہوا بھی بے جا حمایت سے باز نہ آئے قیامت میں کون کسی کی حمایت کر سکتا ہے۔ (منہ)

دو انصاریوں کا واقعہ

مسند حمیدی میں ہے کہ دو انصاری ایک لڑائی کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لائے واقعہ کو زیادہ گزر چکا تھا، مناسب معلوم ہوا کہ کوئی یہ نہ خیال فرمائے کہ وہ اس معاملے کی بنا پر اپنے بھائی کا حق نہ

لے سکے۔ اگر ایسے موقعے کا قیامت کے دن اپنی کرتوں میں شمار ہونا کون کہہ سکتا ہے۔ اب تو وہ دونوں بزرگ رونے لگے اور جو پہلے کہنے والے تھے انہوں نے بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسا کرو تو جاؤ اپنے حق پر بیٹھ کر اور جو کچھ تم سے ہو سکے نیک کام کرتے رہو۔ تفسیر ابن کثیر۔

چوری کے واقعہ کی تفصیل:

ترمذی کتاب التفسیر میں بیان حضرت قتادہؓ کا ہی مذکور ہوا ہے کہ انصار کے گھرانے کے دو بھائی تھے ایک کا نام بشیر تھا جس کی کنیت ابو طعمہ تھی اور دوسرے کا نام بشر تھا۔ بشیر ایک منافق شخص تھا وہ اشعار لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کی طرف منسوب کر کے خوب مزے لے لے کر پڑھا کرتا تھا پھر ان اشعار کو کسی اور کی طرف منسوب کر کے خوب مزے لے لے کر پڑھا کرتا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے تھے کہ یہی خبیث ان شعروں کا بنانے والا ہے پھر لوگ جاہلیت کے زمانے سے ہی فاقہ مست چلے آتے تھے۔ مدینے کے لوگوں کا گزر کھجوروں پر تھا اور کھجوریں تھیں بالکل تھوڑی لوگ شام کے آئے ہوئے قافلے والوں سے بیوپاری لیتے تھے وہ خود بھوکے رہتے لیکن مہمان کو کھلا دیتے باقی گھر والے صرف گٹھلیاں ہی کھاتے۔ میرے بھائیو! جو مہمان دینے کی خاطر سے آئے ہوئے قافلے سے ایک وقت کا کھانا خرید کر لائے اور اپنے بال بچوں سے اسے محفوظ کر دیا۔ یہاں تک بھی خیال نہ رہا کہ ان کے دانت بھی تو کچھ چاہتے ہیں۔ راتوں کو پہرہ دینے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہو کر نکلا کرتے تھے اور ہتھیار بھی اٹھائے رہتے تھے۔ ایک میرے چچا میرے پاس آئے اور کہا اللہ کی قسم ہم نے آج رات کو ابی بن قیس کے گھر میں آگ جل رہی تھی اور پکانے کی آواز آ رہی تھی۔ خیال ہوا کہ شاید وہ تمہارے ہاں سے چوری کر گئے ہیں۔ اس سے پہلے تھے جب اپنے گھرانے کے لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہے تھے تو اس قبیلے کے لوگوں نے ہم سے کہا تھا کہ تمہارا چور لبید بن سہل ہے۔ ہم جانتے تھے کہ لبید کا یہ کام نہیں وہ ایک دیانت دار مسلمان شخص تھا۔ حضرت لبیدؓ کو جب یہ خبر ملی تو وہ تلوار سونت کر باہر آ گئے۔ تلوار کے ساتھ ہی ان کی حمیت بھی باہر آ گئی اور کہنے لگے یا تو تم میری چوری ثابت کرو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ان لوگوں نے ان کی برأت کی اور معافی چاہ لی۔ وہ پھر گئے۔ ہم سب نے اس پوری تحقیقات کے بعد اسی نتیجہ پر پہنچے کہ چوری قتادہ ہی نے کی ہے۔ میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر کر دو۔ میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کوئی بھلائی سے کر بھروسے پر کہ کسی نہ کسی طرح احسان کی تلافی کر دے گا۔

میں بہت سی سزاؤں کے مقابل اور مختلف مراتب ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

کا مفہوم اور ان کا مدعا

[illegible] کی طرح اپنے ہی نفس تک رہے گی کہ کوئی سزا ہو اس کے اور توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ [illegible] کوئی اپنی جان پر جنایت کرے اور توبہ نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے محروم ہوگا۔

صحابہ کرام کی حالت:

ابن راہویہ نے مسند میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے [illegible] کے پیچھے کا قصہ پوچھا تو آپ نے

[illegible] کا مفہوم

[illegible] کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے [illegible] کی تفسیر

سے بتا دیا ہے۔ اب جس شخص نے کوئی گناہ کیا پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی اور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے:

(النساء: ۴۸) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

۱۔ اسحاق بن عالم بن حسن کوفی، ابو یعقوب، ابو محمد، ابو عبداللہ، ابو الحسن، ابو الفضل، ابو الحسین، ابو الحسن، ابو الحسن، ابو الحسن

اول ہے سب سے فائق ہیں، اور اللہ کا فضل آپ پر بے نہایت ہے جو اسے بیان اور ہدایت کی تعلیم میں ظاہر آ سکتا اور اثر رہا ہے اس بات کی طرف کہ آپ کو جو نبوت کی برکت کا خیال ہوا تھا وہ ظاہر حال کو دیکھ کر اور قرائن و شہادات کو جن کو اور اس کو سچ سمجھ کر ہوا تھا۔ فقہ میلان من یکون یا واقعت فی الحق پر مقرر کیا اس کا باعث شقاقہ اور اتنی بات ہی کہ کچھ برائی نہ تھی کیونکہ ہی اور حضور وحی تھا جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حقیقت الامر ظاہر ہو گئی کوئی اطمینان باقی نہ رہا اور ان سب باتوں سے مقصود یہ ہے کہ آئندہ کو وہ قریب بالزلہ آپ کے بہکانے اور دھوکہ دینے سے رک جائیں اور ایسی ہو جائیں اور آپ اپنی عصمت اور فضل کے موافق خود اور اصحاب سے کام لیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر ہیں)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ

نہیں اچھی بات ان کے اکثر مشورے مگر جو کوئی کہے

بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ

صدقہ کرنے کو یا نیک کام کو یا صلح کرانے کو

النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ

لوگوں میں اور جو کوئی یہ کام کرے اللہ کی خوشی کیلئے

اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

تو ہم اس کو دیں گے بڑا ثواب

منافقوں کی سرگوشیاں:

منافق اور منافقہ کہ آپ سے کان میں باتیں کرتے تھے لوگوں میں یہ باتیں اشتہار ہو جائیں۔ اور محفلوں میں بیٹھ کر کہیں میں بیہودہ گوئی کیا کرتے۔ کسی کی عیب جوئی، کسی کی غیبت، کسی کی شکایت کرتے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ جو لوگ ہم کانوں میں مشورت کرتے ہیں، اکثر مشورے شر سے خالی ہوتے ہیں۔ صاف بات کو چھپانے کی عادت بھی بری عیب کی طرف رجوع ہوتا ہے۔

خفیہ کرنے والے کام:

البتہ چھپا کر تو صدقہ اور خیرات کی بات کو چھپانا ہے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو۔ یا کسی ناواقف کو غصے سے بچانے اور اس کی اچھی بات اور صحیح مسئلہ بتانے کو چھپا کر بتائے تاکہ اس کو خجالت نہ ہو۔ یا دو میں نزاع ہو اور صلح کرانے فصد الا جوش میں صلح نہیں کرتا تو اس کی تدبیر بتا کر پھر اس کو سمجھائے جس کو ذریعہ کی بھی اجازت ہے۔ الغرض فرمایا کہ جو کوئی امور مذکورہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے کرے گا اس کو بڑا عظیم الشان ثواب عنایت ہوگا۔ یعنی ریا کاری یا کسی اور فرض و ہوا پرستی کے نہ ہونا چاہئے۔ یہ قید بھی صحیح کرنا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوایوب سے فرمایا، تمہیں ایک تجارت بتاؤں؟ لوگ جب تم جھگڑ رہے ہوں تو ان میں مصالحت کرا دو۔ جب ایک دوسرے سے چھپتے ہیں تو بھلائیں ملا دو۔ (تفسیر ابن کثیر)

(أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) لوگوں میں صلح کرانے کا۔ اصلاح کا عطف معروف پر ہے۔ معروف (عام نیکی) کا اور اصلاح (لوگوں میں صلح کرا دینا) بھی داخل ہے۔ مگر اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لئے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر الگ کر دیا گیا۔ یوں کہا جائے کہ اصلاح بین الناس کی بعض صورتیں معروف ہیں، وہ تو مگر شرعاً جائز ہوتی ہیں۔ جیسے جھوٹ بولنا دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لئے جائز ہے، اگرچہ اس کا معروف ہونا کیسے کہا جا سکتا)۔

حضرت ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط (جو مہاجرین سابقین میں سے تھیں) کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کرائے اور کوئی اچھی بات (اپنی طرف سے) کہہ دے، یا کوئی اچھی بات اپنی طرف سے بڑھ کر دوسرے کو) پہنچا دے۔ (متفق علیہ۔ حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں، جس کا مرتبہ روزے اور نماز سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے عرض کیا ضرور فرمائیے۔ فرمایا، لوگوں کے باہمی تعلقات کو درست کرنا اور تعلقات کا بگاڑ ہی کو خراب کرنا (یا کہا، کہ) مونڈنے والا (طبیعت کو مٹا دینے والا) ہے۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد۔ الترمذی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

تین جائز جھوٹ:

حضرت اسماء بنت یزید راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا جائز ہے، تین موقع کے۔ بیوی کو راضی کرنے کے (یا خوش رکھنے کے) لئے، حرب کا جھوٹ بولنا (لڑائی میں جھوٹ بولنا) لوگوں میں صلح کرانے کے لئے جھوٹ بولنا۔ (رواہ احمد و الترمذی۔ حاشیہ علیہ ہے)

(إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا) اللہ کی رحمت مندوں کی طلب میں نیکی کرنے

کے لئے طلب رضا کی شرط لگائی۔ لئے لگائی کہ دکھاوٹ اور شہرت کے لئے بھلائی کرنے والا، ثواب کا مستحق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث "انما الاعمال بالنیات" متفق علیہ ہے۔

(تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) تم ہم میں کو خرچ کرو۔ یہ ثواب عظیم کریں گے جس کے مقابلہ میں دنیا کا سارا مال و متاع ہیچ ہے۔

اچھی بات کرو:

شیخین نے صحیحین میں بسند امام احمد حضرت ابوشریح خزاعی کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو چاہئے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ متفق نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لئے مناسب نہیں کہ اس شخص پر چھا جائے (اگر) بکواس کرے۔ چاہئے کہ خاموشی کرے یا اچھی بات کہے۔ (حضرت عمر سے) پہلے ہے۔ (تفسیر عثمانی، جلد ۱ صفحہ ۱۰۰)

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی بعد اس کو کھل چکی اس پر سیدھی
لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ
راہ چلے سب مسلمانوں کے سوا کے خلاف تو ہم واگذار کریں گے
نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ
طرف جو اس نے اختیار کی اور ڈالیں گے اس کو دوزخ میں
مَصِيْرًا ﴿۱۱۵﴾
اور وہ بہت بری جگہ پہنچنا

جان کر حق سے پھرنا:

یعنی جب کسی کو حق بات واضح ہو چکے، پھر اس کے بعد بھی رسول کے حکم کی مخالفت کرے اور سب مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنی جدی راہ اختیار کرے تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے، جیسا کہ جس کا دانہ کھا کر ہو چکا۔ چاہئے اس کے کہ تصور کی اعتراف کر کے توبہ کرتا۔ یہ کیا کہ ہاتھ کٹنے کے خوف سے کہ بھاگ گیا اور منکرین سے مل گیا۔

اجماع امت کا حکم:

فائدہ: کئی علماء نے اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اجماع امت کا مخالف اور منکر جہنمی ہے۔ یعنی اجماع امت کو ماننا فرض ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے مسلمانوں کی جماعت پر۔ جس نے جدی راہ اختیار کی وہ دوزخ میں جا پڑا۔ (تفسیر عثمانی)

اجماع امت حجت ہے:

(وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى) (آیت ۱۱۵)

اس آیت میں دو چیزوں کا بڑا سخت حکم اور دخول جہنم کا سبب بڑا بیان فرمایا ہے۔ ایک مخالفت رسول، دوسرا، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور دلیل جہنم ہے۔ دوسرا جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں، اس کو چھوڑ کر اس نے خوف کو اپنی راہ اختیار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے۔ مثل جس طرح قرآن و سنت کے ہوں گے، ویسا ہی حکم کرنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ اور اس کی مخالفت گناہ عظیم ہے۔ جیسا کہ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ۔ یعنی جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے، جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔

حضرت امام شافعی سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل قرآن مجید میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ اس مسئلہ کے سمجھنے کے لئے تین سو تک مسلسل تلاوت قرآن کو معلوم کیا۔ ہر مرتبہ اس میں تین مرتبہ غور و فکر میں نہایت غور سے پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ بالآخر تیسری بار کی آیت ذہن میں آئی۔ اس کو علماء کے سامنے بیان کیا، تو سب نے اقرار کیا کہ اجماع کی حجیت پر یہ دلیل کافی ہے۔ (معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۱۱۲)

رسول کی مخالفت کی وضاحت:

جب لوگوں کی برائے کے ذکر کے بعد اگلی آیت میں بدون کی سزا کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے:

(وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى) اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے، بعد اس کے کہ اس کو حق ظاہر ہو چکا تھا۔ یعنی دلیل یقینی سے ثابت ہونے اور قطعی طور پر معلوم ہونے کے بعد کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو شخص فرمان رسول کی مخالفت کرے گا۔ یہ شرط کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کسی کو اطلاع نہ پہنچے، اطلاع نہ پہنچنے سے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یقینی نہ ہو اور اس صورت میں یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ

جملے کے فرمان کے مطابق عمل یا اجتہاد کی کوشش کے بعد بھی مراد حدیث سمجھنے میں سمجھ سے قاصر رہے، تو اس محل آیت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ بعض علماء نے خدا، رسولؐ کے مراد لیا ہے مراد ہے جاتا ہے یعنی شخص نبی کریم ﷺ کے بعد دین سے ارتداد جائے گا جیسا خوارج کے متعلق روایت میں آیا ہے۔

(وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) اور مؤمنوں کے مقابلہ میں ملائم دوسرے مقام پر ہے۔ یعنی اختلاف اور خلل کے الزام سے بچانے کے لئے اہل ایمان کا اظہار ہے۔ اگر بعض مسلمانوں کے طبیعت میں کسی کے خلاف ہو جائے تو اگر وہ حق پر ہو، بشرطیکہ کسی دوسرے مؤمن کے طریقہ کی مخالفت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔

(يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) اور ہر اس کو دیکھو دائرہ سے نہ نکلنے دیں گے۔ یعنی جس گمراہی کو اس نے اختیار کر رکھا ہے ہم اس کو پنپنے نہ دیں گے۔ دین کی پیشوا و نوعیں میں مداہنت نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اور یا ہمیں بھی یہ ہر ہتھیار و طریقہ سے اشرف میں ہمارا اس کے پیرو کریں گے۔

قیامت میں اعلان:

حسین بن حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ خوف ہے کہ اس کی پیروی کرنے لگے اس کے پیچھے چل پڑیں۔ اس وقت کوئی بھی اللہ کے سوا کسی بت پرستان کی پیروی نہیں کرے گا۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس دنیا میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔

(وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ) ۔ ہم اس کو حکم میں داخل کر لیں گے۔ وہ ملامت کرنے والے (یعنی حسد کرنے والوں کا) کچھ اثر نہیں لیتے۔

فضیلت بن ابیرق کا قصہ:

بغوی نے لکھا ہے۔ اس آیت کا نزول علی بن ابی طالب کے متعلق ہوا تھا۔ صورت یہ ہوئی کہ علی کی زرہ جب کہیں کھو گئی تو انہوں نے اپنی روانگی اور خوارج ہونے کا اندیشہ ہوا اس لئے جناب رسالت پناہ میں آئے اور ان سے عرض کیا۔ اس پر آیت (وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ) نازل ہوئی۔

خوارج نے لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب سے علیحدگی کر لینے کی تبلیغ فی سبیل کے قریب کچھ لوگ ان کے پاس جس کا نام نہاد بن عطیہ تھا کہ

نظر آیا۔ ابراہی نے گھر میں طلب کیا۔ جب وہ نہ ملا تو اپنے شیا ایک چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ جس پر وہ سایا پھیل گیا۔ اور اس نے کہا کہ تم سب لوگ اس گھر میں جاؤ اور اس کو پکڑ لاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے جائیں جبکہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ تم اندر جاؤ اور اس کو تلاش کرو۔ لوگ اندر گئے اور اس کو تلاش کیا۔ مگر نہ پایا۔ اس کو کچھ نہ ملا۔ لوگوں نے کہا ک

پھر اور آگے چل کر فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ

بیشک اللہ معاف نہیں کرتا اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو

مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

اس کے سوا جس کو چاہے

یہ آیت بھی اپنے سیاق و سباق سے الگ کر کے پڑھی جائے تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ شرک کے سوا باقی سب گناہ اللہ تعالیٰ بلا توبہ معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ مفہوم قرآن کے دوسرے بیانات کے بھی خلاف ہے اور اس آیت کے سیاق و سباق کے بھی۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پس منظر نگاہ میں رہے۔

شرک کا مفہوم

قرآن میں یہ لفظ صرف اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے کہ کسی نے خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا ہو، بلکہ اس کے معنی میں بہت وسعت ہے۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی خدائی میں کسی اور کو خدا کا سا اختیار دار سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی بندگی و عبادت کے ساتھ کسی اور کی بندگی و عبادت کی ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور کی شریعت کو واجب الاتباع مانا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کے سوا کسی اور کی مقرر کی ہوئی حدود کو صحیح مانا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کے احکام کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت کو بھی اطاعت کے لائق سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی رضا کے سوا کسی اور کی رضا کو بھی مطلوب سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی ناراضی کے سوا کسی اور کی ناراضی کو بھی خوف کے لائق سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی خوشنودی کے سوا کسی اور کی خوشنودی کو بھی مقصود بنایا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی خدائی میں کسی اور کو خدا کا سا اختیار دار سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی بندگی و عبادت کے ساتھ کسی اور کی بندگی و عبادت کی ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور کی شریعت کو واجب الاتباع مانا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کے سوا کسی اور کی مقرر کی ہوئی حدود کو صحیح مانا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کے احکام کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت کو بھی اطاعت کے لائق سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی رضا کے سوا کسی اور کی رضا کو بھی مطلوب سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی ناراضی کے سوا کسی اور کی ناراضی کو بھی خوف کے لائق سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی خوشنودی کے سوا کسی اور کی خوشنودی کو بھی مقصود بنایا ہو۔

شرک اور خدا کی ناراضی

یہ ہیں وہ معنی جن کے لحاظ سے قرآن میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اور یہ ہیں وہ معنی جن کے لحاظ سے شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی خدائی میں کسی اور کو خدا کا سا اختیار دار سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی بندگی و عبادت کے ساتھ کسی اور کی بندگی و عبادت کی ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور کی شریعت کو واجب الاتباع مانا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کے سوا کسی اور کی مقرر کی ہوئی حدود کو صحیح مانا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کے احکام کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت کو بھی اطاعت کے لائق سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی رضا کے سوا کسی اور کی رضا کو بھی مطلوب سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی ناراضی کے سوا کسی اور کی ناراضی کو بھی خوف کے لائق سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی خوشنودی کے سوا کسی اور کی خوشنودی کو بھی مقصود بنایا ہو۔

ظلم کی تین قسمیں:

ظلم کی تین قسمیں ہیں۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی خدائی میں کسی اور کو خدا کا سا اختیار دار سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی بندگی و عبادت کے ساتھ کسی اور کی بندگی و عبادت کی ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور کی شریعت کو واجب الاتباع مانا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کے سوا کسی اور کی مقرر کی ہوئی حدود کو صحیح مانا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کے احکام کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت کو بھی اطاعت کے لائق سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی رضا کے سوا کسی اور کی رضا کو بھی مطلوب سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی ناراضی کے سوا کسی اور کی ناراضی کو بھی خوف کے لائق سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی خوشنودی کے سوا کسی اور کی خوشنودی کو بھی مقصود بنایا ہو۔

شرک کی حقیقت:

اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی خدائی میں کسی اور کو خدا کا سا اختیار دار سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی بندگی و عبادت کے ساتھ کسی اور کی بندگی و عبادت کی ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور کی شریعت کو واجب الاتباع مانا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کے سوا کسی اور کی مقرر کی ہوئی حدود کو صحیح مانا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کے احکام کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت کو بھی اطاعت کے لائق سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی رضا کے سوا کسی اور کی رضا کو بھی مطلوب سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی ناراضی کے سوا کسی اور کی ناراضی کو بھی خوف کے لائق سمجھا ہو۔ اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ کسی نے خدا کی خوشنودی کے سوا کسی اور کی خوشنودی کو بھی مقصود بنایا ہو۔

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن

اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو اور نہیں

يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ

پکارتے مگر شیطان سرکش کو جس پر لعنت کی اللہ نے

مشرکین کی جہالت

مکی ان مشرکوں نے جنہ کے ہوا اور پانی اور ہوا اور پانی جیسی نعمتوں کو دیویوں کے مجسموں کے نام سے منسوب کر رکھا ہے جیسے عزیٰ، منات اور لات وغیرہ۔ اور ان بتوں کو پکارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ شیطان سرکش ہمارے الٰہی فیوض و برکات کو ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہمارے لئے بارش برساتے ہیں۔ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہماری اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے ہمیں خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ ان سے متعلق ہماری یہ ساری خلافت اور عبادت فرمانبرداری محض ہے۔ جیسے اہل روما کے دیوتا کیوپڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ محبت کی دیوی وینس کا بیٹا ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں جو تیر ہوتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے عاشق بنا دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے اس کی طرف سے بے پروا کر دیتا ہے۔ اور کوئی بھی اس کے تیر سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ہر عورت کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان ہوتا ہے۔ جو اس کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اٹھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کھاتا پیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی چلتا پھرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بیٹھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سفر کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی حضر میں رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہر حال میں رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہر وقت رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہر جگہ رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہر کام میں رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہر بات میں رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہر چیز میں رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہر شے میں رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہر جگہ میں رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہر وقت میں رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہر حال میں

[illegible]

فطرۃ اللہ:

[illegible]

(رواہ البخاری و مسلم فی صحیحہما)

گودنے اور گدوانے والی

[illegible]

جانوروں کو نہ [illegible]

[illegible]

ہزار میں ایک جنتی:

[illegible]

شیطان کا طریقہ

[illegible]

شیطان کا خوش ہونا

[illegible]

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ

[illegible]

اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ۭ يَعِدُهُمْ

وَيُمَنِّيَنَّهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ

اور ان کو امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ وعدہ دیتا ہے

اِلَّا غُرُوْرًا ۚ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا

ان کو شیطان سے نہیں مگر دھوکے کا وعدہ

يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ۝

پاویں گے اس سے کہیں بھاگنے کی جگہ

شیطان نے شیطان کی بات کو سچ کر دکھایا کہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو ایسی باتوں کا وعدہ دوں گا جو سراسر دھوکا ہوں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شیطان نے ان کو امیدیں دلائیں اور ان سے وعدے کئے جو سراسر دھوکا تھے۔ ان کے ساتھ ہی شیطان نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ تم کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تم کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تم کو کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ تم کو کوئی رنج نہیں ہوگا۔ تم کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ تم کو کوئی آفت نہیں آئے گی۔ تم کو کوئی بلا نہیں آئے گی۔ تم کو کوئی ابتلا نہیں آئے گا۔ تم کو کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ تم کو کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ تم کو کوئی ابتلا نہیں آئے گا۔ تم کو کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ تم کو کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔

وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ۝

اور جو کوئی شیطان کو اپنا دوست بنائے اللہ کے سوا تو وہ صریح نقصان میں پڑا

شیطان سے دوستی کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ

شیطان سے دوستی کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ان کو ایسی باتوں کا وعدہ دیتا ہے جو سراسر دھوکا ہیں۔ ان کو ایسی امیدیں دلاتا ہے جو سراسر دھوکا ہیں۔ ان کو ایسی باتوں کا وعدہ دیتا ہے جو سراسر دھوکا ہیں۔ ان کو ایسی امیدیں دلاتا ہے جو سراسر دھوکا ہیں۔ ان کو ایسی باتوں کا وعدہ دیتا ہے جو سراسر دھوکا ہیں۔ ان کو ایسی امیدیں دلاتا ہے جو سراسر دھوکا ہیں۔

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝

وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے اور شیطان ان سے جو وعدہ کرتا ہے وہ سراسر دھوکا ہے

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ۝

یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی جگہ نہ پائیں گے

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کئے اچھے ہم ان کو داخل کریں گے باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ان میں ہمیشہ رہیں گے وعدہ اللہ کا سچا اور کون اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے

شیطان سے دوستی کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ

شیطان سے دوستی کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ان کو ایسی باتوں کا وعدہ دیتا ہے جو سراسر دھوکا ہیں۔ ان کو ایسی امیدیں دلاتا ہے جو سراسر دھوکا ہیں۔ ان کو ایسی باتوں کا وعدہ دیتا ہے جو سراسر دھوکا ہیں۔ ان کو ایسی امیدیں دلاتا ہے جو سراسر دھوکا ہیں۔ ان کو ایسی باتوں کا وعدہ دیتا ہے جو سراسر دھوکا ہیں۔ ان کو ایسی امیدیں دلاتا ہے جو سراسر دھوکا ہیں۔

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۭ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۗءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

نہ تمہاری آرزو پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزو پر جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا اپنا کوئی حامی اور مددگار نہ پائے گا

يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

نیک کام کرے اچھے مرد ہو یا عورت

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا

اور وہ ایمان رکھتا ہو تو وہ داخل ہوں گے جنت میں

يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ۝

اور ان کا حق ذرا نہ مارا جائے گا

مغفرت کیلئے نیک عمل کی ضرورت۔

کتاب والوں یعنی یہود و نصاریٰ اور تمام دنیا کے لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ محض خیالی باتوں پر مغفرت نہیں ہوا کرتی بلکہ جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی اور اللہ کے سوا نہ کوئی اس کا حامی ہوگا نہ مددگار۔ اور جو نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور ایمان بھی رکھتا ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا بھی حق نہیں مارا جائے گا۔

بہشت کیسے ملے گی۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیا چیز جنت میں لے جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی بات کہنا کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا۔ (ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی) حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کے غضب کو ایسی نہیں بھڑکاتی جیسی کہ بے جا بات کرنا اور کوئی چیز جنت سے ایسی دور نہیں رکھتی جیسی کہ بے جا بات کرنا اور کسی چیز کی جنت میں ایسی کثرت نہیں ہوگی جیسی کہ خوش خلقی کی وجہ سے ہوگی۔ (بیہقی) حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز لوگوں کو بکثرت جنت میں لے جائے گی آپ نے فرمایا تقویٰ اور خوش خلقی۔ (ترمذی، ابن ماجہ، حاکم) حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دل جیسے ہوں گے۔ (مسلم) حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دل جیسے ہوں گے۔ (مسلم) حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دل جیسے ہوں گے۔ (مسلم)

مومن کی بیماری:

ابن ابی شیبہ اور احمد، بخاری اور مسلم نے حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مومن پر جو بیماری، تکلیف، غم اور فکر آتا ہے اللہ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ صحیحین وغیرہ میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے بھی ایسا آیا ہے۔ ابن ابی الدنیا، بیہقی نے حضرت بریدہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ جس کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی لگتا ہے، تو اس کا نتیجہ وہ ہوتا ہے۔ یا تو اس کے ذریعہ سے اللہ اس کا کوئی گناہ معاف کر دیتا ہے یا تو کسی مصیبت کے آنے اللہ اس کا کوئی گناہ معاف کر دیتا ہے تاکہ وہ گناہوں کے معاف ہونے کا بہت بڑا درجہ پالے۔ یا کوئی گناہ اس مصیبت کے ذریعہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ یا کوئی گناہ کی مغفرت پر پہنچانے والی ایسی بھی مصیبت کے ذریعہ اس عزت پر پہنچ نہیں سکتا تھا۔

ابن ابی حاتم بیہقی نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اللہ بندہ کو کوئی مصیبت نہیں پہنچاتا مگر اس کے ذریعہ سے اس بندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ بندہ کو کوئی مصیبت پہنچاتا ہے۔ یا تو اس کے ذریعہ سے اس بندہ کا کوئی گناہ معاف کر دیتا ہے یا اس کے ذریعہ سے اس بندہ کے درجہ کو بلند کر دیتا ہے۔ اور یہ مصیبت اللہ کی طرف سے بندہ پر مہربانی ہوتی ہے۔ (بلکہ) میں نے اس بندہ کو دیکھا کہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو مصیبت پہنچی اور اس کے ذریعہ سے اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ حسن نے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اس کے ذریعہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔

صحابہ پر اس آیت کا اثر:

حافظ ابوبکر بن مردویہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ پڑھی اس کی سزائی تو ان پر ایسا گراں ہوا جیسے فرمایا کہ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ فکر نہ کرو ابوبکر بات یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے اس کے ذریعہ سے بدلہ دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے کوئی برائی نہیں ہوئی اور جس پر برائی کی سزا ملنی نہیں ہے تو ہم میں سے کون بچے گا؟ آپ نے فرمایا ابوبکر تم اور آپ کے مومن ہونے کی تالیف کے ذریعہ آپ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔

بیہقی نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ آپ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے جس سے مومن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبرؓ نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ہے جس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہمیں بھی ہوتا ہے تمہارے مبتلا کی

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ [illegible] اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ
[illegible]
وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
[illegible]
حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝

[illegible]

حضرات صحابہؓ کی فضیلت

[illegible] ہو چکا کہ [illegible] اعتبار ہے [illegible] [illegible] [illegible]

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے آپ صرف اللہ کے لئے محبت کرتے تھے لیکن ان کی محبت کبھی اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتی تھی۔ آپ دیانت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے اور اللہ کے سوا کسی کی طرف التفات نہیں کرتے تھے۔

کلمہ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا جو حضرت ہے وہ کلام میں اس کلام کو تاج صحت ابن ابی حاتم نے دو سند کے ساتھ اور ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے لئے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لئے بغض رکھتا ہے اور اللہ کے لئے دوستی کرتا ہے اور اللہ کے لئے دشمنی کرتا ہے تو اللہ کی دوستی اسی کو ملتی ہے۔ اس حدیث کو ابن جریر نے بھی روایت کیا ہے۔

حضرت ابراہیم کا ایک عجیب واقعہ

عبدالرزاق نے اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اپنی اپنی تفسیر میں بسند صحیح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاجرہ کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا۔ ہاجرہ حضرت سارہ کی خادمہ تھیں۔ حضرت سارہ نے ان کو ہبہ کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم ہاجرہ کو لے کر چلے۔ یہاں تک کہ جب مکہ میں ان کے بیٹے اسماعیل پیدا ہو گئے تو ان کو بھی ساتھ لے کر چلے۔ اس وقت اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے۔ ان کو اور ان کی والدہ کو ایک بڑے درخت کے نیچے جو زمزم کی جگہ پر تھا اور مسجد کے اونچے حصہ میں تھا بٹھا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی آدمی نہ تھا اور نہ پانی تھا۔ ابراہیم نے ان دونوں کے پاس ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک مشک پانی کا رکھ دیا۔ پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہاجرہ آپ کے پیچھے ہو لیں اور کہا اے ابراہیم! ہمیں کہاں چھوڑے جاتے ہو جہاں نہ کوئی انیس ہے نہ کوئی مونس ہے۔ ہاجرہ نے یہ بات بار بار کہی مگر ابراہیم نے ان کی طرف التفات نہ کیا۔ پھر ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا اللہ نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ہاجرہ نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہاجرہ واپس ہو گئیں اور ابراہیم چلتے رہے۔ یہاں تک کہ جب ثنیہ پر پہنچے کہ جہاں سے ان کی طرف نظر نہیں پڑ سکتی تھی تو آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی:

رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْـِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۝

اے ہمارے رب! میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بے آب و گیاہ وادی میں بسا دیا ہے۔ اے ہمارے رب! یہ اس لئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔

ابن جریر نے اس آیت کے ذیل میں ابن حمید کی روایت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وادی میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا وہ بالکل بے آب و گیاہ تھی۔ اس میں نہ کوئی انیس تھا نہ مونس۔ ابراہیم نے ان کو وہاں چھوڑا اور ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک مشک پانی کا ان کے پاس رکھ دیا۔ پھر ابراہیم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے چل

فرماتے ہیں۔ اخلاص اور حسن عمل نام ہے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لئے علماء نے ساتھ ہی حسن نیت کو بھی ضروری قرار دیا ہے تاکہ عمل خالص اللہ کے لئے ہو۔ اور کسی سے خود ثواب طلب نہ کرے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لب خوف:

صحیح حدیث میں ہے جب رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی وارد ہے کہ کسی وقت خوف خدا سے آپ پر کپکپی طاری ہو جاتی تھی آپ سے عرض کی گئی کہ آپ تو مغفور ہیں پھر آپ کو خوف کیسا؟ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور حدیث میں ہے کہ

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ یعنی سب

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿۱۲۶﴾

اور سب چیزیں اللہ کے قبضہ میں ہیں

تکملہ و اہم کا ازالہ:

بعض نادان اور نادان عمد کو تجویز کرتے ہیں اس سے بندوں کا اپنی مخلوق اور اپنے مملوک پر اس کے تصرف میں پوری دسترس اور اختیار سے نہیں نکلتا جیسا کہ بے سمجھا کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں جس سے بڑھ جائے۔ اس کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے کہ اس کی حد اس کی حکمت ہے۔ اور اس کی حکمت اس کے علم کے تابع ہے۔ اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس لئے اس کی حکمت کی حد بھی نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں فرمایا تھا تم سے پہلی امتوں میں سے کسی کا غلبہ اور ان کی دولت مندی سے ڈرتا ہوں بلکہ ڈرتا ہوں کہ تم میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اس کی وجہ سے تم بھی ان کی طرح ہلاک ہو جاؤ۔ جیسے وہ ہلاک ہوئے۔ اور جیسے اس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔

براہیم علیہ السلام کی ملک الموت سے گفتگو:

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ملاقات ملک الموت کے ساتھ کہتے ہیں۔ ایک دن آپ مہمانوں کی تلاش میں نکلے کوئی نہ ملا۔ واپس گھر پر آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا اے اللہ کے بندے تجھے کیا ضرورت ہے۔ کہا میں اللہ کے ایک بندے کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ سے یہ بشارت سناؤں کہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے کہا پھر تو مجھے ضرور چاہئے کہ دوزخ کو دیکھ لوں۔ ان نے کہا اللہ کی قسم تو اسے نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ دوزخ کو نہ دیکھ لے۔ چنانچہ آپ چلے ان کے ساتھ یہاں تک کہ دوزخ کے قریب پہنچ گئے۔ اپنی دائیں بائیں ان نے قدموں کی گزرگاہیں دیکھیں۔ پھر حضرت ملک الموت نے کہا اب آپ ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا جہاں میں ہوں وہاں سے گزرنے والے کون ہیں؟ آپ نے کہا آپ ہی ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا آپ مجھے بھی یہ کہیں گے کہ میں جہنم

کون امور پر اللہ خان نے مجھے اپنا خلیل بنایا؟ فرشتے نے کہا میں کہ تو فرمایا میں نے تجھ کو ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اور کسی سے تو خود نہیں طلب نہیں کرتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لب خوف:

صحیح حدیث میں ہے جب رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی وارد ہے کہ کسی وقت خوف خدا سے آپ پر کپکپی طاری ہو جاتی تھی آپ سے عرض کی گئی کہ آپ تو مغفور ہیں پھر آپ کو خوف کیسا؟ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور حدیث میں ہے کہ

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ یعنی سب

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿۱۲۶﴾

اور سب چیزیں اللہ کے قبضہ میں ہیں

تکملہ و اہم کا ازالہ:

بعض نادان اور نادان عمد کو تجویز کرتے ہیں اس سے بندوں کا اپنی مخلوق اور اپنے مملوک پر اس کے تصرف میں پوری دسترس اور اختیار سے نہیں نکلتا جیسا کہ بے سمجھا کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں جس سے بڑھ جائے۔ اس کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے کہ اس کی حد اس کی حکمت ہے۔ اور اس کی حکمت اس کے علم کے تابع ہے۔ اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس لئے اس کی حکمت کی حد بھی نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں فرمایا تھا تم سے پہلی امتوں میں سے کسی کا غلبہ اور ان کی دولت مندی سے ڈرتا ہوں بلکہ ڈرتا ہوں کہ تم میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اس کی وجہ سے تم بھی ان کی طرح ہلاک ہو جاؤ۔ جیسے وہ ہلاک ہوئے۔ اور جیسے اس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔

براہیم علیہ السلام کی ملک الموت سے گفتگو:

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ملاقات ملک الموت کے ساتھ کہتے ہیں۔ ایک دن آپ مہمانوں کی تلاش میں نکلے کوئی نہ ملا۔ واپس گھر پر آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا اے اللہ کے بندے تجھے کیا ضرورت ہے۔ کہا میں اللہ کے ایک بندے کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ سے یہ بشارت سناؤں کہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے کہا پھر تو مجھے ضرور چاہئے کہ دوزخ کو دیکھ لوں۔ ان نے کہا اللہ کی قسم تو اسے نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ دوزخ کو نہ دیکھ لے۔ چنانچہ آپ چلے ان کے ساتھ یہاں تک کہ دوزخ کے قریب پہنچ گئے۔ اپنی دائیں بائیں ان نے قدموں کی گزرگاہیں دیکھیں۔ پھر حضرت ملک الموت نے کہا اب آپ ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا جہاں میں ہوں وہاں سے گزرنے والے کون ہیں؟ آپ نے کہا آپ ہی ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا آپ مجھے بھی یہ کہیں گے کہ میں جہنم

وَقُوْمُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

یتیموں کے حق میں انصاف پر

سبب نزول

اس سورت کے اوّل تین رکوع تقریباً اکٹھے نازل ہوئے تھے اور ان کے نزول کا سبب یہ تھا کہ اُحد کی جنگ میں ستر مسلمان شہید ہوئے تھے جن کے بچے اور بیوائیں مدینہ طیبہ میں موجود تھیں۔ ان کی دیکھ بھال کا کوئی انتظام نہ تھا۔ اس لیے ان کے بارے میں طرح طرح کے خیالات لوگوں کے دلوں میں گزر رہے تھے۔ اس پر یہ تین رکوع نازل ہوئے اور ان میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت، بیواؤں کے حقوق کی حفاظت، وراثت میں عورتوں کے حصے کا تعین، اور ایسے حالات میں تقسیم ترکہ کے وقت جو رشتہ دار یتیم اور مساکین موجود ہوں ان کے ساتھ حسنِ سلوک کی ہدایت فرمائی گئی تھی۔

فائدہ

عرب کے لوگ یتیم بچوں کے حقوق میں عموماً بہت کوتاہی کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یتیموں کو بالکل بے بس سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی کر لیا جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ ہر قسم کی زیادتیاں کرتے تھے۔ کبھی ان کا مال کھا جاتے تھے، کبھی ان کی جائداد پر قبضہ کر لیتے تھے، کبھی ان کی لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کے مال پر ہاتھ صاف کرتے تھے، کبھی ان کی لڑکیوں کو ان کے حقِ وراثت سے محروم کرنے کے لیے خود ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس سورت کے اوّل رکوع میں ان باتوں کی تردید فرمائی گئی ہے۔ اس موقع پر یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہے کہ اس زمانہ میں عرب کے لوگ جوا کھیلنے کے بہت شوقین تھے۔ اس کھیل میں وہ اپنے بچوں تک کو داؤ پر لگا دیتے تھے۔ اس لیے یہ بات بھی بعید از قیاس نہیں ہے کہ یتیموں کے مال پر ہاتھ صاف کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ان کے سرپرست جوا کھیلتے ہوئے اپنے مال کے ساتھ ساتھ یتیموں کے مال بھی ہار جاتے ہوں۔

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۠ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝

اور لوگوں کو ڈرنا چاہیے اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کہیں۔

ترجمہ

اور لوگوں کو چاہیے کہ ان کے بھائی سو ہوں اللہ کو

یہ عَلِيْمًا ۝

معلوم ہے

یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری ہر دو ذرہ بھر نیکی معلوم ہے جو تقسیمِ وراثت کے وقت تم یتیموں کے ساتھ کرو گے۔ اس کا ثواب ضرور پاؤ گے

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا

اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کے کرنے سے

اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا

یا بے رخی کرنے سے تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر کہ کر لیں

بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۭ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

آپس میں کسی طرح صلح اور صلح خوب چیز ہے

یعنی اگر کوئی عورت خود اپنے کو اپنے شوہر کی طرف سے بے پروا پائے، یا دیکھے کہ اس کا شوہر اس سے کچھ کھنچا کھنچا رہتا ہے، یا اس کے کسی قول یا فعل سے یہ محسوس کرے کہ وہ اس سے کچھ منحرف ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ اپنے کچھ حقوق چھوڑ دینے سے یا کچھ زیادہ دینے سے شوہر کو اپنی طرف راغب کر لے تو دونوں کے لیے اس میں اصلاح کی گنجائش ہے۔ بعد کا فقرہ کہ صلح بہرحال بہتر ہے، اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ عورت کو ایسی حالت میں شوہر کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار نہ کرنا چاہیے۔

ازدواجی زندگی کے متعلق چند قرآنی ہدایات

(وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا) (اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند سے) اس فقرے میں ازدواجی زندگی کے متعلق تین اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بے پروائی یا بے رخی کا کوئی شکوہ اگر ہو تو اسے بیان کرنے میں بے جا تیزی نہ دکھانی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اگر شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی ہو تو بیوی کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو اختلافات رونما ہوں ان کو طلاق تک پہنچنے سے پہلے پہلے آپس میں طے کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تینوں ہدایات ایسی ہیں جن پر عمل کرنے سے ازدواجی زندگی کی بہت سی الجھنیں رفع ہو سکتی ہیں۔

میں کے متعلق جزئیات کو بیان کیا جائے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ جس کی صحیح فصل کے بعد وقت قوت یا بیان کی گنجائش نہ دی جائے تاکہ صرف روحانی کے لئے دنیا تنگ ہو جائے۔ مقامات پر گنجائش خاندانوں کی باہمی جنگ اور آپس میں عداوت پیدا کرنے والے اور ایسی تمام باتوں کو جو قرآن کریم کی روح کے خلاف ہیں، ختم کرنے کے لئے ایسے ہی قوانین کی ضرورت ہے جو لائق تعمیل ہوں اور جن کو ہر دیندار مسلمان بجا لانے کی کوشش کرے۔ اور جن کی خلاف ورزی پر دنیا میں بھی سزا دی جائے۔ اور آخرت میں بھی سزا ملنے کا یقین ہو۔ اور ان کی خلاف ورزی کرنے والے کو ہر دیندار مسلمان ذلیل سمجھے۔ اور ان کی خلاف ورزی کرنے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے۔ ایسے ہی قوانین کی ضرورت ہے۔ جن کو ہر دیندار مسلمان کے ساتھ خوشی کے ساتھ تعلق ہو۔ ایسے ہی قوانین کی ضرورت ہے۔ جن کو ہر دیندار مسلمان کے ساتھ خوشی کے ساتھ تعلق ہو۔ ایسے ہی قوانین کی ضرورت ہے۔ جن کو ہر دیندار مسلمان کے ساتھ خوشی کے ساتھ تعلق ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

وہی ارشاد صلح جائز ہونے میں ہوا ہوں اور دل چاہے ہوا ہو۔ اور ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ

خصوصیت سے بتلائی ہوئی تھی لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں، وعدہ کی وفا کی کے عدم وجوب سے صلح کے عدم وجوب پر استدلال کرنا صحیح نہیں۔

ناجائز صلح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: المسلمون علی شروطهم جو شرط صحیح جائز ہے اگر وہ صلح میں داخل ہو جائز ہو جائے۔ خلاصہ سوال یہ ہے کہ مسلمان اپنی شرطوں سے پابند ہیں، اگر اس شرط کے پابند نہیں تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ واللہ اعلم۔

مثلاً کوئی شخص یہ بیان کرے اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ اس کی عورت سے صحبت نہیں کرے گا، عورت سے صحبت فعلی طور حلال ہے، اگر یہ بیوی سے صلح میں اس کی عورت سے صحبت نہ کرنے کی شرط پر کرے تو یہ شرط صلح باطل ہوگی اور صحبت کرنے پر بھی اپنی بیوی کو حلال نہ سمجھا ہے، یا بیوی شوہر سے اس شرط پر صلح کرے کہ میں اپنی باری عورتوں کو دیتی ہوں مجھے منظور نہ دے تو یہ صلح باطل ہے صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم۔

مسئلہ: اگر دو شخص باہم صلح کرتے ہیں تو صلح سے پہلے بعض عورتوں کو باری دینا تقسیم میں ترجیح یا زیادتی ہے اگر مصالحت کی وجہ سے حلال ہو گیا۔

مسئلہ: اگر دو شخص کے مابین صلح ہو جانے کے بعد اگر مصالحت رجعی ہو تو اگر مرد کو بیوی سے رجوع کرنا ہو تو اس کے لئے گواہ کرنا ضروری ہے اور مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے دو شخص اور ہونے چاہئیں، ان کا حاضر ہونا اور مرد کی طرف سے رجوع کی خبر سننا اور عورت کی طرف سے رجوع کی خبر سننا شرط ہے، جیسا کہ اس باب میں مفصل گزر چکا ہے۔ اور اگر مصالحت بائن ہو تو رجوع کا تو سوال ہی نہیں، نکاح جدید کا قانون جاری ہوگا، عدت بھی شروع ہو جائے گی۔ ہاں اگر مصالحت بوجہ مہر معاف کرنے کے ہو تو مہر معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر مصالحت بوجہ خلع ہو تو مہر معاف نہیں ہوتا، خلع کی وجہ سے مہر ساقط نہیں ہوتا، اس باب میں مفصل گزر چکا ہے۔ اور اگر مصالحت بوجہ طلاق ہو تو اس میں بھی مہر ساقط نہیں ہوتا، ہاں اگر مصالحت بوجہ مہر معاف کرنے کے ہو تو مہر ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر مصالحت بوجہ ایلاء ہو تو اس میں بھی مہر ساقط نہیں ہوتا، ہاں اگر مصالحت بوجہ مہر معاف کرنے کے ہو تو مہر ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر مصالحت بوجہ ظہار ہو تو اس میں بھی مہر ساقط نہیں ہوتا، ہاں اگر مصالحت بوجہ مہر معاف کرنے کے ہو تو مہر ساقط ہو جائے گا۔

مسئلہ: اگر دو شخص کے مابین صلح ہو جانے کے بعد اگر مصالحت رجعی ہو تو اگر مرد کو بیوی سے رجوع کرنا ہو تو اس کے لئے گواہ کرنا ضروری ہے اور مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے دو شخص اور ہونے چاہئیں، ان کا حاضر ہونا اور مرد کی طرف سے رجوع کی خبر سننا اور عورت کی طرف سے رجوع کی خبر سننا شرط ہے، جیسا کہ اس باب میں مفصل گزر چکا ہے۔ اور اگر مصالحت بائن ہو تو رجوع کا تو سوال ہی نہیں، نکاح جدید کا قانون جاری ہوگا، عدت بھی شروع ہو جائے گی۔ ہاں اگر مصالحت بوجہ مہر معاف کرنے کے ہو تو مہر ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر مصالحت بوجہ خلع ہو تو مہر معاف نہیں ہوتا، خلع کی وجہ سے مہر ساقط نہیں ہوتا، اس باب میں مفصل گزر چکا ہے۔ اور اگر مصالحت بوجہ طلاق ہو تو اس میں بھی مہر ساقط نہیں ہوتا، ہاں اگر مصالحت بوجہ مہر معاف کرنے کے ہو تو مہر ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر مصالحت بوجہ ایلاء ہو تو اس میں بھی مہر ساقط نہیں ہوتا، ہاں اگر مصالحت بوجہ مہر معاف کرنے کے ہو تو مہر ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر مصالحت بوجہ ظہار ہو تو اس میں بھی مہر ساقط نہیں ہوتا، ہاں اگر مصالحت بوجہ مہر معاف کرنے کے ہو تو مہر ساقط ہو جائے گا۔

مسئلہ: اگر دو شخص کے مابین صلح ہو جانے کے بعد اگر مصالحت رجعی ہو تو اگر مرد کو بیوی سے رجوع کرنا ہو تو اس کے لئے گواہ کرنا ضروری ہے اور مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے دو شخص اور ہونے چاہئیں، ان کا حاضر ہونا اور مرد کی طرف سے رجوع کی خبر سننا اور عورت کی طرف سے رجوع کی خبر سننا شرط ہے، جیسا کہ اس باب میں مفصل گزر چکا ہے۔ اور اگر مصالحت بائن ہو تو رجوع کا تو سوال ہی نہیں، نکاح جدید کا قانون جاری ہوگا، عدت بھی شروع ہو جائے گی۔ ہاں اگر مصالحت بوجہ مہر معاف کرنے کے ہو تو مہر ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر مصالحت بوجہ خلع ہو تو مہر معاف نہیں ہوتا، خلع کی وجہ سے مہر ساقط نہیں ہوتا، اس باب میں مفصل گزر چکا ہے۔ اور اگر مصالحت بوجہ طلاق ہو تو اس میں بھی مہر ساقط نہیں ہوتا، ہاں اگر مصالحت بوجہ مہر معاف کرنے کے ہو تو مہر ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر مصالحت بوجہ ایلاء ہو تو اس میں بھی مہر ساقط نہیں ہوتا، ہاں اگر مصالحت بوجہ مہر معاف کرنے کے ہو تو مہر ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر مصالحت بوجہ ظہار ہو تو اس میں بھی مہر ساقط نہیں ہوتا، ہاں اگر مصالحت بوجہ مہر معاف کرنے کے ہو تو مہر ساقط ہو جائے گا۔

وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ

اور دلوں کے اندر تنگ دلی پر حرص

نفع کی حرص:

یعنی اپنے نفع اور دل کی حرص اور خیر پر قیاس کے بل پر بھی ہوئی ہے۔ مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت سراسر کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائے گی، عورت خوش ہو جائے گا۔ (طبری)

حرص میں کنجوسی کی خاصیت:

میرے نزدیک شح کا معنی ہے "حرص آمیز کنجوسی"۔ یعنی وہ کنجوسی جو حرص کی وجہ سے ہو۔ اکثر حالات میں کسی سے کنجوسی دور نہیں ہوتی۔ یہ عورت کو گوارا ہوتا ہے کہ مرد اس کی طرف سے منہ پھیر لے اور اس کا حق ادا کرنے میں کنجوسی کرے، نہ مرد کو گوارا ہوتا ہے کہ عورت کو (جو محبت بھی) پسند ہے اور رکھنے والا اس کے حقوق ادا کرتا رہے۔ (تدبر)

وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیز گاری کرو تو اللہ کو تمہارے

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

سب کاموں کی خبر ہے

جھگڑے اور ناانصافی سے بچنے کا طریقہ:

یعنی اگر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو پرہیز رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے، اس نیکی کا ثواب ضرور عنایت کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں ناانصافی اور ناشکری کی نوبت نہ آئے گی۔ محبت انصاف کرنے اور اپنے کسی حق کو چھوڑنے کی صورت میں ہوگی۔ (تفہیم حاجیہ)

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ

اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان پورا

وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

اگرچہ اسکی خواہش کرو سو (ایسا) پر بھی نہ چاہو کہ (ایک

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

طرف) بالکل جھک جاؤ اور دوسری کو (بیچ میں) لٹکتی

ناانصافی نہ کرو:

یعنی اگر کسی عورت کی طرف تمہارا دل بہت ہی زیادہ مائل ہو تو پھر تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل برابر برابر سب کے ساتھ برتاؤ کرو۔ ایسی صورت میں تم پر گناہ نہیں، مگر ایسا بھی نہ ہو کہ ایک کی طرف تو بالکل جھک جاؤ اور دوسری کو بیچ میں لٹکتی چھوڑ دو۔ (طبری)

(فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) اور اس کو ادھر بھی لگی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ (ابن عباس، مجاہد، ضحاک، سدی، ابن زید)

بیوی سے ناانصافی کی سزا:

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف جھک جائے (اور دوسری کے ساتھ پھیر نہ رکھے) تو قیامت کے دن (اس حالت میں) حاضر ہوگا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ (رواہ احمد، صحیح، اصحاب السنن الاربعۃ، واللفظ لابی داؤد)

وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیز گاری کرتے رہو تو اللہ

غَفُورًا رَّحِيمًا

بخشنے والا مہربان ہے

حتی المقدور کوشش کرو:

یعنی اگر اصلاح و مصالحت کا معاملہ آئندہ درست ہو جائے تو پچھلی باتوں سے درگزر کرو گے تو اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ (تفہیم حاجیہ)

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ

اور اگر دونوں جدا ہو جاویں تو اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کر دیوے اپنی کشائش

وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

سے، اور اللہ کشائش والا ہے جانے والا ہے

میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو بھی اللہ کارساز ہے:

یعنی اگر واقعی جدائی ہی کو پسند کریں اور طلاق کی نوبت آئے تو پھر حرج نہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کا کارساز ہے اور سب کی حاجات کا پورا کرنے والا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ زوجہ کو رخصت سے رکھنے اور ایذا دینے سے اور اس پر قادر نہ ہونے پر طلاق دے دینا مناسب ہے۔ (تنبیہ)

ہی ہے۔ واللہ اعلم۔

مسئلہ: صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی کے لئے انتظام ہے کہ تمام بیویوں کی باری (ہمبستری) کی تقسیم میں برابری رکھے شوہر پر واجب ہے۔ برابری نہ رکھنے میں ان کی حق تلفی ہے۔ قاضی پر بھی واجب ہے کہ جس عورت کی حق تلفی ہو ہوا اس کو دلوائے۔ لیکن نفقہ اور برابری جوڑ میں ضروری ہے۔ لیکن جماع طبعی مشکل ہے نہ کہ نہیں۔ بلکہ اور طبعی چیزوں میں کے خلاف نہ کہیں ہے۔ ہاں شب باشی میں برابری واجب ہے۔

نئی اور پرانی بیوی:

نئی بی بی بھی پرانی بیویوں کی طرح باری کی تقسیم میں امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک برابر ہے۔ کیونکہ صرف ملکر مطلق ہے۔ وقتی نہیں اور صاحبینؒ کے نزدیک نئی بی بی کو پہلی بیوی پر سات رات مقدم ہے اگر تین ہوں تو ان کے پاس تین رات مقدم ہے اور دو شیزہ ہو تو نو رات مقدم ہے۔ اس مدت کے بعد سب کی باری برابر کرے۔ نئی بی بی کے پاس رہنے اور اس کو زیادہ دن پر فضیلت دینے کے لئے ان کی نافرمانی واجب نہیں۔

ابوقلابہؒ کی روایت ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا سنت ہے کہ اگر کسی نئی بی بی پر کسی کنواری سے نکاح کرے تو اس کے پاس سات رات رہے۔ پھر باری قرار دیتے سے نکاح کیا جائے تو اس کے پاس تین رات رہے۔ پھر عورت اور تین رات کے بعد باری (برابر) تقسیم کرے۔ ابوقلابہؒ نے یہ روایت بیان کرنے کے بعد کہا: اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ حضرت انسؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بیان کیا تھا۔ متفق علیہ

حالت سفر کا حکم:

اگر بیوی کو سفر کو جانے کو قرعہ اندازی کرے تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک صاحب عذر کسی بی بی کو باری کی حق نہیں ہے۔ جس کو چاہے ساتھ لے جائے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ قرعہ اندازی کرے اور جس کا نام نکل آئے اس کو ساتھ لے جائے۔

حالت سفر میں کسی عورت کا کوئی حق نہیں۔ دیکھے اگر سردی کو دیکھ ساتھ نہ لے جائے تو بھی حق ہے۔ ہاں اگر سب کی ایک کو ساتھ لے جانے کی حق ہے۔

اپنی باری کسی کو دیدینا:

اگر نئی بی بی نے اپنی باری سوکن کو دے دی تو اس کی باری ساقط ہو جائے گی۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ حضرت سودہؓ نے عرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے اپنی باری عائشہؓ کو دے دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کے دو دن کر دیئے تھے۔ ایک دن خود ان کا اور ایک دن حضرت سودہؓ کا۔ متفق علیہ

بخاری نے سلیمان بن یسار کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے آیت (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) الخ کے ذیل میں فرمایا: اگر عورت اپنے حصہ کا دن یا باری کو معاف کر دینے پر رضامند ہو گئی ہو تو جب تک وہ رضامند رہے جائز ہے۔ اور اگر وہ رضامندی کے بعد پھر انکار کر دے تو اس کا حق اس کو واپس مل جائے گا۔

مسئلہ: مرض کی حالت میں عورت کی رضامندی کے بغیر اس کی باری دوسری کو دینا جائز نہیں اور رضامند ہو جانا جائز ہے۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات کی حالت میں (دوسرا گھر) فرماتے تھے میں کل کہاں ہوں گا۔ اس سے آپ کی مراد حضرت عائشہؓ کی باری معلوم کرنا ہوتی تھی۔ (پھر کیا تھا) بیبیوں نے اجازت دیدی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ چنانچہ آپ حضرت عائشہؓ کے گھر رہے گئے اور وہیں وفات پائی۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ

اور ہم نے حکم دیا ہے کتاب والوں کو

قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا

اور تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے اور اگر نہ مانو

فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں

وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِي

اور اللہ ہے بے پروا سب خوبیوں والا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ

آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ

وَكِيلًا ۝

کافی ہے کام بنانے

فرمایا۔ اور نہ تو تکبر سے لوگوں سے منہ پھیر اور نہ زمین پر اکڑ کر چل۔ یعنی غلط طریقہ سے اپنی عظمت کی علامت کرنا اور اس کی تکلیف سے بچنا ہے کہ مغرور ہے۔ اس سے ہوتے ہوئے کسی کی بات نہ سنے اور اپنے کو بڑا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے متکبر لوگ اور فخر کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ اور فرمایا کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ بیشک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یہ تھیں وہ نصیحتیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ ان نصیحتوں کو سن کر لقمان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان! آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ میں ان پر ضرور عمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان کی ان نصیحتوں کو قرآن مجید میں بیان فرما کر ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا۔ اب ہر زمانہ کے لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

آخرت کا خیال

ان نصیحتوں میں لقمان نے اپنے بیٹے کو تکبر اور غرور سے بچنے کی سخت تاکید کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق رہنا چاہئے۔ اگر وہ اپنے کو بڑا سمجھے گا تو لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ اس کا اثر اس کی آخرت پر بھی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو اپنے کو بڑا سمجھیں اور دوسروں کو حقیر جانیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو عاجزی اختیار کریں اور اپنے کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھیں۔ اس کا اثر آخرت میں ان کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوں گے اور ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ تکبر کریں گے اور اپنے کو بڑا سمجھیں گے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گے اور ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ تکبر سے بچے اور عاجزی اختیار کرے۔ اسی میں اس کی بھلائی ہے۔

آخری بات

لقمان نے اپنے بیٹے کو آخر میں یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی کوئی چیز ہو اور وہ کسی پتھر کے اندر یا آسمان میں یا زمین میں کہیں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور حاضر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اس لئے انسان کو کوئی برا کام نہیں کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہر کام سے واقف ہیں۔ اس لئے ہر انسان کو ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے اور ان کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور ان کی نافرمانی سے بچنے سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے اور ان کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور ان کی نافرمانی سے بچنے سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے اور ان کی نافرمانی سے بچے۔

حضرت سلمان کی قوم

حضرت سلمان کی قوم کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت سلمان کی قوم نے حضرت سلمان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ سے کچھ سیکھیں۔ آپ ہمیں کچھ سکھائیں۔ حضرت سلمان نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں سکھا سکتا۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ علم دیا ہے۔ میں تمہیں وہی علم سکھا سکتا ہوں۔ اس لئے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں علم عطا فرمائیں۔ اس پر قوم نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس پر حضرت سلمان نے کہا کہ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ
ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

اطاعت الٰہی سے دنیا و آخرت کا جملہ

وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا
اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے

حضرت عبداللہ بن رواحہ کا تقویٰ

اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ

پہلی دلیل

بہترین گواہ

آیت کا دوسرا مطلب

حق کی ذمہ داری

اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا

گواہی میں کسی کی طرفداری نہ کرو:

یعنی سچی گواہی دینے میں اپنی کسی ذاتی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ مبادا گواہی دینے سے کترانے لگو یا گواہی بدلنے لگو یا گواہی دینے میں سچ سے کام لینا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے دلوں کی نیتوں کو خوب جانتا ہے اور ان کے نتائج سے واقف ہے۔ اس لئے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔

وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
اور اگر تم زبان موڑو گے یا پہلو تہی کرو گے تو اللہ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾
تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے

گواہی سچی اور صاف دو:

زبان موڑنا کہ گواہی دیتے وقت کچھ کا کچھ بیان دینے لگو۔ سچ کہنے والے کو شہ پڑھانے کیلئے صاف صاف سچ کہنا اور جو بات ہو کہہ دینا پوری بات نہ کہنی بلکہ واقعات کا کچھ حصہ بیان کرنا اور کچھ چھپا لینا یہ سب باتیں گواہی کو مجروح بنا دیتی ہیں اور گواہی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ (تفسیر طبری)

پیغمبر بھیجنے اور کتابیں اتارنے کا مقصد:

جتنے انبیاء اور کتابیں بھیجی گئی ہیں ان سب کا مقصد انسان کو یہ سکھانا تھا کہ اللہ کو کیا ماننا چاہیئے، رسولوں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل کرنا اسی لئے تھا کہ لوگوں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لئے ضروری ہدایت دی جائے۔ ہوگی، جبکہ سچے پیرو ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ پر ایمان نہ ہوگا اور جو اللہ کے تعلق سے انصاف کے تقاضوں سے محروم رہ کر انصاف پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ (تفسیر ابن جریر)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ
اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسول پر
وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ
اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر
وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن
اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے کبھی بھیجی اور جو

يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ
کوئی یقین نہ کرے اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں
وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾
پر اور قیامت کے دن پر وہ بھٹک کر دور جا پڑا

تم احکام پر دل سے یقین لاؤ:

یعنی جو اسلام قبول کر لیا ہے اور جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر دل سے یقین لائے اس نے اور شائعات میں سے اگر کسی غیب اور شہادت پر بھی یقین نہ لائے گا۔ تو اسلام نہیں صرف خاندانی پیروی کا دعویٰ کہلائے گا۔ (تفسیر طبری)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟
جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے
ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ
پھر کافر ہو گئے پھر بڑھتے رہے کفر میں تو اللہ ان کو
لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا ﴿١٣٧﴾
ہرگز بخشنے والا نہیں اور نہ دکھلائے ان کو راہ

منافقوں اور یہودیوں کی حالت:

یعنی ظاہر میں تو مسلمان رہے مگر دل میں وہ بدستور بے ایمان اور آخر کو بے یقین لائے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اور نہ ان کو ہدایت دے گا۔ ظاہر ہیں کہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اس سے مراد منافقین ہیں اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کی شان میں ہے کہ اول ایمان لائے پھر گوسالہ کی عبادت کر کے کافر ہو گئے پھر توبہ کر کے مومن ہوئے پھر قرآن و اسلام سے منکر ہو کر کافر ہو گئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے رہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾
خوشخبری سنا دے منافقوں کو کہ ان کے لئے ہے عذاب دردناک
ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن
وہ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا رفیق

دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ
مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا وہ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت
فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝
سو عزت تو اللہ ہی کے واسطے ہے سارے کی

عزت کا مالک فقط اللہ ہے:

یعنی منافق لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے۔ وہ ان کا یہ خیال غلط ہے کہ کافروں کے پاس جاہ ہوگا یا ہمیں عزت ملے گی۔ عزت کی مالک فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کی اطاعت کرے گا اس کو عزت ملے گی خواہ یہ ہو کہ اپنے قوت دے یا آخرت میں۔ (ابن کثیر، خازن)

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا
اور حکم اتارا تم پر قرآن میں کہ جب
سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا
سنو اللہ کی آیتوں پر انکار ہوتے اور ہنسی ہوتے
فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ
تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہوں
حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۚ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
کسی اور بات میں نہیں تو تم بھی ایسے ہو گے بیشک اللہ
جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَۨا ۝
کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو دوزخ میں ایک جگہ

انکار و تمسخر کی مجلسوں میں نہ بیٹھو:

یعنی اے مسلمانو خدا نخواستہ پہلے قرآن شریف میں تم پر حکم بھیج چکا ہے کہ جس مجلس میں احکام خداوندی کا انکار اور تمسخر کیا جا رہا ہو وہاں ہرگز نہ بیٹھو۔ تم بھی ویسے ہی کچھ ہو جاؤ گے۔ ہدایت ہے کہ ہر ایسی مجلس سے فوراً اٹھ جاؤ۔ اور اگر کسی وقت بھول کر یا بے خبری میں ایسی مجلس میں بیٹھ گئے ہو تو جس وقت ان کے سامنے بیٹھنے کی یاد آجائے اٹھ کھڑے ہو۔

سبب نزول: مکہ کی مجالس میں آیات و احکام الٰہی پر انکار و استہزاء ہوتا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم نازل کر کے تم پر یہ اشارہ ہے آیت (وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ) ابی حاتم کی طرف مرجع ہے۔ (ابن کثیر) شان نزول: اس سے معلوم ہو گیا کہ مرتکب بھی ہی اپنے دین پر ملعون اور عیب ہے اور بھلا ایسی مجلس میں بیٹھنا کرنا اگر وہ آپ کچھ کہے یا منافق ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول:

حضرت علیؓ اس آیت کی تلاوت فرما کر فرماتے تھے، عرفہ سے نہیں بلکہ جمعہ کے دن بلکہ مراد یہ ہے منافقوں کا حال ہے کہ آخرت میں کافروں کے ساتھ ہوں گے، بلکہ دنیا میں بھی کافروں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیوں کا تنتے ہیں۔

تکبر کیلئے کافر پیارے والوں سے منسوب ہونا:

مسند احمد میں حضرت عمیلؓ کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فخر و تکبر کے طور پر اپنی عزت ظاہر کرنے کے لئے اپنا نسب اپنے کافر باپ دادوں سے ملائے اور وہ نسب کفر کی وجہ سے کٹ چکا ہو تو وہ شخص بھی کافر ہوگا۔

اس آیت سے فقہاء کا استدلال:

امام شافعیؒ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان امام غلبہ سے نکاح فاسد ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا نکاح ہے کیونکہ کافر اہل ملت ہے اور مسلمان خلیفہ محکوم بیع ہے البتہ اس آیت کے پیش نظر (کہ کافر اپنی ملک میں مسلمان غلام کو نہ دے سکتا کیونکہ کافر کو مجبور کیا جائے گا) وہ مسلمان غلام کا مالک ہونے کے بعد فروخت کر دے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر شوہر مرتد ہو جائے اور بیوی مسلمان رہے تو مرتد ہونے ہی بیوی کی تفریق ہو جاتی ہے۔ (یعنی نکاح سے خود بخود ہو جاتی ہے)

ریاء کا کی نماز:

بیہقی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے سامنے تو نماز اچھی طرح پڑھے اور جب لوگ نہ دیکھتے ہوں تو نماز کو خراب جلدی جلدی پڑھے تو یہ نماز کو حقیر سمجھنا ہے اسی خیانت شخص جیسے رب کی استہزاء کرتا ہے۔

منافق کی حالت:

حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی حالت ایسی ہے جیسے بکری سے بچھڑی ہوئی بکریاں جو دو گلوں کے درمیان کبھی ایک طرف ہو جاتی ہے کبھی دوسرے کی طرف کھنچی ہے۔ (مسلم، تفسیر عثمانی، ابن کثیر)

حضرت عمرؓ کا فرمان:

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا "یعنی جو شخص قتل و قتال اور بغاوت کے بغیر امن و سلامتی حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو امن دیتے ہیں" حضرت رئیس عالم میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے ملک شام کے عامل (گورنر) سے لکھا

تَسْمَعُ قَالَ النَّاسُ فَكَّرُوا اللّٰهَ بِالْإِسْلَامِ وَكَمْ مِنْ قَالَ النَّاسِ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ بِالْإِسْلَامِ فَهُمَا تَطْلُبُوا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ اللّٰهِ (مستدرک حاکم ص ۴۰ ج ۴)

"یعنی جب لوگ تم کو تعداد میں سب سے کم اور سب سے زیادہ کمزور دیکھیں تو تم کو عمل سلام کی وجہ سے عزت و شوکت ملی ہے تو خوب سمجھ لو کہ تم اسلام کے علاوہ کسی دوسرے ذریعہ سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کر دے گا"

جب تک مسلمان سچے معنی میں مسلمان رہے دنیا نے اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اور پھر آخر زمانہ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت و ولایت میں مسلمان سچے مسلمان بن جائیں گے تو پھر غلبہ اسلام کا وہ دور آئے گا جو صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں مسلمانوں کے ضعف دین اور انتشار عمل کی وجہ سے ان کا کروڑواں حصہ بھی نہ آسکا۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اس جرم میں گرفتار کیا کہ وہ شراب پی رہے تھے، ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ روزہ رکھ کے بھی ہے، اس نے شراب نہیں پی، لیکن ان کی مجلس میں شریک تھا، حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے اس کو بھی سزا دی کہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا (کیوں تھا جو کچھ ان کا حال تھا وہ اس کا بھی تھا)

شراب نوشی کی مجلس:

تفسیر ابن کثیر میں اسی جگہ یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلٰى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ"

"یعنی جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو"۔ (مستدرک حاکم)

اَلَّذِيْنَ يَلْتَقِطُوْنَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ	
وہ منافق جو تمہاری تاک میں ہیں پھر اگر تم کو فتح ہے	

فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ	
اللہ کی طرف سے تو کہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر	
كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ	
نصیب ہو کافروں کو تو کہیں کیا ہم نے تمہیں نہ پایا تھا	
عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ	
تم کو اور بچایا تم کو مسلمانوں سے	

منافقت:

یعنی یہ منافق وہ ہیں جو ہر وقت تمہارے تاک اور انتظار میں لگے رہتے ہیں پھر اگر تمہاری فتح ہو تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے مال غنیمت میں ہم کو بھی شریک کرو اور اگر کافروں کو فتح ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے کہ ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا، لہٰذا ہمیں بھی تمہارے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ دو، یہ ان کی منافقانہ ذہنیت کی نشان دہی فرمائی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔

منافقت کا مذاب:

بغوی نے حضرت ابو ہریرہؓ کا قول لکھا ہے منافقوں کے صندوقوں میں منافق ہوں گے جن کے اندر منافقوں کے لیے نیچے کا عذاب ہے۔

ابن وہب نے کعب احبار کا قول نقل کیا ہے کہ دوزخ میں ایک تالاب ہے جو خاص کر منافقوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں ان کو داخل کرنے کے بعد اس کو کھولا ہی نہیں گیا ہے۔ غالباً قرآن سے یہ بات دوزخ میں ان کی گرفتاری سے ثابت کی جاتی ہے۔ دوزخ کا وہ حصہ کیسا ہے۔ منافق دوزخ کے نچلے طبقے کے مستحق ہیں اس لئے قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام کافروں سے زیادہ غضب ہیں۔ ان کے اندر کفر کے ساتھ اخلاق رذیلہ اور اسلام کے ادعاء کا اضافہ ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی گہری خباثت ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باوجود کافر ہونے کے اچھے اور برے سے بچ گئے اس کے خاص درک اسفل کے مستحق قرار پائے۔

اخلاص: ابن عساکر نے ابوالدرداء کی قابل عمل نیا ہے کہ جو بندہ ۴۰ دن تک خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں جو اس کی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ابو نعیم نے حلیہ میں اس حدیث کو مرفوعاً نقل کیا ہے۔ ابن ابی الدنیا نے اخلاص پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے میں خلوص کیا ہے؟ فرمایا پڑھنے والے کا کلمہ گناہوں سے باز رکھے۔ یہ خلوص کا کلمہ ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت:

نیز شعب الایمان میں امام حاکم نے حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حاکم بنا کر یمن کو بھیجا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ہدایت فرمائیے۔ فرمایا اپنے دین کو خالص رکھنا تیرے لئے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ (فتح البیان)

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَلَنْ يَّجْعَلَ

سو اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان میں اور ہرگز نہ دے گا

اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۝

اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ کی راہ

کافر کبھی کامیاب نہ ہوں گے:

یعنی اے کافرو تم یہ اور ان میں علم لیس فرمائے گا کہ تو بہشت دیگا اور ان کو جہنم میں ڈالے گا دنیا میں جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے کر لیں مگر اس ایمان کی جڑ کٹی ہرگز نہ کر سکیں گے جو ان کی ایذا سے مومن جلتا ہے

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

بیشک منافق دغابازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دیگا

دغا کی سزا:

یعنی دل سے کافر ہیں اور ظاہر میں مسلمان بن کر اس طرف کی مصلحت دریافت کرتے رہتے اور دلوں سے فائدہ اٹھاتے۔ یہ بھی منافق ان کی سی دغابازی کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ کی قہر شمشیر ہے اگلی خباثتوں کو اپنے لئے پرظاہر فی کر لیا ہے کہ کبھی کافروں سے ہوا سب، غابازی مسلمان پر حمل کی اور آخرت میں جو ان کی سزا ملے گی وہ بھی ظاہر غابازی بلکہ چوری سے آگے ہے یہ ذکر آتا ہے خلاصہ کہ ان کی دغا کو ان سے تو کچھ نہ ہوا بلکہ نے ان کی دغا کو یہ زیادہ آخرت دنیا میں خوار کیں۔

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى

اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کو تو کھڑے ہوتے ہیں بڑے سستی سے

يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ

لوگوں کے دکھانے کو اور یاد نہ کریں اللہ کو

اِلَّا قَلِيْلًا ۝

مگر تھوڑا سا

منافقوں کی نماز:

یعنی نماز جو عبادت ضروری اور خالص عبادت ہے اور اس سے ادا کرنے میں جو دلی کسی مصلحت کا بھی امید یا خیال متعلق نہ ہونا چاہئے اس سے بھی جان چراتے ہیں مجبوری دل سے کھڑے ہوتے ہیں تو جلدی جلدی اپنے پڑھ لیتے ہیں کہ ان کے کفر کی کسی کو اطلاع نہ ہو اور مسلمان مجھے جانیں پھر ایسوں سے اور کسی بات کی کیا توقع ہو سکتی ہے جو ادا کیے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۭ لَآ اِلٰٓى هٰٓؤُلَاۗءِ

بیچ میں لٹکتے ہیں دونوں کے نہ ان کی طرف

وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَاۗءِ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ

اور نہ ان کی طرف اور جس کو گمراہ کرے اللہ

فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝

تو ہرگز نہ پاوے تو اس کے واسطے کہیں راہ

منافقوں کی پریشان حالی:

یعنی یہ منافقین نہ بالکل دل اور حقیقت میں گرفتار ہیں۔ مسلمان پر اطمینان ہے نہ کفر پر پختہ پریشانی میں مبتلا ہیں کبھی ایک طرف جھکتے ہیں کبھی دوسری طرف اور حقیقت جس کو ہونا تھا اور گمراہ کرنا چاہیے اس کو نجات کا راستہ نہیں ملتا۔ (موضح)

نماز شوق سے پڑھو:

حضرت ابن عباس تنکے بالے ہوئے بدن سے تعمیر کر نماز پڑھنے مکروہ جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ نماز کو جاتے تو ذوق و شوق سے راضی خوشی پوری رغبت اور اچھی توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو اور یقین مانے کہ اس کی ثواب عظیم و فضائل کے کام میں اس کی طلب پوری کرنے کو جی چاہتا ہے۔ (موضح)

منافقوں پر بھاری گھڑی:

بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ بوجھل نماز منافقوں پر عشاء اور فجر کی ہے۔ اگر وہ جانتے کہ ان دونوں نمازوں کے فضائل کیا ہیں تو گھٹنوں کے بل چل کر بھی ضرور آ جاتے۔ میں تو ارادہ کر لیتا ہوں کہ نماز پڑھوں کسی کو اپنی امامت کی جگہ مقرر کر دوں اور خود جماعت کرانے والوں کے گھروں سے لکڑیاں اٹھا کر ان کے گھروں سمیت جلا دوں کہ اگر علم ہو کہ ان کا کوئی فرد عشاء کی نماز میں آتا ہے۔ اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ایک روایت میں ہے خدا کی قسم اگر انہیں ایک چربی پڑی ہوئی یا دو کھر ملتے کی امید ہوتی تو وہ ضرور چلے آتے۔ لیکن آخرت کی اور خدا کے ثواب کی انہیں کچھ بھی قدر نہیں۔ اگر بال بچوں اور عورتوں کا جو گھروں میں ہیں خیال نہ ہوتا تو نماز ہی میں ان کے گھر جلا دیتا۔

منافق کی مثال:

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے دو بکریوں کے درمیان کی بکری، کبھی تو وہ ان میں سے ایک کی طرف دوڑتی ہے، کبھی اس طرف۔ اس کے نزدیک ایمان ایک طے شدہ امر ہوا کہ اس میں جائے اس کے پیچھے چلے

اور حدیث میں ہے، منافق کی مثال اس کھری جیسی ہے جو دو بھیڑوں کے بیچ میں کھڑی ہو کبھی ایک کی طرف جاتی ہے اور سونگھ کر چل دیتی ہے۔ پھر دوسرے کے لیے پر چڑھتی اور سونگھ کر چل دیتی۔ پھر فرمایا، جسے خدا ہی راہ حق سے پھیر دے اس کا کوئی دوست نہ ہوگا۔ (ابن کثیر)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ
اے ایمان والو نہ بناؤ کافروں کو
اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ
اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا تم چاہتے ہو اپنے اوپر
تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۭ اِنَّ
اللہ کا تم پر صریح
الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ
منافق ہیں جہنم کے سب سے نیچے طبقہ میں دوزخ کے

وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۙ
اور ہرگز نہ پاوے گا تو ان کے واسطے کوئی مددگار

منافق کی دلیل:

یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا دلیل ہے نفاق کی، جیسے کہ منافقین کرتے ہیں۔ سوائے اے مسلمانو جو ہرگز مت کرنا اور اللہ خدا ہی تعالیٰ کا صریح خوف اور پوری حجت تم پر قائم ہو چکے گی کہ تم بھی منافق ہو اور منافقوں کے لئے دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ مقرر ہے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہو سکتا کہ اس طبقہ سے ان کو نکالے یا عذاب ہی کچھ تخفیف کر دے۔ مسلمانوں کو کیسی بات سے بچنا چاہئے۔ (موضح)

کافروں سے دوستی کا نقصان:

حق جل شانہ جب منافقین کے اعمال قبیحہ کا بیان کر چکے جو مسلمانوں کے علم میں آ چکے ہیں کہ ان میں سے دوستی نہ کریں۔ جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کافروں سے دوستی نہ کریں۔ جیسا کہ بعد میں ہے۔ الخ۔ اجماع ہے اس امر پر کہ کافروں کی دوستی سے تمہارے حلق سے نفاق کی محبت چاتی رہے گی۔ آخرت کا عمل جاتا رہے گا اور کسی امر دنیا کے شر دفع اور فوائد حاصل ہو سکے گے۔ کیونکہ ایک دلی طرف ہے کسی دو طرفہ چیز میں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ
مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور مضبوط پکڑا اللہ کو
وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰۗىِٕكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ
اور دین خالص کر لیا اللہ کے واسطے سو وہ ہیں ایمان والوں کے
وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝
ساتھ اور جلد دیگا اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب

خالص مسلمان:

یعنی جو منافق اپنے نفاق سے توبہ کرے اور اپنے عمل کی درستی کرے اور اللہ کے ساتھ اپنے دین کو خوب مضبوط پکڑے یا اللہ پر توکل کرے اور دین کو خالص اللہ کے لئے کر لے یعنی ریا اور دکھاوے سے دین کو پاک و صاف کر لے تو وہ خالص مسلمان ہے۔ ایسے لوگ سچے ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور ایمان والوں کو بڑا ثواب ملے گا۔ ان کے ساتھ ان کو کوئی ملے گا جنہوں نے نفاق سے توبہ کی (موضح)

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ

تو اللہ کو کیا کام ہے تمہیں عذاب کر کے اگر تم حق کو مانو اور یقین رکھو

وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ۝

اور اللہ قدر دان ہے سب کچھ جانتے والا ہے

اللہ قدر دان ہے:

یعنی اللہ تعالیٰ نیک کاموں کا قدر دان ہے اور بندوں کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جو شخص اس کے حکم کو بجا لائے اور شکر گزاری کے ساتھ تسلیم کرتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے تو اللہ عادل رحیم کو ایسے شخص پر عذاب کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اپنے بندے کو ہرگز عذاب نہ دے گا۔ وہ عدل اور مہربانی کو عذاب دینا ہے۔ ع خلاف شرط است۔

شکر گزاروں کا انعام:

اللہ شکر گزار مومنوں کو عذاب نہیں دے گا۔ کیونکہ بندوں کو عذاب اپنے سے نہ اس کے اقتدار میں فرق پڑ جاتا ہے نہ عذاب نہ دینے سے حکومت میں کوئی کمی آ جاتی ہے۔ کسی فائدہ کو حاصل کرنا یا ضرر کو دفع کرنا تو عذاب اپنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔

ایمان و شکر سے علاج:

جیسے جراح کے بگاڑنے سے مرض پیدا ہوتا ہے، مگر ایمان اور شکر کی جراح سے آدمی کی ظلمتی بد ذاتی خلاق و کفر کا زائل ہو جائے اور وہ کہہ سکے کہ جاتی برے نتیجے بھی نکلنے ہو جاتا ہے۔

شکر اور ایمان:

میں کہتا ہوں شاید شکر سے مراد ہے ایمان عمومی مالی جو کفر کی ضد ہے۔ اور ایمان سے مراد ہے ایمان تحقیقی (اور یہاں مجازی ایمان تحقیقی کا زیادہ ہے۔ طاہری بخاری ایمان سے بھی ترقی کر کے آدمی ایمان تحقیقی تک پہنچتا ہے۔ اس نے شکر و ایمان سے پہلے ذکر کیا)۔ واللہ اعلم۔

﴿پارہ پنجم ختم ہوا﴾

الحمد للہ

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ

اللہ کو پسند نہیں کسی کی بری بات کا ظاہر کرنا مگر

اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۝

جس پر ظلم ہوا ہو اور اللہ ہے سنتے والا جانتے والا

غیبت کی حرافت:

یعنی کسی میں دین یا دنیا کا عیب معلوم ہو تو اس کو مشہور کرنا چاہئے۔ خدا تعالیٰ سب کی باتیں سنتا ہے اور سب کے کام جانتا ہے۔ وہ ایک دن سب کے حوالے کر دے گا۔ اسی کو غیبت کہتے ہیں، البتہ مظلوم کو رخصت ہے کہ ظالم کا ظلم لوگوں سے بیان کرے۔ البتہ کسی بعض اور صورتوں میں بھی غیبت روا ہے۔ وہ یہ کہ جہاں شر دیں کے لئے فرض کہ مسلمان کو چاہئے کہ کسی مسلمان کا نام مشہور کرے اور کہے فلاں اس کو جانتا ہے کہ وہ ایسی میں ہے گمراہ ہے یا کہ ہو چاہئے، مگر بہ نیت نصیحت کرے۔ مثلاً آپ مجھ سے گاہا نیا ہیں نصیحت کرے اس طرح شاید ہدایت قبول کر لے۔ چنانچہ بعض صحابی اللہ علیہ السلام بھی ایسا ہی کرتے تھے، کسی کا نام لے کر مشہور نہیں فرماتے تھے۔ واللہ اعلم۔

سب سے زیادہ عذاب والے:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب منافقین اور اصحاب فدک اور قاتل فرعون کو ہوگا۔ اور قرآن کریم میں ان کی تصریح موجود ہے۔

نام لے کر عیب بیان کرنا:

اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں منافقین کے عیب بیان کئے مگر نام کسی کا نہیں لیا۔ اس لئے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ کسی کا نام لے کر اس کا عیب بیان کیا جائے۔ ہاں اگر مظلوم اپنے ظالم کا نام لے کر اس کا عیب بیان کرے اور اس کی شکایت کرے تو جائز ہے۔ عام کی شکایت داخل غیبت نہیں بھی ہو جیسے کہ کہنا بعض ظالم کا نام لئے ہوئے ظلم پر بددعا نہیں کر سکتا۔

مطلب یہ کہ ظلم کی برائی یا زیادتی کرنا اللہ کو ناپسند ہے مضائقہ نہیں۔ لیکن اگر معاف کر دے تو بھی بہتر ہے۔ اس لئے کہ اللہ بخشنے والا کی عادت ہے اور قدرت کے باوجود گناہوں سے معاف کرنے اور درگزر کرنے کی ہے۔ ع خلق را با خود چو خود بینی۔

گزشتہ آیت (لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ) کی تفسیر میں یہ بیان ہو چکا کہ بدگمانی اور بدظنی کے اظہار کی ممانعت سے مراد یہ ہے کہ بدظنی کو دل میں چھپائے رکھا جائے، اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ اسی طرح کسی کی غیبت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو گالی دینا، کسی مظلوم کو بددعا دینا، ظلم سے اپنے حقوق وصول کرنا اور ظالم کو معاف کر دینا، یہ سب امور اس ممانعت کے تحت آتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کسی کو ظالم کے خلاف بددعا کرتے ہوئے سنو تو سمجھ لو کہ اس نے اپنا حق وصول کر لیا ہے۔ (مظہری)

مخفی گناہ ظاہر کرنا عیب جائز ہے:

فاسق اور بدکار کے عیب کو ظاہر کرنا کہ لوگ اس سے احتیاط اور پرہیز کریں، مستثنیٰ ہے، اس لئے کہ اس کا ظاہر کرنا دوسرے لوگوں کی اصلاح کی غرض سے ہے، اس کا مقصد ایذا رسانی نہیں ہوتا۔ (مظہری)

مظلوم کو اجازت:

مظلوم کے لئے بھی اس کی اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کی شکایت کرے، اس کے سامنے یا اس کے پیٹھ پیچھے، اس کے لئے بددعا کرے یا نہ کرے، اس کی اجازت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ رخصت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ظالم کی طرف سے کوئی مجبوری ہو (تو جائز ہے لیکن) ورنہ بہتر یہ ہے کہ مظلوم اس سے بھی باز رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ) ۔ الآیۃ

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ان میں سے جو پہل کرے وہ ظالم ہے، جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ (مظہری)

میزبان کا حق:

مجاہد نے جابر کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول مہمان کے حق میں ہوا تھا۔ اگر کوئی شخص کسی قوم کے پاس جائے اور وہ میزبانی نہ کریں اور مہمان کی طرف سے اچھی طرح مہمانی نہ ہو تو مہمان کے لئے شکوہ کرنا درست ہے اس کے حق میں مسلوب نہیں کیا جاتا ہے۔ (مظہری)

مظلوم کو پہلے انتقام لینے کی اجازت ہوئی، اس آیت میں دوسرے طریقہ پر آمادہ کرنے کے لئے معاف کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی مرتضیٰؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا مظلوم ہے جس کو بدعا کرنا جائز ہے؟ فرمایا کہ جو ظلم کی حد سے تجاوز کر جائے۔ (مظہری)

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا

اگر تم کسی کی کوئی بھلائی ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا معاف کر دو

عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا

یہاں تک کہ اللہ بھی معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے

مظلوم کو معاف کر دینے کی ترغیب

اس آیت میں مظلوم کو معاف کر دینے کی ترغیب دی گئی ہے کہ حق تعالیٰ زبردست اور قدرت والا ہو کر خطاکاروں کی خطا معاف کرتا ہے، بندہ کو بدرجہ اولیٰ معاف کر دینا چاہئے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ زیادتی کرے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ بھی میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ (مظہری)

انتقام اور جرم:

جس شخص پر کوئی ظلم کرے تو مظلوم اس سے ظلم کی شکایت بھی اسی حد تک کر سکتا ہے جس حد تک ظالم نے ظلم کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں، ورنہ یہ خود ظالم اور مستحق انتقام ہو جائے گا۔ (مظہری)

ظلم کے جواب میں ظلم کی اجازت نہیں، ظالم کا مواخذہ ہو سکتا ہے، یہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ عیب کے ساتھ عیب کی اجازت ہے، یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ عیب کا ظاہر کرنا اس کے چھپانے کی بہ نسبت بہتر ہے، لہٰذا اگر چاہے تو ظالم کو معاف کر دے۔ (مظہری)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ

جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے

وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ

اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں

وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ

اور کہتے ہیں کہ ہم بعضوں کو مانتے ہیں بعضوں سے منکر ہیں

وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝

اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ ایک راہ

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا

ایسے لوگ ہیں اصلی کافر اور ہم نے تیار کر رکھا ہے

لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب

ربط: یہاں سے ذکر ہے یہود کا، یہ لوگ پیغمبر کی نبوت کی مخالفت میں بہت تھے اور آپ کے دشمن تھے جو منافق تھے وہ یہود کے یہاں سے رشوت اور عزت دیکھ کے ان کے مشورہ پر چلنے والے تھے۔ اس سے تو ان کی شرارت میں کچھ فرق نہ آیا بلکہ اور بڑھ گئی۔

بعض رسولوں کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا کفر ہے:

آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ سے اور اس کے رسولوں سے منکر ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں یعنی اللہ پر تو یوں کہتے ہیں اور رسولوں پر ایمان نہیں لاتے اور بعض رسولوں کو تو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اصول اور کلیہ کے رو سے یہ لوگ اصل میں کافر ہیں۔ ان کے لئے خواری اور ذلت کا عذاب تیار ہے۔

فائدہ: اللہ کا ماننا بھی معتبر ہے کہ اپنے ذہن سے اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کرے اور اس کا علم ہونے پر بھی تصدیق نہ کرے اللہ کا ماننا کہلائے گا۔ "اس کا اعتبار نہیں بلکہ ایک نبی کی تکذیب اللہ کی اور تمام رسولوں کی تکذیب بھی جانی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو تمام انبیاء کی تکذیب ہوئی اور جو تمام انبیاء کی تکذیب کرنے والا قرار دیے گئے اور کفر کے کافر سمجھے گئے۔ (جصاص رحمہ اللہ)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا

اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر اور

بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ

جدا نہ کیا ان میں سے کسی کو ان کو جلد دے گا

اُجُوْرَهُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

ان کے ثواب اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

مسلمانوں کی فضیلت

یعنی اور ان لوگوں نے جس نبی کو مانا نہیں کیا بلکہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو دے گا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس سے مراد مسلمان ہیں یا خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب پیغمبروں پر ایمان لانے۔ (تیسیر عثمانی)

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ

تجھ سے پوچھتے ہیں کتاب والے کہ تو ان پر اتار لائے

كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاۗءِ ۚ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى

لکھی ہوئی کتاب۔ تو ان سے بڑھ کر مانگ چکے ہیں موسیٰ سے

اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً

اس سے بھی بڑی چیز کہا تھا کہ دکھلا دے ہم کو اللہ کو بالکل سامنے

فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا

سو آپڑا ان پر بجلی ان کے ظلم کے باعث پھر بنا لیا

الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ

بچھڑے کو بعد اس کے کہ پہنچ چکیں ان کو نشانیاں کھلی کھلی

فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ

پھر بھی معاف کیا

سبب نزول: یہودیوں کے چند سردار آپ کی خدمت میں آئے کہ اگر آپ پیغمبر ہو تو ایک کتاب تمام کی تمام آسمان سے لاؤ جیسے

طبیعت ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ نازل فرمائی۔

یہودیوں کے سوالات کے جوابات

اس تمام گفتگو میں ان سوالات کا بھی جواب آ گیا ہے جو یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ مثلاً آیت ۱۵۳ میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی جو تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کتاب نازل کرو تو یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ ان کی یہ ہٹ دھرمی اور سرکشی تو اب سے نہیں بہت پہلے کی ہے۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑی بڑی اور سخت فرمائشیں کی تھیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ کو ہمارے سامنے لاؤ۔ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ سو ان کی یہ فرمائش تو پوری نہ کی جا سکی البتہ ان کی درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ ان پر آسمان سے کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب کے نازل ہونے کا ذکر اس آیت میں ہے۔

وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

اور ہم نے موسیٰ کو ظاہر سچائی

موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بچھڑے کو توڑنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے اس حکم کو بھی نہ مانا تھا۔ پھر انہوں نے ان کو توبہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس حکم کو بھی انہوں نے نہ مانا تھا۔ پھر انہوں نے ان کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ اس حکم کو بھی انہوں نے نہ مانا تھا۔ ان تمام باتوں کا ذکر اس آیت میں ہے۔

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ

اور ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ قرار لینے کے واسطے

یہود کی سرکشی:

یہاں جب یہودیوں کا ذکر آ گیا تو ان کی تاریخ کے اہم حصے بیان کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا۔ اس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ یہ واقعہ ان کی سرکشی کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ اس کی تفصیل سورۂ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے نجات پانے کے بعد ان سے توراۃ لینے کے لیے طور پہاڑ پر چالیس دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اس اعتکاف کے دوران ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اس کا ذکر بھی سورۂ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ یہاں صرف اتنا بیان کیا گیا ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ڈر کر توراۃ کے احکام کو قبول کر لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

اور ہم نے کہا ان کو داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے

سجدے کے حکم کی نافرمانی:

یہود کو حکم ہوا تھا کہ جب بیت المقدس میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ انہوں نے اس حکم کی بھی نافرمانی کی۔ سجدہ کرنے کے بجائے وہ اپنے سرینوں پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس کا ذکر سورۂ بقرہ میں گزر چکا ہے۔

وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَ

اور ہم نے کہا ان کو نہ بڑھو حد سے ہفتہ کے دن میں اور ہم نے

مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

ان سے لیا قول مضبوط

ہفتہ والے حکم کی نافرمانی:

یہودیوں کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ وہ سب دنوں سے زیادہ اسی دن مچھلیوں کے شکار میں مشغول ہوتے تھے۔ اس لیے کہ اس دن مچھلیاں بکثرت نظر آتی تھیں۔ یہودیوں نے یہ حیلہ کیا کہ سمندر سے پانی تک نہریں کھود لیں۔ ہفتے کے دن مچھلیاں ان نہروں میں آ جاتی تھیں اور وہ ان کو پکڑ لیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے بظاہر حکم الٰہی کی تعمیل کر لی۔ اس کا ذکر بھی سورۂ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی نافرمانیاں انہوں نے کی تھیں۔ ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ

پس (یہ) ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی

اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ

اور خون کرنے پیغمبروں کا ناحق اور ان کے کہنے کی وجہ سے

قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۭ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

ہمارے دل غلاف میں ہیں بلکہ مہر کر دی ہے اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے

فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

سو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا

یہود پر عذاب کے اسباب:

یہاں یہود کے کئی عہد توڑنے کا ذکر ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے تھے۔ ان میں سے ایک عہد تو توراۃ کے احکام پر عمل کرنے کا تھا۔ دوسرا عہد یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کریں گے۔ تیسرا عہد یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل نہ کریں گے۔ چوتھا عہد یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسولوں کی بات مانیں گے۔ ان عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔

آیات اتری۔ جسے سنکر وہ اور ان کے ساتھی اسلام کے بہت مخالف ہو گئے اور ان کے اس کہنے پر کہ "اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا" یہ آیت نازل فرمائی۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جہالت کی بات کہتے سنا تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ان کے پاس کوئی ایسی بات آئے جس کے ذریعہ ان کی جہالت کا پردہ چاک کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات نہیں، بلکہ کفر کے جب ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اسی کے باعث ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر تھوڑے لوگ ہیں جو مستثنیٰ ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ جو ایمان لے آئے۔

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا

اور ان کے کفر پر اور مریم پر بڑا بہتان بنانے پر

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى

اور ان کے یہ کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ

ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ

مریم کے بیٹے کو جو اللہ کا رسول تھا قتل

انکارِ عیسیٰ اور بہتان

اوپر ذکر ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو کر یہود نے حضرت مریم پر بھی بہتان عظیم باندھا تھا۔ اس کے اس قول پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام یہود کے پول کھول دیئے اور ان کی تمام باتوں کی تردید فرما دی۔

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن

اور انہوں نے نہ اس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا لیکن

شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ

صورت ان کی ایسا کر دی گئی تھی۔ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں

لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ

اس کے بارے میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں انکو خبر

إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

صرف نکل پر چلنا ہے یہ یقیناً اس کو قتل نہیں کیا تھا

بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف اور اللہ ہے زبردست

حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

حکمت والا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا:

اللہ تعالیٰ نے اس قول کی تردید میں فرمایا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل یا سولی پر چڑھایا ہے، جو مختلف باتیں اس بارہ میں کہتے ہیں، اپنی اپنی بکواس ہے۔ یہ کہتے ہیں حالانکہ ان کو شبہ ہو رہا ہے، خبر کسی کو بھی نہیں۔ واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں پر قادر ہے اور اس کے تمام کام حکمت سے ہیں۔ قصہ جو ہے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کے قتل کی خبر سنی تو جمع ہو کر پہلے یکجا آئے ان کے گھر میں داخل ہو کر جن لوگوں نے ان کو آسمان پر اٹھایا تھا۔ اس شخص کی صورت حضرت مسیح علیہ السلام جیسی صورت کے مطابق کر دی۔ جب باقی لوگ گھر میں گئے تو اس کو مسیح سمجھ کر قتل کر دیا۔ پھر خیال آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو چہرہ تو مسیح کے چہرہ کے مشابہ ہے اور باقی جسم ہمارے جیسا ہے۔ مسیح کا معلوم ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ مقتول مسیح ہے تو ہمارا ساتھی کہاں ہے؟ اور یہ جو قتل ہوا ہے تو مسیح کہاں ہے؟ بے صرف انکل سے کسی نے جو کہہ دیا کہ کہا تھا تو واقعی نہیں۔ حق بات یہ ہے حضرت عیسیٰ مرے نہیں مقتول نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مخالفین اور یہود کو شبہ میں ڈال دیا۔ واللہ اعلم۔

یہود کو اشتباہ کس طرح پیش آیا؟

(وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ) کی تفسیر میں امام تفسیر حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ نے حواریوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابلیس لعین یہود کے اس جتھہ کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لئے تیار کھڑا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پا لینے اور پکڑ لینے کی خبر دی۔ حواریوں نے مکان کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میرے کپڑے پہن کر میرے قتل ہونے کے لئے باہر نکلے تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی نے اس خوشی کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنا کپڑا پہنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کی مشابہت ڈال دی گئی۔ اور

جب وہ بالکل تباہ ہو گئے تو اسے گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ باقی تمام عارف اقوال بھی اسی طرح ہیں۔

مولانا سید ابو منصور امام فخر مناظرہ اور تجدید جاوید ص ۳۸۲ میں لکھتے ہیں۔ دور قرآن مجید کے اس تذکرہ میں جس پر عیسائی علماء نے اپنے طور کا حاشیہ لگا کر پیش کیا ہے۔ ہم نے ۱۸۹۱ء کو چھاپا۔

"تجدید جاوید" کی عبارت:

ترجمہ: اس آیت ۱۵۷ میں لکھا ہے کہ زمانہ اسلام سے آگے عیسائیوں میں یا یہود میں ایک فرقہ تھا جو خیال کرتے تھے کہ آپ صحیح مصلوب نہ ہوا اور قرینہ (جو مصلوب الفاظ کہ جاں ہوا تھا اس کے عوض پکڑا گیا اور مصلوب ہوا۔ پھر سب کے علاوہ ناپوک رائی اور وہ بھی تمام فرع تھے، جو زمانہ اسلام سے بہت متاخر میں پیدا ہوئے تھے۔ انجیل اور تم کا مقدس پولوس ص ۲۸۲۔

گناستی فرقہ کا خیال:

گناستی فرقہ کے عیسائیوں کا قول تھا کہ خیالات۔ اور مادہ کے لئے شرارت اور معصیت ضرور ہے اور مسیح ۱۸۰ سے پیدائش ہوا تھا۔ اس لئے مصلوب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کا جسم نہ تھا۔ انجیل تعلیم الایمان چھاپہ ۱۸۶۱ء۔

کتاب تعلیم الایمان کا حوالہ:

صفحہ ۳۶ میں لکھتے ہیں کہ اگلے زمانہ میں ایک فرقہ نے یہ کہا کہ مسیح کا خلق جسم نہ تھا۔ بلکہ ویسا ہوا۔ جیسا اس نے خواب خیالی۔ پس اس کا جسم ایک مجازی طور پر تھا۔ جیسا کی فرشتے کا۔ اکثر مقامات اسامیت کو اختیار کر لیتے تھے۔ جیسا کہ روح کبوتر کی۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ای تعلیم کو حاصل کر کے اپنے دشمنوں کو تلقین کیا کہ مسیح نہ مصلوب ہوا۔ نہ مارا گیا۔ الخ۔

پادری اسٹھ کی گواہی:

اور پھر دین و تاریخ کلیسا چھاپہ مرزا پور ۱۸۵۱ء صفحہ ۱۸۹ میں خلق کی تحقیق مسئلہ پادری اسٹھ صاحب وغیرہ صاحبان آباد فوج پریس ۱۸۶۱ء صفحہ ۸۸ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ مسیح کا جسم کس طرح دوہرا۔ اے میں یہودا اسکریوتی کی چیلوں نے ایک اور یہودیوں کو بلوا کر یہ کہا کہ ہمارا دشمن مارا گیا۔ ایک دوسرا ان کے عوض مصلوب ہوا۔ یہ باتیں سن کر (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبوں کے قصے۔ سو ان میں سے ان کو دو تین شخصوں نے مسیح کے پاکٹ جاہ سے بڑی بعد بنایا تھا۔ الخ۔

انجیل برنباس کی شہادت:

اور برنباس کی انجیل میں مسیح نے اپنی مصلوبی کا بطلان اور قسمیں کھا دیا ہے کہ کہتے ہوئے کہ دنیا میں ہمارے کی صورت کے سبب ہماری تضحیک ہو جائے اور جو شخص یہ گمان کرے گا۔ کہ میں صلیب پر کھینچا گیا۔ پر یہ ہماری بھنک اور بلند آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک رہے گی۔ جب وہ جہاں آئے گا تو ہر ایک یہاں دار کو اس کھلی سے گواہ کر دے گا اور یہ جھوٹ لوٹوں۔ کے اس سے انکار کرے گا۔ تمہی تو جرمز آن ٹرانسلیٹ مصنف کیل صاحب صفحہ ۳۰۳ بھی۔

تجدید جاوید کی عبارت:

دیکھو تجدید جاوید ص ۳۸۲ اور دیکھو دلیل ہادی عثمان فاضل ص ۲۹۹

۱ صاحب قرآن کا حوالہ ۱۲

۲ نصاریٰ نصاریٰ یہ بتلاؤ کہ کیا خدا کو بھی پھانسی لگنا ممکن ہے اگر کہو کہ ہاں تو خدا کی شان کے خلاف ہے۔

حضرت عیسیٰ خدا کا ایک بندہ تھا:

انجیل لوقا باب ۲۴ آیت ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ میں ہے۔

پھر ایک نبی ہوا کہ (مسیح) اللہ اور سب کے سامنے کام اور بات میں قوی تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو کیا ہے کہ تو یہودیوں کے پردھانوں نے موت کی سزا دلوائے کر کے صلیب پر چڑھوا دیا۔ تھی تو وہ مر گیا اور دفن ہوا۔ اس نے کہا کہ تم اور اور ہمارا سردار مقرر کیا اور ہم تو امید رکھتے تھے کہ اسرائیل کو یہی چھڑائے گا۔

انجیل برنباس کی شہادت:

اور برنباس کی انجیل میں مسیح نے اپنی مصلوبی کا بطلان اور قسمیں کھا دیا ہے کہ کہتے ہوئے کہ دنیا میں ہمارے کی صورت کے سبب ہماری تضحیک ہو جائے اور جو شخص یہ گمان کرے گا۔ کہ میں صلیب پر کھینچا گیا۔ پر یہ ہماری بھنک اور بلند آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک رہے گی۔ جب وہ جہاں آئے گا تو ہر ایک یہاں دار کو اس کھلی سے گواہ کر دے گا اور یہ جھوٹ لوٹوں۔ کے اس سے انکار کرے گا۔ تمہی تو جرمز آن ٹرانسلیٹ مصنف کیل صاحب صفحہ ۳۰۳ بھی۔

تجدید جاوید کی عبارت:

دیکھو تجدید جاوید ص ۳۸۲ اور دیکھو دلیل ہادی عثمان فاضل ص ۲۹۹

۱ صاحب قرآن کا حوالہ ۱۲

۲ نصاریٰ نصاریٰ یہ بتلاؤ کہ کیا خدا کو بھی پھانسی لگنا ممکن ہے اگر کہو کہ ہاں تو خدا کی شان کے خلاف ہے۔

حضرت عیسیٰ خدا کا ایک بندہ تھا:

انجیل لوقا باب ۲۴ آیت ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ میں ہے۔

پھر ایک نبی ہوا کہ (مسیح) اللہ اور سب کے سامنے کام اور بات میں قوی تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو کیا ہے کہ تو یہودیوں کے پردھانوں نے موت کی سزا دلوائے کر کے صلیب پر چڑھوا دیا۔ تھی تو وہ مر گیا اور دفن ہوا۔ اس نے کہا کہ تم اور اور ہمارا سردار مقرر کیا اور ہم تو امید رکھتے تھے کہ اسرائیل کو یہی چھڑائے گا۔

(۱) مسیح اگر خدا ہوتا تو اس قدر بے خبر نہیں ہو سکتا اور نہ اس پر غفلت طاری ہو سکتی تھی۔

(۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا جو صاحب جسم و صاحب فہم ہونے کے خلاف خالق عالم کہنے کا مصلوب ہو گا کہ یہ معنوں کا کچھ حصہ تو قدیم ہوا اور نہ ہی ہے اور کچھ حصہ مخلوق اور حادث ہے۔ اس لئے کہ جسم اور روح اور ہیولیٰ مخلوق اور حادث ہے۔ اور بقول نصاریٰ خدا کی روح قدیم ہے۔

(۳) نیز نصاریٰ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ کو ساری دنیا کا خالق مانتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دنیا کے جزو تھے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کا جزو خالق بھی ہے اور مخلوق بھی ہے۔

(۴) نیز انجیل سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے بھی کہتے تھے اور خود بھی ترقی کرتے تھے، جو زمین پر گر کر اٹھتے ہیں جاتے تھے۔ تو نصاریٰ کے لئے اب یہ نتیجہ نکلا کہ خالق ارض و سما کے بعض اجزاء کا گر کر اٹھنا ثابت کرنا

زمین شق ہو جانا اور پھر ان کا اُس میں سما جانا۔ سب یہ تو ہے۔

(۵) پھر فرمائی کہ ایک بات یہ بھی مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد بتدریج نشوونما پائی اور ان کے سن و عمر میں اضافہ ہوتا رہا ہوگا۔ مگر حضرت یحییٰ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔

یہودیوں نے شب خون مارنے کی ٹھانی:

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے سرفراز فرما کر بلا لیا اور آپ کے ہاتھ پر بڑے بڑے عجوبے دکھائے۔ مثلاً پیدائشی اندھوں کو بینا کرنا اور مُردوں کو زندہ کرنا وغیرہ۔ تو یہودیوں کو بہت غصہ آیا اور مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور ہر طرح سے ایذا رسانی شروع کر دی۔ آپ کی زندگی تنگ کر دی، کبھی ہنستی میں چند دن آرام کرنا بھی آپ کو نصیب نہ ہوا۔ حواری کمر ہمتوں اور یاروں میں اپنی دعوت کے ساتھ یہ حضرت عیسیٰ کو بھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔

بالآخر وہ حضرت عیسیٰ کے خلاف اکٹھا ہوئے اور کہا کہ یہ شخص جو اصلیت ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، روز نئے نئے فتنے کھڑے کرتا ہے، ان میں فصل ڈالتا ہے، لوگوں کو بغاوت سکھاتا ہے، غیرہ۔ یہ ذوشہ نے اپنے گورنر کو بہت اشتعال دلایا تھا، ایک فرمان لکھا کہ وہ (حضرت عیسیٰ) کو گرفتار کر لے اور سولی پر چڑھا کر اور اس کے سر کانٹوں کا تاج رکھ کر ہمارے کو اس دکھ سے نجات دلائے۔ انہ نے فرمان شاہی پڑھ کر یہودیوں کے سپرد کر دیا اور اپنے ہاتھ لے کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا، جس میں روح اللہ تھے۔ آپ کے ساتھ اس وقت بارہ (۱۲) یا تیرہ (۱۳) یا زیادہ سے زیادہ سترہ آدمی تھے، جسے کے دن عصر کے بعد اس نے محاصرہ کر لیا اور ہفتے کی رات تک مکان کو گھیرے میں لئے رہا۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہ محسوس کر لیا کہ اب تو دشمن میں گھس کر آپ کو گرفتار کریں گے، آپ کو خود باہر نکلنا پڑے گا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے وہ کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس پر میری مشابہت ڈال دی جائے۔ یعنی اس کی صورت ہو بہو میری طرح بنا دی جائے۔ پھر اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور وہ جنت میں میرا ساتھی ہو۔ ایک نوجوان نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے یہی بات دوبارہ فرمائی۔ ایک اور نوجوان نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے یہی بات تیسری دفعہ کہی، تو ہر مرتبہ صرف یہی نوجوان کھڑا ہوتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی منظور فرما لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی صورت قدرتاً بدل گئی۔ ماں کہ یہ معلوم ہونے لگا کہ حضرت عیسیٰ یہی ہیں۔ اور جہت کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت عیسیٰ پر اٹھائے جانے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دروازے کی طرف سے یا آسمان پر، فرماتے گئے۔

یہودیوں کی جماعت نے اس بزرگ ہستی پر جب کہ جس پر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی تھی یہ سمجھ کر کہ پکڑ لیا اور رات کے وقت اسے سولی پر چڑھا کر ہی کے سر کانٹوں کا تاج رکھ دیا۔ اب یہود تو خوش ہونے لگے۔

وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس مکان میں تھے، وہ جنہیں بظاہر طور پر معلوم نہ تھا کہ آسمان پر چڑھا لئے گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ شخص جو ہے بلوے کے وقت میں ان کی جگہ شہید ہو گیا، باقی بیماں بھی یہودیوں کی دراندازی سے بچ گئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا:

امام بخاری صاحب ترجمۃ "کتاب ذکر انبیاء" میں یہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ عنقریب تم میں ابن مریم حکم علیہ السلام ناز ہوں گے عادل بن کر صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ کسی کی لیا منظور نہ کرے گا، یہ حد تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہو گا۔

صحیح بخاری میں ہے اس وقت کیا ہو گا۔ جب تمہارے درمیان صحیح ابن مریم علیہ السلام اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہو گا۔ ابوداؤد و مسند احمد وغیرہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہم السلام سب ایک پدر کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں۔ میں عیسیٰ ابن مریم کا دین ایک۔ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ یقیناً وہ اترنے والے ہیں۔ پس تم انہیں پہچان لو۔ وہ میانہ قد ہے، سرخ و سفید ہے، وہ دو معصر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اگرچہ تری نہ پہنچی ہو۔ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ قبول نہ کریں گے۔ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ ان کے زمانہ میں تمام ملتیں مٹ جائیں گی، صرف اسلام ہی اسلام ہو گا۔ ان کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ مسیح دجال کو ہلاک کرے گا۔ پھر زمین پر امانت واقع ہو گی، یہاں تک کہ شانے اونٹوں کے ساتھ چلنے لگیں گے اور شیر چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرنے لگیں گے۔ اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے، نہیں وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ چالیس (۴۰) برس تک یہ نعمتیں رہیں گی۔ پھر وفات ہو گی۔ اور مسلمان آپ کے جنازہ کی نماز ادا کریں گے۔

صحیح مسلم میں ہے قیامت قائم نہ ہو گی جب تک رومی فوج یا ایق میں

سے اتریں، اور ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہوں گے، یہ سب مسلمانوں کا لشکر ہوگا جائے، تو اس وقت تمام مسلمانوں کے لشکروں سے زیادہ اچھا اور بہتر یہ ہوگا۔ وہ لشکر ہوں گے۔

تشریح: تشریح کرتے ہیں کہ ابھی وہ اپنی تلواریں زیتون کی لکڑی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ شیطان کو قتل کرنے کی تمہارے پاس ہیں، یہ دجال آئے گا، جس کے اس بھیجت کو پڑھ جائیں گے مسلمان جہاد سے نکل کر مرنے کے بعد بھی پہنچیں گے۔ انہوں نے جنگ آزما ہونے نے لئے مختلف ترتیب کر رکھی ہیں، یہ لوگ ہے کہ دوسری جانب نماز کی اقامت ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اس کی دعوت کریں گے۔ جب دشمن حملہ آور ہوں گے تو اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ اسے یونہی چھوڑ دیں، جب بھی وہ گھلتے گھلتے ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے آپ کے ہاتھ سے قتل کرائے گا۔ اور آپ اپنے حربہ پر اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔

دجال:

اس حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک خطبہ کا تم، جس حصہ دجال کا تذکرہ بیان کرنے اور اس کے زمانے میں ہی صرف کیا۔ جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتداء سے لے کر اب تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں۔ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو اس سے ڈراتے رہے ہیں۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تمہیں میں آئے گا۔ اگر میری موجودگی میں آگیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص اپنا آپ اس سے بچاتا پھرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ وہ ہر مسلمان کے گھر میں نکلے گا، راہیں یا تمہیں خوب گھومے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سوا دیکھو کہ اگر تم ثابت قدم رہنا۔ سوائے تمہیں اس کی کوئی صفت بتاتا ہوں تو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ وہ ابتداء ہی اعلان کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ پس تم پر یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا، میں خدا ہوں۔ پس تم پر واجب ہے کہ خدا نہ کہنا۔ خدا کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ اور سنو! وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی دائیں آنکھ کے درمیان "کافر" لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ ہر ایماندار ہر شخص پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ جنت ہوگی اور باغ ہوگا۔ اس کی آگ دراصل جنت ہوگی اور اس کا باغ دراصل جہنم ہوگا۔

سنو! تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے، وہ سمجھے کہ اس نے دوزخ میں ڈالا ہے اور وہ جنت کی بہترین آبادی چلے گا۔ اس کی دوسری آنکھ ایسی ہوگی جیسے کہ انگور پر سوکھی آنکھ ہوتی ہے۔ اس کا آپ نقشہ بھی ہوگا کہ وہ ایک امر ہوگا جسے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اپنے باپ کو زندہ دیکھو۔ بلکہ تو تو کچھ دن سے کانا ہوگا، وہ اقرار کرے گا اسے میں وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اس سے کہے گے بیٹے! میں تیرا رب ہوں۔ تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اسے آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا۔ میرے اس بندے کو دیکھنا۔ اب میں اسے زندہ کروں گا۔ لیکن پھر بھی یہ سمجھے گا کہ اس کا رب میرے سوا اور ہے۔ چنانچہ اسے زندہ کر دے گا۔ اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو جھوٹا، دجال ہے۔ خدا کی قسم میں تجھ سے پہلے بھی بہت زیادہ یقین کر چکا ہوں۔ اور آج مجھے میرے رب نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک نہ ایک شخص دجال ضرور ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی تو میرا دل خیال کیا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب ہی ہوں گے۔ آپ کی شہادت سے ہمارا بھی خیال تھا۔

دجال اور حضرت عیسیٰ کا مقابلہ:

امام شریک نے حضرت عبداللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا، وہ چالیس سال ہوگا۔ اس کی بھوک کم، اس کی بیت الخلاء کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اس کا نام آپ سے صرف شخص ہوگا جو آگ سے جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ امام پیچھے ہوں گے۔ آپ کو کہا گیا کہ آگے بڑھ کر امامت کرائیں۔ لیکن آپ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھ اور نماز پڑھا، اقامت تیرے لئے کہی گئی ہے۔ پس اس امام کی نماز پڑھائے گا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ فرمائیں گے کہ میرے دروازے کھول دو۔ پس دروازے کھولے جائیں گے۔ دجال کا لشکر لے ہوئے ہوگا، جس کے ہر ہاتھ میں لوہے کی زرہ ہوگی اور جس پر ہوگا۔ دجال آپ کو دیکھ کر اس طرح پگھلنے لگے گا، جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اور اپنے ہم خیال چھپ کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ لیکن آپ فرمائیں گے۔ خدا نے تمہارا مقدر کر دیا ہے تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ اسے مشرقی باب "لد" کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کریں

کے بعد یہودی بدعہدی سے منحرف ہو کر بغاوت پر اتر آئے، جلاوطن کیے گئے اور دنیا میں پھیلا دیے گئے۔ یہ پیشگوئی بڑی واضح اور بڑی عظیم ہے۔ آج کے دن تک یہودیوں کا وجود اسی پیشگوئی کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ یہیں رہے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا وقت چالیس سال تک ہوگا۔ جس وقت سے کہ یہ فرمایا گیا، چالیس سال بعد یہ ہوا۔ اور باقی دنیا میں مکمل شروعات ہوئی، یہ ایک شخص شمعون کے ذریعے سے چلے گا اور آخری دجال سے تعلق رکھے گا۔ جب وہ پیدا ہوگا تو تمام دنیا اس کی پیروی کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو پہلے دن دیکھے، اس کو چاہیے کہ سورۃ کہف کی پہلی پانچ آیتیں پڑھے۔ آپ نے فرمایا، اندازہ کر لیا گیا۔ جس طرح ان لمبے دنوں میں اندازہ سے پڑھا کرتے تھے، حضور نے فرمایا، یہ عیسیٰ بن مریم کی امت میں حاکم ہوں گے۔ عادل ہوں گے، منصف ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو بند کر دیں گے اور صدقہ چھوڑ دیا جائے گا۔ بغض، کینہ اور عداوت پر امتحان کیا جائے گا۔ حسد اور بغض بالکل ہو جائے گا۔ زہر دیے جانے کو نکال دیا جائے گا۔ بچے اپنی بالکل سانپ کے منہ میں ڈالیں گے لیکن وہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گا۔ شیر اور بیل ساتھ کھیلیں گے، نقصان کچھ نہ ہوگا۔ بھیڑیے بکریوں کے ساتھ ایسے ہی طرح چلیں گے جیسے کتے ان کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔

قیامت کی دس علامتیں:

مسلم میں ہے کہ حذیفہ نے کہا ہے حضور اپنے صحابہ کے ایک مجمع کے پاس سے گزرے۔ اس وقت وہ قیامت کے ذکر میں مشغول ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، جب تک اس سے پہلے دس علامتیں ظاہر نہ ہو لیں، قیامت قائم نہ ہوگی۔ آفتاب کا مغرب کی جانب سے نکلنا، دجال کا آنا، دابۃ الارض کا نکلنا، یاجوج و ماجوج کا آنا، عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، دھواں کا آنا، تین جگہ زمین کا دھنس جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں اور ان سب سے اخیر آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہنکا کر ایک جا کرے گی۔ رات باقی بھی اکٹھی کے ساتھ رہے گی، جب وہ پیچھے رہ جائیں گے، یہ آگ ان کے ساتھ نکل رہے گی۔ یہ حدیث مسلم اور سنن میں بھی ہے۔

جامع دمشق:

صبح کی نماز کی اقامت کے وقت شام کے شہر دمشق کے مشرقی جانب سفید ترین کپڑے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے جامع دمشق کے منارہ سفید پر

سے بہت مشابہ بنایا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمہ سے یہ نقل کیا ہے اور یہ کہ لکھنے والے غالباً غلطی میں مبتلا تھے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ چار جماعتیں ہیں جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔

معراج کی رات انبیاء سے ملاقات:

بیہقی و مسلم میں ہے کہ زہری نے (حضرت) انس نے (حضرت) مالک بن صعصعہ سے ملاقات کی اور بیان کیا کہ صاف بالوں والے تین جیسے شگوفہ پھیلے کے لوگ ہوتے ہیں، اور (حضرت) یحییٰ سے بھی ملاقات کی۔ دوسرا رنگ۔ میں قد تین۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ابھی حمام سے نکلے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بھی میں نے دیکھا۔ ان کی داہنی جانب سے بیٹا تھے۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے (حضرت) عیسیٰ سرخ رنگ، گھونگھر والے بالوں والے، چوڑے چکلے سینے والے تھے۔ (حضرت) موسیٰ گندمی رنگ، لمبے جسیم اور سیدھے بالوں والے تھے۔ جیسے ازد قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے داہنی کی مثل بھی صورت بھی بیان فرمائی کہ ان کی داہنی آنکھ کانی ہوگی، جیسے پھولا ہوا انگور۔ آپ کہتے ہیں، مجھے شبہ ہے کہ میں نے خواب میں بھلا یا تھا کہ ایک بہت گندمی رنگ والے جس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، دو شخصوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ مسیح بن مریم ہیں۔ میں نے ان کے پیچھے ہر ایک شخص کو دیکھا جس کی داہنی آنکھ کانی تھی، ایسی آنکھ سے بہت ملتا جلتا تھا۔ جسے لکھے ہوئے بال خیز۔ وہ بھی دو شخصوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ بخاری کی اور روایت میں حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ خدا کی قسم حضور نے حضرت عیسیٰ کو سرخ رنگ کہا یعنی غلط آپ نے کہا کہ رنگ کا اشارہ ہے۔ یہ قصہ ابن ماجہ

(وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ)

اور نہیں نے اس کو قتل کیا نہ صلیب دی بلکہ ان کو اشتباہ ہو گیا۔

روایت میں آیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ اور آپ کی والدہ کو گالیاں دیں۔ آپ نے ان کے لیے بددعا کی۔ حضرت کی بددعا سے وہ بندر اور سور بن گئے۔ ان کی صورتیں بدل دیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ کے قتل پر مشتمل الزام لگایا گیا۔ تو خدا نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا جانے کا۔

قتیبی کی روایت سے حضرت ابن عباس بھی یہی نقل کرتے ہیں کہ یہودیوں کے سردار یہود نے ایک شخص کو جس کا نام مطیطیا تھا، مقرر کیا تھا کہ وہ

میں قسم کھا کر حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے بعد زندہ کرنے کا ذکر کیا اور عیسائیوں کی صورت بھی بگاڑ دی۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے نہ تو انہیں قتل کیا اور نہ صلیب دیا۔ جس نے قرآن سے کہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو ایک مکان میں بند کر دیا گیا اور ایک یہودی کو ان کی شکل دے کر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس نے اس پوری کی پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی گمراہی سے محفوظ رکھے۔

مولانا عثمانی اور مولانا مودودی نے حضرت عیسیٰ کے متعلق جو تحریف کی ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ مولانا مودودی نے حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں بھی تحریف کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کا عقیدہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ ان کا یہ بیان بھی غلط ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث صحیحہ سے حضرت عیسیٰ کا نزول ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ اس کے بعد مولانا مودودی نے حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا جواب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ زخرف کی آیت ۶۱ کے تحت لکھیں گے۔

مولانا عثمانی اور مولانا مودودی کے علاوہ جن حضرات نے تحریف سے کام لیا ہے ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان حضرات نے حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں جو تحریف کی ہے اس کا جواب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ زخرف کی آیت ۶۱ کے تحت لکھیں گے۔

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ

اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب کے مگر ضرور یقین لاوے گا

بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ

اس پر پہلے اپنے مرنے سے اور قیامت کے دن ہوگا

عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۝

ان پر گواہ

یہود و نصاریٰ ضرور اقرار کریں گے:

حضرت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ ہوا ہے۔ جب وہ سامنے آئے گا تو اس جہان میں تحریف کرنے والے قتل کریں گے۔ اور یہود و نصاریٰ سب کے سب ایمان لائیں گے کہ یہ بالکل سچی زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے حالات اور اس کو ظاہر کریں گے۔ یہود نے جو کچھ تکذیب اور خلافت کی اور نصاریٰ نے جو کچھ غلو کیا ہے۔

نزول عیسیٰ کا قرآنی ثبوت:

بخاری و مسلم نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ عنقریب تم میں مریم کا بیٹا عیسیٰ منصف حاکم بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، مال بہا تیں گے کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا اگر تم (اس کی تائید چاہتے ہو تو پڑھ لو

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ

کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں مگر ضرور ایمان لائے گا اس پر پہلے اپنے مرنے سے (یہ آیت ابوہریرہؓ نے کہی)۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا۔ حضرت عیسیٰ

دیا ہے۔

یہود و نصاریٰ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے:

قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ یہود و نصاریٰ کے پاس اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں اور نہ ان کے پاس وہ عقل کا کوئی بنیادی نظام موجود ہے۔ اس لئے کہ تاریخی حیثیت سے یہ امر مسلم ہے کہ جب یہود حضرت مسیح کو گرفتار کرنے کے لئے گئے تو وہ رات کا وقت تھا اور گرفتاری کے وقت مصلوبی سے پہلے ان تمام حواری حضرت مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ واقعہ کے وقت کوئی حواری یہ ضرور نہ تھا جو مسیح کو دیکھتا اور مرتس اور یوحنا اور یعقوب کی بات کی شہادت دیتے ہیں کیا کسی اگر یہ کی عدالت میں ایسے شخص کی شہادت قبول کی جاسکتی ہے کہ جو واقعہ کے وقت موجود نہ ہو۔ نیز یہ کہ کسی خود ساختہ قانون کی رو سے بھی یہ شہادت آبائی اصول پر چڑھایا گیا۔ اور جس سے سارے بیان کا ہی مخدوش ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ کسی انجیل میں کسی حواری نے کبھی متصل کے ساتھ یہ ثابت نہیں کیا کہ فلاں شخص نے اپنی آنکھ سے یہ کوئی یہ واقعہ بیان کیا۔

حواریوں کی بے وفائی:

غرض یہ کہ گرفتاری کے وقت حضرت مسیح کو ان کے تمام شاگردوں نے تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے جیسے کہ انجیل متی باب ۲۶ آیت ۵۶ میں ہے۔

"سب نے یہ واقعی کی۔ تب شاگرد سب اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔"

یہ امر بھی ناقابل تردید ہے کہ پطرس نے بھی حضرت مسیح کے ساتھ گرفتار ہونا جان بچا کر بھاگنا پسند کیا تھا۔ کیا حضرت مسیح نے رات کو جاگنے اور دعا مانگنے کی تلقین اپنے حواریوں کو نہیں کی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ہوتے رہیں اور ان کے ساتھ جاگتے رہیں۔ دیکھو انجیل متی باب ۲۶ آیت ۳۸ تا ۴۰ پھر اس حکم کے بعد حضرت مسیح دعا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ (۳۹) پھر تین شاگردوں کے پاس آکر انہیں سوتے پایا اور پطرس کو خاص طور پر کہا کہ کیوں تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے (۴۰) پھر دوبارہ وہ تیسری بار انجیل متی میں دیکھو انجیل متی باب ۲۶ آیت ۴۳ تا ۴۵۔

اس کے حضرت مسیح نے دعا مانگنا بند کر دیا اور تب ان کو قتل ہونے کا یقین ہو گیا اور یہ ظاہر ہے کہ کسی گرفتار شدہ مسیح سے کچھ بھی بعید ہوتی تو پہلے وقت سے بھی ان کو خیر آئی۔ یہ بیان اس کا ہے کہ اگر ان سے کچھ گریز اور بے وفائی پر مبنی ہو جاتا ہے تو ڈھیر ہوتے ہیں اور انکو ہدایت نہیں ہو جاتی ہے۔

اور یہود نے تو یہ حکم کیا کہ تمہیں اور حضرت مسیح کو اپنے خدا نے ایسا ہی حکم کیا ہے کہ یہودیوں کے ہاتھ گرفتار کروا دیا۔ جیسا کہ انجیل متی باب ۲۲ آیت ۳۱ میں ہے۔ اور انجیل مرقس باب ۱۴ آیت ۲۷ میں ہے اور انجیل لوقا باب ۲۲ آیت ۳۱ میں مذکور ہے۔ اور انجیلوں کا کہنا ہے کہ یہودیوں کے ایک عظیم الجثہ انسان نے ان کو گرفتار کرایا کہ جس کی شکل (متی) کو پہچانتا ہی تھا۔ جیسا کہ دیکھو متی نے انہیں مسیح کے پہچاننے کے لئے یہ بات ثبت کی ہے کہ جو میں بوسہ دوں وہی ہے اسے پکڑ لینا۔ (متی ۲۶ کے مطابق ہونا ہے) اس کی حکیم کی حقیقت ہے۔ مطلب یہ نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ ان کا منصب ان کی زندگی تھوں اور ان کو دیں کی امید میں کا تھا۔ جس نے کہ گرفتار ہوتے ہی وہ سب بھاگ گئے اور یہودیوں نے یہود ہات میں گرفتار کیا اپنے خدا کا انکار کیا۔ چاہے وہ انکار الفاظ میں نہ ہو۔

واقعہ کا یہی صحیح موقع پر موجود نہ تھیں:

غرض یہ کہ یہ خود حضرت مسیح کا حال ہے کہ حضرت مسیح کی گرفتاری کے وقت سب بھاگ گئے تھے ان میں سے کوئی موجود نہ تھا جو گواہی دے سکے اور یہ بھی مشاہدہ و بیان کر سکے۔ حتیٰ کہ حضرت مسیح کی والدہ محترمہ حضرت مریم بھی اس وقت موجود نہ تھیں۔ جب مسیح کے لحد چھوڑ جانے کی خبر ہی تھی اس وقت اگر شاگرد بھاگ گئے تھے تو والدہ کو تو ضرور باطمینان موجود ہونا چاہئے تھا۔

یہود بے ہودہ کی کور چشمی:

باقی رہے یہود جو بے ہودہ دلیل کو قصہ خوانی گوئی میں پیش کرتے ہیں۔ خدا دیکھ رہا ہے کہ ایسے بے حیا کے پیشہ ور ہیں جو بے سر و پیر کی ہانکتے ہیں کہ ایک عظیم الجثہ انسان کو پکڑ کر لائے۔ جس کا منہ یہ تھا کہ حضرت مسیح کو پہچانتے ہی نہ تھے اور شناخت میں پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اگر یہود کا اشتباہ ہوتا تو حضرت مسیح کے ایک شاگرد کو ضرور ہم رکاب رہنے کی ضرورت تھی جس نے وہ واقعہ دیکھا ہوتا۔ لیکن یہ کہ دن دہاڑے کون سچ پڑے۔

قال تعالیٰ حکایۃ عن قولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ مالہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔

"اور یہود نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا ہے حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا لیکن ان کے لئے اس کا ہم شکل بنا دیا گیا اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں ان کو اس کا کچھ علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔"

نے قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کی خبر دی ہے۔

ان روایات متواترہ کو اور ان سے استفادہ کو اسلام حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری نے جتنا فریب جن کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ حضرت استاذ کے قلم پر حضرت نے اس مجموعے کا نام عربی ترتیب پر حضرت نے فرمایا جو اسی زمانے میں شائع ہو چکا تھا۔ جامعہ میں طلبہ شام کے ایک دن عالم علامہ محمد حسین الیمانی نے مزید شرح و وضاحت کا مضمون کے پیش کیا۔ کتاب کے مباحث شائع کرتا ہے۔ فرمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ قطعی اور ضروری ہے جس کا منکر کافر ہے۔ (مواعظ، ص ۱۰۱)

حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاء

(۱) چار فرشتوں سے یہ ثابت ہے کہ جب حضرت مسیح کو یہ محسوس ہوا کہ میرے قتل پر آمادہ ہیں تو بعد میں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ موت کا یہ پیالہ ان سے ٹل جائے۔ اور آنسو بہا بہا کر خدا سے دعائیں اور التجائیں کیں۔ اور غازی کی یہ دعا مانگی تھی۔ جیسا کہ پہلوں کے واقعہ میں ہے کہ ہم نے پانچ باب اور سو آیتیں درج کی ہیں اس کی شرح ہے۔ وہ مضمون حل ہوا (کتاب الجہاد، ص ۱۸۹)۔

(۲) پہلا باب شکر کے دن مشتمل ہے۔

(۸) تجھ سے دعا ہے کہ ساری بلاؤں سے بچا کہ تیرا نام ہمیشہ ہمارے دل میں آباد رہے۔

(۹) تاکہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس سے خداوند میری دعا قبول فرمائے۔

(۱۰) میرے سارے دشمن شرمندہ ہو جائیں گے اور نہایت پریشان ہوں گے۔ وہ پھریں گے اور جلد کچھ ثابت نہ کر سکیں گے۔ (انجیل)

علماء حق کی زبان پر ایک جملہ اور حضرت مسیح کے متعلق ہے کہ ہمیں امید ہے کہ حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہوگی اور ہم کو بھی (۱) کی طرح شرمندہ اور پریشان نہ ہونا پڑے گا۔

علماء ہند کی متفقہ حضرت عیسیٰ کے حق اصلیہ پر قادر ہونے کے۔ حق میں ان کے قریب لکھی جا چکیں گے۔

(۳) انجیل زبور باب ۱۹ (ایک موقع) اور بیس پچیس (۲۰) میں ہے۔

(۲۰) اے خداوند میرے خدا میرے مالک کو اپنی رحمت کے مطابق کچھ ثابت دے۔ (۲۱) کہ تیرا ہاتھ ہے خداوند نے خدا کا کیا ہے۔ (۲۲) ثابت کریں پر قدرت ہے جب اس نے

شرمندہ ہوں پر تیرا بندہ شادمان ہو۔

(۲۵) میرے مخالف ثابت کی چادر سے ملبس ہوں اور اپنی شرمندگی کی چادر سے اپنے کو ملبس کریں گے۔

(۲۰) میں اپنے منہ سے خداوند کی بہت ہی حمد و ثنا کروں گا میں بہتوں کے بیچ میں اس کی حمد کروں گا۔

تواتر اور شہرت میں فرق

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مقصد صلیب تواتر سے ثابت ہے۔ ۲۰ یا ۳۰ راوی رہتے ہوں۔ ان کے نزدیک تواتر اس کو کہتے ہیں کہ یعنی واقعہ نے وقت وقوع ہی شہرت پائی ہو۔ اسے کثیر تعداد میں ہوں کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ اور جب تین واقعہ کا کوئی بھی راوی نہ ہو تو واقعہ کی ثبوت نہیں ہوتا اور نہ کہ ہو سکتی ہے۔ اس کو متواتر نہیں کہہ سکتا۔ جیسا کہ حدیثوں میں مشہور ہے کہ دو ان کے ذمہ رہتے اور تین کے ذمہ نہیں ہو سکتا۔

نصاریٰ کا دعویٰ

کہ حضرت مسیح علیہ السلام تین دن قبر میں رہے کے بعد زندہ ہو گئے اور قبر سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس دعوے کے پاس اس کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ نہ ہو جن میں سے ہو چھ میں سے دو عورتوں میں سے اور دو میں سے ایک کا بیان بھی اس کا ثبوت نہیں کہ میں نے حضرت مسیح کو قبر سے اٹھتے دیکھا ہے اور کوئی جو روایت تحریر کی جاتی ہے اس میں سے اکثر کے قلم سے لکھی ہوئی ہے۔ ان کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے اٹھتے دیکھا ہے۔ باقی حضرت مسیح کو قبر سے اٹھتے نہ دیکھنا مریم کے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ دیکھا تھا۔ جس میں ۱۰ بجے کل سے ۱۰ بجے شام تک۔

ایک مضمون کی ایک اور آیت

(یوحنا ۱۰: ۱۷) اس لئے میرا باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ پھر اسے لوں۔ (۱۸) کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں لیتا بلکہ میں آپ ہی اسے دیتا ہوں۔ مجھے اختیار ہے کہ اسے دوں اور مجھے اختیار ہے کہ پھر اسے لوں۔ اس حکم کو میرے باپ سے پایا ہے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ واقعہ صلیب کے وقت حواریین اور اصحاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سے موقع پر کوئی موجود نہیں تھا۔ صرف پولس کے چند رویا کی موجود تھے۔ اور حضرت مسیح کو دیکھا تھا۔ ان کو خود معلوم نہ تھا کہ کیا ہوا تھا اور

[illegible] ہیں۔ [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

(حضرت مجدد الف ثانی)

فرشتے اور روح (جبرئیل) آسمان پر جاتے ہیں۔

(قرآن مجید، سورۃ معارج)

فرشتے اور روح (جبرئیل) آسمان سے اترتے ہیں۔

میں جس طرح روح الامین کے نئے نزول اور نزول کا ثبوت ہے اسی طرح جناب مسیح علیہ السلام بھی خود اپنی ایک خاص روح میں اور اسی روح الامین کے پھانک دینے سے خلیفہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے لئے بھی ضرور ضرور نزل المسیحا اور نزول فی الروح ہوگا۔

تمام عقیدہ کا انکار سب سے پہلے سرسید مل گروھی نے کیا۔ اور پھر اس کی تقلید میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا اور وفات مسیح کو اپنے مدعا کا سہارا قرار دیا۔

حالانکہ بطرز خاص اگر قبر نبوی کے سوا مسجد مسیح کی وفات کو بھی لیا جائے تو اس سے مرزا کے قادیانی کی نبوت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟

مان لو کہ ایک بادشاہ مر گیا اور اس کا تخت بھی خالی ہے اور بادشاہت کا عہدہ بھی خالی ہو گیا ہے۔ تو کیا اس سے کسی شخص کی بادشاہت ثابت ہو سکتی ہے؟ جس میں کسی قسم کی قابلیت ہے اور کوئی لیاقت بھی ہے وہ قادیانی موجود ہیں جو منصب بادشاہی کے بالکل سزاوار اور لائق ہیں۔

کس لیا یہ بلبل صاحب نے ہمارا زبان شاہ مدعا

الہدیٰ

ہر مسلمان کو چاہئے کہ جب کسی مرزائی شخص سے بحث کا موقع آجائے، تو یہ کہے کہ حیات اور وفات کی بحث علماء پر چھوڑ دو۔ مرزا صاحب تمہیں اصل بات نبوت کو ثابت کرو۔ فلاں مرزا نے اپنے مرقات اور توضیح الحافظ کا اقرار ہے۔ کیا صاحب اللہ فلاں اور مرقات بھی نبی ہو سکتا ہے۔ اور علماء اسلام نے کتابوں میں مرزا کے بھوت نکل سکتے ہیں کیا بھوت بھی نبی ہو سکتا ہے؟

دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزا نے قادیان کا یہی عقیدہ رکھا۔ چنانچہ مرزا صاحب اپنی "البراہین" کتاب میں لکھتے ہیں:

"ہر سہ مسیح علیہ السلام اور بعد اس دنیا میں تشریف لاویں گے تو ان کے ہاتھ سے دین کا عظام آدمی اطراف میں پھیلا جائے گا۔ براہین احمدیہ ص ۴۹۹ بار ۴۹۹ مصنفہ مرزا صاحب" اور مرزا کے قادیانی لکھتے ہیں:

"اس بات پر تمام سلف و خلف کا اتفاق ہو چکا ہے کہ یعنی جب نازل ہوگا تو صلیب کو پیس ڈالے گا۔ ازالہ اوہام ص ۵۶۹"۔

عقیدۂ تثلیث (ثالوث)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق کامل شرعہ کے رسول برحق تھے اور توحید خالص کے داعی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین اور اصحاب سب کے سب توحید اور تنزیہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ توریت انجیل میں اس عقیدہ کا کہیں پتہ نشان بھی نہیں اور نہ کسی نبی نے اس کی تعلیم دی۔ عقیدۂ ثالوث (تثلیث) پولس رسول کے عہد سے دین مسیحی میں داخل ہوا اور رفتہ رفتہ لوحیت مسیح اور روح القدس کا عقیدہ تثلیث کا عقیدہ بن گیا۔ عقیدۂ تثلیث کا باب خلیفہ اور تیسرا خلیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں اس کے بعد تو دجل پر دجل ہوتی چلی گئیں اور مختلف فرقے پیدا ہو گئے۔ فرقہ آریوس یہ کہتا تھا کہ خدا صرف ایک ہے اور حضرت مسیح تمام مخلوقات سے افضل اور برتر ہیں۔ اور فرقہ سابلیس یہ کہتا تھا کہ خدا اقانیم ذات واحد ہے اور اب ان اور تین تقدس یہ ایک ذات واحد کی مختلف صورتیں ہیں جس کا مختلف حیثیتوں سے ذات واحد پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ بعد میں کلیسا کی اصل منعقدہ ۳۲۵ء اور قسطنطنیہ کی مجلس منعقدہ ۳۸۱ء نے بالآخر عقیدۂ تثلیث (تثلیث) کو مسیحی عقیدہ کی بنیاد تسلیم کر لیا۔ اور جالندھر کو باپ اور ابن اور روح القدس سے تین جدا جدا اور مستقل اقنوم ہیں۔ اور یہی تین ہیں جس پر دین کا دارومدار ہے۔ اور اسی کا نام عقیدۂ تثلیث رکھا جس کا تین روح واحد فی الجواب تسلیم کیا ہے اور دوسرے فرقوں نے مختلف فرقوں حادث کر دیا کہ جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کاتھولک ہیں۔ اور عقیدۂ تثلیث کو بدعت قرار دیا۔ اب عام طور پر نصاریٰ کا یہی عقیدہ ہے کہ خدا تین اقنوم (اصل) ہیں۔ باپ۔ بیٹا۔ روح القدس۔ اور ان کی تین اقانیم کے مجموعی حقیقت کا نام خدا ہے اور اس توحید حقیقی کو عقیدۂ تثلیث کہتے ہیں۔

اقانیم ثلثہ یعنی اقنوم اب اور اقنوم ابن اور اقنوم روح القدس کے بیان کرنے کے طریق مختلف پائے جاتے ہیں چنانچہ مطالع الانوار کی فصل اول باب دوم کے آخر میں لکھا ہے "طبرک ۵۰ ہیں جس میں ہے ہر پیدا خدا کی ذات میں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے درمیان حقیقی اقنوم ہے پیدا ذات کی وحدانیت زائل نہیں ہوتی اور تثلیث کی تعلیم ہے ذات کو نقصان اور قصور نہیں پہنچتا کہ حقیقت میں سوائے ایک خدا کے واحد حقیقی ہے۔

اور ہیرجوم صدی عیسوی کے مشہور فرقہ نے یہ صاف طور پر کہا ہے کہ عقیدۂ تثلیث۔ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے اور اس کا قائل تعلیم ہے مگر قومی مصلحت نے اس کو اسلامی عقیدہ قرار دینے سے باز رکھا۔

اہل اسلام کا حسب تعین سے ساتھ تو اس صورت میں کہ جب تک

قوم خارج میں حقیقۃً علیحدہ علیحدہ ماہیتیں اور حقیقتیں کو واجب الوجود نہیں اور ان کے درمیان امتیاز حقیقی یہ نہیں بلکہ اگر امتیاز حقیقی کے قائل نہیں یا تو صرف کو جواز کی یا وجود اور مشکک والوں کو جواز کی کہیں اور اس کا حکم صفات سرکار ہیں۔ تینوں بھائی اور بہنیں مستقل (الٰہی ذات) ہیں تو پھر نصاریٰ کے ساتھ ہمارا اسلام کیا رہا؟ نہ ہوگا کوئی ترجیح ہوگا۔ مگر عام طور پر نصاریٰ کا قائم مقام ہونے کی وجہ سے صفات الٰہیہ نہیں مانتے بلکہ تین شخصیتیں یا تین وجود مانتے ہیں اور تین کے علیحدہ علیحدہ وجود اور مستقل ہیں اور صفات کا وجود ہی سرے سے علیحدہ نہیں مانتے۔

ابطال تثلیث

نصاریٰ کا یہ عقیدہ کہ تین ایک میں اور ایک تین میں سراسر خلاف عقل ہے فرقہ کوئی بھی ہو جو نصاریٰ فرقوں میں شمار ہوتا ہے اب آگے کی لائنوں میں اولی یورپ میں ۹ ہو یہ میں وہ تثلیث کا منکر ہے اور بہت سے علماء نصاریٰ و ترک نے اس عقیدہ کا انکار کیا ہے۔ توریت اور انجیل میں کہیں بھی لفظ تثلیث موجود نہیں اور نہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور نہ کسی حواری نے کسی مجلس یا تعلیم میں تم تثلیث کا لفظ یا حقیقت کے مفہوم نہیں۔ تفصیل کیلئے دیکھو تاریخ یوسیبیوس قیصری (۱) جلد ۳۴۴ تا ۳۵۵ مطبوعہ لندن مطبوعہ ۱۹۰۷ء مؤلف ہنری رچرڈ سن ایڈورڈ بیل۔

(۱) وحدت اور قوت اور وحدت اور کثرت کا ایک ثابت شدہ قانون ہے کہ اقتضاء عالم کے لئے ایک چیز کی کوئی چیز کسی سے مقابلہ کرتی ہے اور جانچتی ہے اور اس چیز کی حقیقت کا علم بھی دوسری چیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ نصاریٰ یہ بتلائیں کہ یہ تینوں اقنوم اپنے اپنے اندر شخصی طور پر ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہیں یا نہیں۔ اگر یہ کہیں کہ تینوں کا شخصی اور وجود جدا جدا ہے تو پھر یہ تین الٰہ ہوئے نہ توحید کہاں رہی۔ ایک کہنا غلط ہوا اور اگر یہ کہیں کہ تینوں کا وجود ایک ہے تو پھر تین کہنا غلط ہوا اور تثلیث ختم ہوئی۔

(۲) ہر تینوں کا کہنا کہ خدا کی ذات مستقل ہے یا جداگانہ ہر ایک مستقل خدا ہے۔ پہلی صورت میں تو ان کی خیر نہیں۔ یہ حضرت مسیح اور روح القدس۔ یہ تو خود بھی خدا رہا۔ اس لئے کہ خدا تین کا مجموعہ ہے جداگانہ کوئی بھی مستقل خدا نہیں۔ اور دوسری صورت میں جب ہر ایک جداگانہ مستقل خدا ہوا تو توحید کہاں رہی۔

(۳) نیز ایک تین کا مثلث یعنی تثلیث ہونا ظاہر ہے اور کوئی بھی اپنے مثلث (تثلیثی) کا تین نہیں کہتا۔ (۲۵)

(۴) نیز تین کل ہیں اور ایک تہائی کا جزء ہے۔ دو کل اور جز کا ایک ہونا مقتضائے محال ہے۔ اس سے کل اور جزء کیسے ایک ہو سکتے ہیں۔

(۵) نیز جب تین ایک کا تین ہونا ثابت ہوا تو ایک اپنے ایک سے بھی مثلث ہوا اور تین اپنا مثلث ہوا اور کل شے کا ہونا ثابت ہوا جو محال ہے۔

(۶) ایک تین کا ذات ہونے کی حد۔ یہ قدم ہے یا حدوث۔ تین جو ایک کل ہوئے کے مرتکب ہیں۔ لیکن کل سے مقدم ہونا یا بعد ہونا کل کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ نہیں اگر ایک اور تین ایک ہوں تو مقدم کا تین موخر ہونا اور موخر کا تین مقدم ہونا لازم آئے گا جو بداہۃً محال ہے۔

(۷) جلد ٹوٹے کا خدا اپنے پر مقدم ہونا لازم آئے گا جو بداہۃً محال ہے۔

نیز خدا بالفعل (حقیقت میں) ایک دوسرے سے الگ مختلف اور جدا تین جداگانے واحد کا مجموعہ ایک سو اور تین سو خدا ہونا محال ہے۔

(۹) نیز یہ تین کے نزدیک جب خدا تین اقنوموں کا مجموعہ ہوا اور ہر اقنوم واجب الوجود ہوا تو مجموعہ بھی واجب الوجود ہوا (جس خارجی تین کا وجود ہوا) یعنی تین اقنوم ہیں کا نتائج ہوا۔ مجموعہ مستعمل ہوا اور اقانیم کو اس کی مالک ہونے چاہئے۔ اور کسی ملت کا نتائج ہوا واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ اس لئے یہ مستعمل ملت سے خارج ہوا۔ جو خود خارج ہے وہ دوسروں کو کیا داخل کرے گا۔

(۱۰) نیز حضرت عیسیٰ کو جب خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے تو جب پیٹے پر ضرور تھوڑا سا تو بیٹا ہوتا ہے اور بیٹے کو تو خدا نہیں۔ اور نہ اپنے باپ کا ہمسر ہوتا ہے اور نہ خدا اور نہ ہی خدا کہلا سکتا ہے۔

(۱۱) ایم ورنری صاحب نے لکھا ہے کہ تم نے یا میں نصاریٰ کے مذہب سے زیادہ کوئی مذہب نیک اور عقل سے بعید نہیں۔ لیکھا ای چہ ستے جاوید جل۔ ف۔ اپنے ترجمہ قرآن طبع ۱۹۱۱ء میں جا بجا میں اس بات کی ہے کہ مسلمانوں نے سامنے اپنے عقائد بیان کرنا کوئی ہر خلاف عقل چیز نہیں سمجھی۔ میں یہ وقت نہیں کہ ان سب باتوں کو اپنی طرف سے لکھ لے۔ دیکھو ازالہ اوہام ص ۲۶ ج ۱۔

حکایت

کسی زمانہ میں ایک یاروی صاحب نے بیچنے کے لئے ملتان میں چار لاکھ کی کوٹھی بنائی۔ تین آدمیوں کو جو مالی طور سے اچھے تھے اپنے ساتھ ملا کر یہ مشورہ دیا کہ تینوں مل کر بیچنے کی سعی کریں۔ وہ بیچنے کی سعی کرنے لگے۔ ایک تہائی تین دینے کو تیار ہوا۔ آخر قائل ہو گئے۔ بعد میں یاروی صاحب کا ایک ۱۰۰۰ روپیہ بابت آیا اور ثابت ہوا۔ اس پر پھر

ہیں نے قبل مدت میں کتنے مخلصوں نے جیسا کہ ہمارے صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل سے قبل خلص کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہم کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے زمان کی حالت کا اتفاق ہوا۔ ہمارے صاحب نے اول ایک دیباچہ اور ایک ہدایت نامہ کے لئے یہ خط ان کے پاس بھیجا۔ ان کو انہوں نے لکھا کہ آپ نے مجھے یہ لکھا ہے کہ خط میں ایک دیباچہ اور ہدایت نامہ اور ایک نئی طرح کی کاپی کے پیش ہیں ہدایت نامہ کے بھیجنے کا قصد ہے۔ دیباچہ اس سے خدا نے مجھ کو بے فکر کیا ہے۔ اس کے بھیجنے کا قصد نہ کیجئے۔ یہ دیباچہ صاحب کے لئے مفید ہوتے۔ ہمارے لئے ان کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لئے خدا کا کلام کافی ہے۔ اور ہدایت نامہ کے بھیجنے کا قصد نہ کیجئے۔ ہمارے لئے خدا کا کلام کافی ہے۔ اور نئی طرح کی کاپی کے بھیجنے کا قصد نہ کیجئے

اور گواہ اور ہماری طرف خلاصی اور چھٹارے کے لئے آسمان سے اترا اور روح القدس مدعا مریم سے قسمہ ہو کر انسان بن گیا اور روح القدس سے اس کا حمل قرار پایا۔ اور مریم کے بطن سے پیدا ہوا اور دکھ اور درد اٹھائے اور پیلاطوس کے ہاتھ سے سولی پر لٹکایا گیا۔ اور پھر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، جیسا کہ نوشتوں میں لکھا۔ پھر آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے داہنی جانب جا کر بیٹھ گیا۔ اور وہ دوبارہ آنے کے لئے تیار ہے تب کہ مردوں اور زندوں کے درمیان فیصلہ کرے اور ہم روح القدس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اقنیم ہے اور روح حق ہے اور باپ سے نکلتی ہے۔ اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ایک پاک کلیسا گناہوں کی مغفرت کے لئے کافی ہے۔ اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم خوشخبری بذاعت پاک اور مقدس جماعت ہے (جس نے عقیدہ کا اعلان ایجاد کیا ہے)۔ اور ہم جسم بعث بعد کی زندگی پر ایمان لاتے ہیں جو ابدالآباد تک رہے گی۔ (عقیدہ کا متن ختم ہوا)۔

۱ - نیز ہمارے ایمان کو یہ علم نہیں کہ جسم وغیرہ کی طرح روح بھی مخلوق ہے، جس سے خدا بعد قدیم ہونے کی وجہ سے جدا ہے۔ جس ایک ایسی آدم اور ابن مریم کا اصل جوہر اور قدیس کے اصل جوہر کے ساتھ کیسے متحد ہو سکتا ہے۔

۲ - نیز تمام عقلاء عالم کا اس پر اتفاق ہے کہ حادث اور قدیم کی حقیقت جدا جدا ہے۔ جس خدا جو قدیم اور ایک غیر متوازی ہے، اس کی حقیقت ایک کیسے ہو سکتی ہے۔ جسم اور روح کی حقیقت ایک نہیں تو قدیم اور حادث کی حقیقت ایک کیسے ہو سکتی ہے۔

۳ - نیز اگر ایک الخلق سے دوسرا الخلق پیدا ہو سکے تو دوسرے الخلق سے تیسرا الخلق اور تیسرے الخلق سے چوتھے الخلق اور چوتھے الخلق سے پانچویں الخلق کا پیدا ہونا بھی ممکن ہوگا (بلکہ ایسے ہی خدا سے خدا، خدا سے خدا کا پیدا ہونا ممکن ہوگا۔ اس لئے کہ جس انسان سے ایک بیٹے کا پیدا ہونا ممکن ہے، اسی سے اس بیٹے کا پیدا ہونا بھی بدیہی ممکن ہے۔ اور خدا اور قدوس کی صفات کمال تو کیسری وغیرہ ضائع ہیں۔ تو اگر بعوض محال بالفرض خدا کی ذات خدا قدوس کی صفت بن سکتی ہے تو پھر وہ غیر متناہی ہونی چاہئے، ایک بیٹے پر اس کو ختم کرنا مناسب نہیں۔

۴ - نیز عقیدہ کا خاتمہ اس پر ہوا کہ مسیح کے ہاتھ سے ہر چیز پیدا ہوئی حالانکہ اس سے لازم آتا ہے کہ ان کی وہ دادی جو مریم صدیقہ بھی اس کی مخلوق ہوں، بلکہ ان کے آباء و اجداد بھی مخلوق ہوں، کیونکہ ہر چیز میں وہی داخل ہوں اور ہمارا اور اپنا اللہ خدا اور اپنے تئیں خدا کا خالق کہہ دینا تو کافر ہونے کا کام ہے۔

۵ - نیز نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ باپ کی طرح بیٹے نے بھی تمام کائنات کو پیدا کیا۔ گویا کہ کائنات کے دو خالق ہو گئے۔ ایک باپ اور ایک بیٹا۔ اگر باپ تمام کائنات کا خالق ہے تو بیٹے کے لئے کیا باقی رہا؟ اور اگر بیٹا خالق کائنات ہے تو باپ کے لئے کیا باقی رہا؟

۶ - نیز عقیدۂ اقانیم میں یہ کہنا کہ وہ خدا "انسان سے نازل ہوا اور مجسم ہو کر کنواری کے پیٹ سے پیدا ہوا" تو اگر عالم کی خلاصی اور نجات کا سبب بننے سے یہ امر سراسر غیر معقول ہے اور وہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ باوجود اس کے خدا تعالیٰ اور اس کے برگزیدہ فرشتہ مسیح بن مریم پر صریح بہتان اور افترا ہے۔ اور ملاوجیت اور حیات کی تحقیر اور تذلیل کی ایک عجیب و غریب شان گفتار داستان ہے جس کو کوئی عقل مند باور بھی مانے کے لئے تیار نہیں۔ اور اگر بعض جاہل تعلق ہی رہے۔ کہ اس کے لئے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور قسم عالم کی خلاصی اور نجات کے لئے اور تمام قوائم و خواہیت اور حفظ و بسیجت یہ بتلائیں کہ تمہارے زعم کے مطابق معرفت مسیح نے تو مسیحیت اور ذلت تمہاری خلاصی و نجات کے لئے اختیار فرمائی وہ تمہاری کس مصیبت اور ذلت سے نجات دینے کے لئے اختیار فرمائی۔ اگر یہ کہیں کہ یہود نے ہم کو دنیا کی تالیف اور معاصب و آلام اور امراض داحہ اور موت سے بچانا چاہا تو اللہ کی مشاہدہ اس کی تکذیب کرے گا۔ کوئی فرد بشر دنیا میں ایسا نہیں کہ جو طب معاش میں مبتلا نہ ہو اور جس نے بھوک اور رنج و الم اور بیماری اور موت سے نجات پائی ہو۔ اور اگر یہ کہیں کہ نفس و شیطان کے پنجہ سے ہم کو نجات دلائی تو بھی مشاہدہ کے خلاف ہے۔ نصاریٰ کی جس کلیسا میں چاہے چلے جاؤ اور آنکھ سے دیکھ لو، نفس اور شیطان نے نصاریٰ کا کس طرح خیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ نصاریٰ سے بڑھ کر کوئی قوم نفس و شیطان کی اسیر نہیں۔ اور اگر یہ نہیں خلاصی اور نجات سے جہنم کی مراد ہے کہ وہ دنیا میں، حکام جہنم کی قید اور سزا اور پابندی سے خلاص اور آزاد ہو گئے اور نماز، روزہ اور ہم پر ضروری اور فرض نہیں رہے، اور ہم جو چاہیں کریں۔ خدا کا ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، تو علماء مسیح اور ان کے حواریین کے اقوال اس کی تکذیب کریں گے۔ جو خدا تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کے متعلق اس سے اناجیل میں منقول ہیں، اور اگر یہ کہیں کہ خلاصی اور نجات سے یہ مراد ہے کہ ہم آخرت کے احکام سے خلاص ہو گئے اور جنت میں جانے کے لئے جو اعمال چاہئیں ہم عمل کریں یا نہ کریں اور نماز اور تلاوت، روزہ اور نفس و ہوا کی مخالفت کریں یا نہ کریں۔ یہ چاہیں نفس و شیطان کے مطابق کام کریں۔ آخرت

ہیں ہم پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ ہوسکتا ہے کہ ان کا یہ خیال درست ہو۔ اس سے طبیب فی تالیف اور حکمت عملیت تحمیل کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں۔ ہم اپنے اپنے اور اپنے اپنے مذہب سے نجات دلانے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ ہم کسی کو اس کے خاص عقیدے سے بھی نہیں روک سکتے۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حضرت مسیح کی تعلیم کے مطابق خلاف ہے اور ان کی تعلیم میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی ہے۔ انجیل میں ہے کہ جس طرح خدا اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور مینہ برساتا ہے اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ بدوں اور نیکوں دونوں پر اپنی محبت کا مینہ برسائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے بھی محبت کریں۔ اور یہ ہم صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم اپنے دشمنوں کی ذات سے نفرت کریں اور ان کی ذات کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے دشمنوں کی ذات سے نفرت کریں اور ان کی ذات کو اپنے دل میں جگہ دیں۔

۹۔ نیز عیسائیوں کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو اپنا باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے والدین سے زیادہ حضرت مسیح سے محبت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے والدین سے نفرت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے والدین سے نفرت کریں۔

خلاصۂ کلام

یہ تھا وہ کچھ جو عیسائی عقیدہ ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ عیسائیت کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اس عقیدے کو ماننے والے عیسائی اپنے عقیدے کو نہیں جانتے۔ اس عقیدے کو جاننے والے عیسائی اپنے عقیدے کو نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ عیسائیت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ عیسائیت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔

۱۰۔ یہ عقیدہ ہے جس کو ماننے والے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے جس کو ماننے والے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے جس کو ماننے والے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔

۱۱۔ یہ عقیدہ ہے جس کو ماننے والے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے جس کو ماننے والے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے جس کو ماننے والے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔

۱۲۔ یہ عقیدہ ہے جس کو ماننے والے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے جس کو ماننے والے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے جس کو ماننے والے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔

۱۳۔ یہ عقیدہ ہے جس کو ماننے والے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے جس کو ماننے والے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے جس کو ماننے والے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔

نہیں ہوسکتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی ان کے لئے حلال نہیں ہیں اور ان کے لئے ایک ایسی شریعت کے نازل کرنے کی ضرورت تھی جو ان کے لئے ان کی ضروریات کے مطابق ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضروریات کے مطابق شریعت نازل فرمائی۔ وہ شریعت ملائمہ اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ تھی اور تدلی عطا بصلتین۔ دوسرے دو اوصاف ہیں تین میں سے فرق کا بیان ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ۳۰ سال کے قریب رہی۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے اور بڑے بڑے علماء نے ان کی شریعت میں تحریف کی اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی جو ۱۴۰۰ سال سے جاری ہے اور جہاں تک ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کے اندر پائی جاتی ہے پھر اس میں اختلاف نہیں ہے کہ کسی بات پر ہزار یہودیوں سے پوچھا جائے تو ہزار کا قول ہی کہیں گے اور اس کا ایک فقیہ ہے جس کا ایک خیال ہے چالیس اور کہتے ہیں ہر ملک اور طرف جائے ہیں ہر ہزار یہودیوں کی تعداد میں سے یہ کہیں گے تو ہمیں ہر ہزار کا ایک قول پہنچ جائے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس فقیہ کا سلسلہ یا تو کچھ زیادہ ہوا اس کی تائید حضرت موسیٰ اور ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہوتی رہی اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان لوگوں نے امانت کے طور پر سونپا ہے اور اصل چیز جو ہمیں دی گئی ہے وہ ان لوگوں کا علم ہے جو کہتے ہیں۔ پھر زمانہ کے اختلاف سے اس وقت جو فرقہ ہیں ان کا نام صدوقیہ ہے۔ پھر جب بابل کی اسیری کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے یہودیوں کو جمع کیا تو انہوں نے تورات کو جمع کیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے وقت تک جو کچھ ہوا اس میں بھی ہم اگر اختلاف پائیں تو ایک دوسرے کا کوئی کچھ بیان کرتا ہے تو ہمیں ایک قول ہی ملتا ہے۔

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا

ہم یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کیں

عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ

اچھی چیزیں جو پاک تھیں ان کے لئے حلال تھیں اور اس وجہ سے کہ

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۙ وَّاَخْذِهِمُ

وہ بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس وجہ سے

الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ

کہ سود لیتے تھے اور ان کو اس سے منع کیا گیا تھا اور اس وجہ سے کہ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ

لوگوں کا مال کھاتے تھے جن اور ناحق کہ ہم نے کافروں کے

مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

ان کے لئے تیار کیا ہے دردناک

یہودیوں پر سختی کی وجہ:

یہودیوں کی پچھلی سخت سخت نافرمانیوں کا ذکر فرما کر جن سے ان کی سرکشی اور طاغیانہ سیرت ظاہر ہوتی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لئے حلال تھیں اور شریعت موسوی میں حلال تھیں۔ یہ بھی ان کی سرکشی کی سزا تھی۔ نیز ان کے ظلم کی وجہ سے بھی جو انہوں نے اپنے اوپر اور دوسروں پر کئے تھے اور اللہ کے راستہ سے روکنے کی وجہ سے بھی اور سود کھانے کی وجہ سے بھی جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی وجہ سے بھی ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی گئیں۔ ان کی تفصیل سورۂ انعام میں گذر چکی ہے۔ وہاں ملاحظہ کر لی جائے۔ یہاں اجمالاً ان کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ ناخن والے جانور حرام تھے۔ ان میں اونٹ، شتر مرغ، بطخ، ہنس وغیرہ ہیں۔

۲۔ چربی حرام تھی۔ گائے اور بکری کی چربی حرام تھی۔ البتہ جو چربی پیٹھ پر لگی ہو یا انتڑیوں پر لگی ہو یا ہڈی سے لگی ہو وہ حلال تھی۔

۳۔ ہر ذی روح کا خون حرام تھا۔ البتہ مچھلی اور ٹڈی کا خون حلال تھا۔

شریعت محمدیہ اور شریعت موسوی میں

پیچیدگیوں کی نوعیت کی علت

شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بعض چیزیں حرام ہیں لیکن وہ تعداد میں بہت کم ہیں اور ان کی وجہ سے امت پر تنگی نہیں ہوتی۔ مثلاً یہود پر جو چیزیں حرام کی گئی تھیں ان میں سے بعض چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں۔ اونٹ کا گوشت اور اس کی چربی ہمارے لئے حلال ہے۔ اسی طرح ہر ذی روح کا خون حرام ہے۔ البتہ مچھلی اور ٹڈی کا خون حلال ہے۔ اسی طرح ہر ذی روح کا خون حرام ہے۔ البتہ مچھلی اور ٹڈی کا خون حلال ہے۔ اسی طرح ہر ذی روح کا خون حرام ہے۔ البتہ مچھلی اور ٹڈی کا خون حلال ہے۔

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ

لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں سے

وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

اور ایمان والے سب مانتے ہیں جو کچھ نازل ہوا تجھ پر اور

أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ

جو نازل ہوا تجھ سے پہلے اور (خاص) برپا رکھنے والے نماز کو

وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

اور دینے والے زکوٰۃ کے اور یقین رکھنے والے اللہ پر اور پچھلے

الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

دن پر یہ لوگ ہیں کہ ہم دیں گے ان کو ثواب بڑا

یہود کے اہل حق

یعنی نبی امی صلعم جن کا ذکر مفصل تمہاری کتابوں میں ہے جو اللہ نے بھیجے ہیں سلام اور اپنے ساتھی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں وہ سب قرآن اور توریت اور انجیل سب کو اور ہر ولی کو اور ہر کتاب والوں کا تو کیا کہنا ہے اور جو لوگ زکوٰۃ کے دینے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت پر ایسے لوگوں کو ہم دیں گے جو ثواب مخالف اول زمانہ کے ان کے لئے عذاب تھا موجود ہے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

ہم نے وحی بھیجی تیری طرف

صداقت قرآن

اس کتاب اور پیغمبر کی صداقت کا ثبوت قرآن کی خاصیت صداقت میں ہے جو ہر شخص سے ہر زمانہ میں پیدا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود نے کہا کہ ہم تو تمہارے نبی کو نہیں مانتے ہم تو اپنی کتاب کے سوا کسی کتاب کو نہیں مانتے ہم کیونکر تمہاری بات مان لیں تو ہم تمہارے پاس کیوں کر آئیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارے نہ ماننے سے کچھ نقصان نہیں ہے جو لوگ ہمارے سب نبیوں کو اور سب کتابوں کو مانتے ہیں وہ ہمارے نزدیک مومن ہیں اور ان کے لئے ثواب ہے اور تم جو اپنی جہالت کو تعصب کے ساتھ پیش فرماتے ہو اس کا کوئی عذر نہیں چل سکتا جو تم نے تسلیم کر لیا ہے وہی تمہارے لئے کافی ہے اگر تم اور نہیں مانتے تو نہ مانو اب یہاں سے عقلی جواب دیا جاتا ہے۔

كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ

جیسے وحی بھیجی ہم نے نوح پر اور ان نبیوں پر

مِنْ بَعْدِهِ

جو اس کے بعد ہوئے

یہ سب مضمون ہو گیا کہ جس طرح اللہ کا علم اور اس کا بھیجنا ہر زمانہ میں پیغمبروں پر بھیجا جاتا رہا اور اسی طرح سے ہم تجھ پر بھیجتے ہیں اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلعم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی وحی بھی اسی طرح ہوئی جس طرح اور نبیوں پر ہوئی تھی۔ جس نے آپ کا انکار کیا وہ ایسا ہے جیسا کہ اور نبیوں کا منکر ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پچھلوں کے ساتھ نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت آدم کے وقت سے جو دین شروع ہوا تھا اس وقت یا اصل حالت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی تکمیل ہوئی اور اصل شریعت کی تکمیل حالت تک حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی حالت کو بھی اس میں دخل ہے کہ کس طرح ان پر خدا کا عتاب ہوا اور کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور کس طرح خدا نے ان کو اس عتاب سے نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی آئے ان کی اور ان کی امت کی حالت اس میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہود کی حالت بھی اس خطاب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے ملتی جلتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ پہلے تم نے انبیاء کی تکذیب کی اور اب ہمارے نبی کی تکذیب کرتے ہو۔ تمہارا یہ عذر نہیں ہو سکتا کہ ہم تو اپنی کتاب کے سوا کسی کتاب کو نہیں مانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کی مرضی کو سمجھتے ہیں

وَاَیُّوْبَ وَیُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَیْمٰنَ

اور ایوب پر اور یونس پر اور ہارون پر اور سلیمان پر

وَاٰتَیْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ

اور ہم نے دی داؤد کو زبور اور بھیجے ایسے رسول جن کا احوال ہم نے

عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ

سنایا تجھ کو اس سے پہلے اور ایسے رسول جن کا احوال نہیں سنایا

عَلَیْكَ ؕ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰی تَكْلِیْمًا ﴿۱۶۴﴾

تجھ کو اور بات کی اللہ نے موسیٰ سے بول کر

یہودی جماعت۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہوئے ان سب کا یا ان میں سے اکثر کا ذکر ہم قرآن میں اولوالعزم میں اور بنی اسرائیل کے مشہور اور جلیل القدر نبیوں کا تفصیل وار تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا جس سے خوب معلوم ہو گیا کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی وہ حق ہوئی اور اس کا ماننا ایمان ضروری ہے جیسا تمام الوالعزم اور مشہور انبیاء کی وحی کو اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء پر جو وحی آتی ہے کبھی فرشتہ پیام لیکر آتا ہے کبھی کتاب نازل ہو جاتی ہے کبھی بغیر پیغام اور بدون واسطہ کے خود اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بات کرتے ہیں مگر ان سب صورتوں میں یہ وحی اور اللہ کا ہی حکم ہے کسی اور کے حکم نہیں کسی بندوں پر انکی اطاعت کیساتھ فرض ہے بندوں تک پہنچنے کا طریقہ خواہ تحریر ہو خواہ تقریر ہو خواہ پیام ہو آپ ہو کا یہ بتلانا کہ توریت کی طرح پوری کتاب ایک دفعہ میں آسمان سے لاؤ گے تو ہم تم کو سچا جانیں گے۔ دیکھیں کتنی بے ہودی اور حرکت ہے جب انکی حکم ہوئی ہے یا انہی کے نازل ہونے کی صورتیں اجتماعہ متعدد ہیں تو پھر کسی صورت میں آپ اس کے مانے میں تردد اور انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فلاں خاص طریقہ سے آئے گی تو مانوں گا اور نہیں صریح کفر ہے اور کھلی حماقت یا عنید جہلی ہے

حضرت داؤد علیہ السلام:

وَاٰتَیْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ زبور اس کتاب کا نام ہے جو حضرت داؤد پر نازل کی گئی تھی۔ جالوتی نے حملہ کیا زبور میں اللہ کی حمد و ثناء اور بعد کا بیان تھا۔ حضرت داؤد شہر سے باہر جنگل میں جا کر کھڑے ہو کر زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ اس وقت طالوتی لشکر کے دوسرے لوگ بھی سب سے زیادہ غیرت مند ہوں آدمیوں کے پیچھے بات سب تلاوت روک کر رہے تھے۔ پہاڑی چوپائے بھی آپ کے سامنے آکر کھڑے ہو جاتے اور آپ سے تلاوت کو سنتے تھے۔ اور پرندے بازو پھیلا کے لوگوں کے سروں پر سایہ لاتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو موسیٰ! تمہیں داؤد کی آواز میں قرآن پڑھنا دیا گیا ہے۔ ابو موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کہیں سے ہیں آپ کو خدا کی قسم میں خوب اچھی سے سکھا لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حضرت ابو موسیٰ سے ملاقات ہوتی تو آپ فرماتے اے ابو موسیٰ! ہم کو کچھ نصیحت کرو (یعنی قرآن پڑھ کر سناؤ کہ ہم کو نصیحت حاصل کریں)۔ حضرت ابو موسیٰ کچھ پڑھ کر سناتے۔

حضرت ابوذر نے فرمایا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون پیغمبر تھا؟ فرمایا آدم۔ انہوں نے عرض کیا وہ نبی تھے؟ فرمایا ہاں نبی تھے جن سے کلام کیا گیا تھا۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! رسول کتنے ہوئے؟ فرمایا تین سو اور کچھ اوپر ایک جم غفیر تھا۔

حضرت ابو امامہ کی روایت ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! انبیاء کی پوری تعداد کتنی تھی؟ فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار۔ ان میں سے تین سو پندرہ کی ایک جماعت رسولوں کی ہوئی۔ ابو امامہ احمد بن حنبل حاکم۔ اور کچھ تصحیح سند سے اور بیہقی نے اور طبرانی میں ابوذر نے بیان کیا کہ حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آٹھ ہزار انبیاء مبعوث فرمائے۔ چار ہزار بنی اسرائیل میں سے اور چار ہزار باقی لوگوں میں سے۔

ہم کلامی کا انتہائی درجہ:

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰی تَكْلِیْمًا "اور اللہ نے موسیٰ سے بات کلام کیا"

اللہ کا کلام کرنا بھی کا انتہائی درجہ ہے یہ فضیلت اللہ نے تمام پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی تھی۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا کی اور آپ سے کہہ جانا اپنے کہنے کے لئے فرمایا۔ (سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)۔

سب سے زیادہ باغیرت اور عذر قبول کرنے والا:

حضرت صحیحین کی روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اگر میں دیکھوں تو کسی اور سے اس کی دشمن کو قتل کر دوں۔ اس قول کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا کیا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ خدا کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں

اور اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ کی اس رحیمی و غفاری کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے بکلی چھپی نہ رکھی کہ انسان تاریکی میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہ جاتا۔ اور بخشنے سے زیادہ کسی کو (گناہ گار کی بھلائی خواہی پسند نہیں۔ اسی لیے اس نے اپنے بندوں کو ہدایت اور بشارت دینے والے اور برے انجام سے ڈرانے والے پیغمبر بھیجے اور ان سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں۔ اسی لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے مگر ساتھ ہی جہنم کا بھی ذکر فرمایا۔ اور مدح و ستائش کو پسند نہیں فرمایا۔

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ

بھیجے خوشخبری دینے اور ڈر سنانے والے تاکہ باقی نہ رہے

لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ ۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۭ وَكَانَ

لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع رسولوں کے بعد اور

اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

اللہ زبردست ہے حکمت والا

پیغمبروں کی بعثت کا مقصد۔

اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کہ مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور کافروں کو ڈرائیں تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن اس عذر کی گنجائش نہ رہے کہ کسی کام کو ہمارے مرشد اور پیشوا بھی برا سمجھتے تھے، معلوم ہوتا تو ضرور اس پر پکڑ ہوتی۔ جب اللہ خود ان پیغمبروں کو بھیج رہا ہے جو اس کے نزدیک برگزیدہ ترین بندے ہیں تو کسی کے لیے اس کے قول کو رد کرنے میں کیا کوئی عذر باقی رہ سکتا ہے۔ یہی الٰہی ایک قطعی حجت ہے کہ اس کے رد میں کوئی حجت پیش نہیں کی جا سکتی۔ بلکہ سب حجتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ علم، بلند کی حکمت اور قدرت اسی بات کی متقاضی ہوئی کہ رسولوں کے سوا کوئی اور ذریعہ ایسا نہ ہو جس سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو سکتی ہو۔ (تفہیم القرآن)

انبیاء و رسل کی تفصیل:

مشہور مورخ حضرت ابوذرؓ نے جو تفصیل اس حدیث میں پوچھی ہے کہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے پوچھا ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ فرمایا تین سو تیرہ یا بہت بڑی جماعت۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے کون ہے؟ فرمایا آدم۔ میں نے کہا کیا وہ نبی رسول تھے؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی، پھر درست فرمایا۔ پھر فرمایا اے ابوذر چار سریانی ہیں آدم، شیث، خنوخ اور نوح جن کا مشہور نام ادریس ہے۔ انہی نے پہلے قلم سے خط لکھا۔ چار عربی ہیں ہود، صالح، شعیب اور تمہارے نبی۔ اے ابوذر بنو اسرائیل کے پہلے نبی (حضرت) موسیٰ ہیں اور آخری حضرت عیسیٰ ہیں۔ غلام نبیوں میں سب سے پہلے نبی (حضرت) داؤد ہیں۔ اور سب سے آخری نبی تمہارے نبی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہالت اور گمراہی کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے احکام نازل فرمانے کا جو ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا تھا اس پر بعثت کا نشانہ یہ تھا۔

انبیائے کرام جن کے اسماء قرآن میں مذکور ہیں:

جن انبیاء کرام کے نام قرآن کے نظموں میں آئے ہیں یہ ہیں۔ آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور الیاس (اور ادریس) اور ذوالکفل (ایوب اور لیاس علیہ السلام) اور ان سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے سوا ہمیں ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا۔ وہ ہیں (۲)

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ

لیکن اللہ شاہد ہے اس پر جو تجھ پر نازل کیا کہ یہ نازل کیا ہے

بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰۗىِٕكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۭ وَكَفٰى

اپنے علم کے ساتھ اور فرشتے بھی گواہ ہیں اور اللہ کافی ہے

بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

حق کا پہچاننے والا

قرآن کریم کی خصوصیت:

یعنی دنیا میں ہر خبر جو اول بار کہی جاتی ہے کچھ نہ کچھ شک و شبہ کی گنجائش رکھتی ہے لیکن اس قرآن میں اللہ نے اپنے علم خاص کی بنا پر اور اپنے فرشتوں کی گواہی سے اس کو ظاہر کر دیا ہے کہ جانے والے جانتے ہیں کہ یہ علم اور حقائق قرآن مجید ہی سے حاصل ہوئے اور ہو رہے ہیں کہ یہ کسی کتاب سے نہیں لیے گئے اور کسی قدیم روایت کو نہیں لیا گیا بلکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیٰ اور کسی سے نہیں لیا گیا۔ (تفہیم القرآن)

اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ : اللہ نے یہ کتاب اپنے خاص علم کے ساتھ نازل کی (یعنی یہ کتاب اللہ کے علم خاص کی حامل ہے، عالم خاص سے ہوا ہے تو شئہ صدر آنحضرت کے مناسب حال ہے علم۔ قرآن کی عبارت کا علم، کسی کی تفسیر تاویل سورت کی طرح بھی کوئی عبارت نہیں پیش کی جا سکتی۔ اس طرح کہا جانا کہ یہ بات

کا اہل کوئی ہے اور نہ کسی پر کتاب اتارنے کی۔ ہر اس بات کو جو تاکہ دلوں کا فیصلہ اور اطمینان کی تسلی کے لئے کسی چیز کی ضرورت ہے۔

خدائی شہادت:

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ (لیکن اللہ خود شہادت کافی ہے) آپ کی نبوت کے جو دلائل اللہ نے قائم کر دیئے ہیں ان کی موجودگی میں دوسرے کی شہادت طلب کرنا بیکار ضرورت نہیں۔ وہ یہ ہے کہ معجزوں اور کارناموں کا بدل دینا قیامت تک دنیا کے بس کا نہیں ہوگا۔ خدا ہی کی شہادت کافی ہے۔ منصف حاکم کو گواہ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے۔ خود شاہد ہو تو پھر کسی دوسرے کی شہادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ہے معنی کہ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ
جو لوگ کافر ہوئے اور روکا اللہ کی راہ سے
اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ
وہ بیشک گمراہ ہوئے بڑی گمراہی میں جو لوگ
كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
کافر ہوئے اور حق دبا رکھا ہرگز اللہ بخشنے والا نہیں انکو
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ۝ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ
اور نہ دکھلائے گا ان کو سیدھی راہ مگر راہ دوزخ کی
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۝ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى
رہا کریں اسمیں ہمیشہ اور یہ اللہ پر
اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝
آسان ہے

ہدایت و گمراہی کا معیار

قرآن مجید اور حضرت پیغمبر کی نبوت طلب قسم کی تصدیق اور توحید کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جو لوگ آپ سے منکر ہوئے اور توحید میں جو آپ نے اوصاف اور حالات موجود تھے ان کو چھپا لیا اور لوگوں پر یہ کچھ کا کچھ ظاہر کرتے اور ان کی دینی حق سے بازرکھا سوایسوں کو نہ مغفرت نصیب ہوسکتی ہے نہ ہدایت جس سے خوب واضح ہو گیا کہ ہدایت آپ کی متابعت میں منحصر ہے اور گمراہی آپ کی مخالفت کا نام ہے جس سے یہود کو پوری سرزنش ہوگئی اور ان کے خیالات کی تغلیط واضح ہوگئی۔ (تفسیر عثمانی)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ
اے لوگو تمہارے پاس رسول آچکا ٹھیک بات لے کر
مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ وَاِنْ
تمہارے رب کی طرف سے پس ایمان لاؤ اچھا ہوگا تمہارا اور اگر تم
تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
نہ مانو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں
وَالْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝
اور زمین میں اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا

ندائے عام

آپ کی اور آپ کی کتاب کی حقانیت اور آپ سے مکالمہ کرنے والی مقدس شخصیت اور تفصیلی بیان فرما کر اب عام سب لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ اے لوگو ہمارا رسول تمہارے پاس کتاب اور حجت لے کر آچکا ہے۔ پس پہنچا دیا کتاب اللہ تمہارا بھلا غیر بات اسی میں ہے کہ اس کی بات مانو اور ایمان لاؤ تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور تمہارے تمام اعمال اور افعال سے خبردار ہے تمہارے اعمال کا پورا حساب اور کتاب ہو کر اس کا بدلہ ملے گا۔ غرض اس پیرایہ سے اسی صاف مضمون کو ایسا ادا کیا جو غیر ضروری ہوس کا اظہار نہ ہو اور کلام کا زور بھی برقرار رہے۔

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا
اے کتاب والو حد سے نہ بڑھو اپنے دین کی بات میں اور مت کہو
عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۭ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى
اللہ کی شان میں مگر سچی بات مسیح تو ہے عیسیٰ
ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَآ
مریم کا بیٹا رسول ہے اللہ کا اور اسکا کلام ہے جس کو ڈالا
اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۡ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ
مریم کی طرف اور روح ہے اسکے ہاں کی سو تم اللہ کو

وَرُسُلِهٖ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ اِنْتَهُوْا خَيْرًا

اور اس کے رسولوں پر اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں، باز آؤ بہتر تمہارے لئے

لَّكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ

تمہارے لئے بیشک اللہ معبود ہے اکیلا اس سے کہ

يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ

کہ اس کے لڑکا ہو

معبودیوں کی مبالغہ آرائی:

اس کتاب اپنے نبیاء کی تعریف میں خدا سے بڑھ جانے اور حد سے نکل جانے کو ایک بڑا سنگین سے سنگین اصلاحی فرد قرار دیا ہے کہ دین کی بات میں مبالغہ سے کام لو اور کسی سے استفادہ میں کسی طریقہ میں حد سے بڑھ جانے کی بات سراسر غلط ہے۔ بلاوجہ کسی کو حق تعالیٰ کی شان معنوی میں بھی اسی بات کو جوڑ دینا اور مخلوق کو اپنی طرف سے بڑھا کر کام دینے کو یہ غضب کہ حضرت عیسیٰ کو جو کہ رسول اللہ اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے خود حق کے خلاف خدا کا بیٹا بنا لیا گیا اور حق خدائی سے متعلق ہو گئے اپنے خدا اور سرے حضرت عیسیٰ تیسرے حضرت مریم۔ ان باتوں سے بالا تر واحد خالق باعتماد ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ ایسے کمزور ذات پاک اس سے منزہ اور مقدس ہے یہ تمام خرافاتی باتیں ہیں کہ تم نے دین کی حفاظت اور پابندی نہ کی اور نہ ہی اس کی صحیح تعلیم کرنے کو حواسے کے لئے بنایا مانے اور تمہیں حواسے کے کام ہو کر صراط مستقیم نہ ہو سکے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل اور قرآن مجید افضل الکتب کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوئے۔

دو ٹوک فیصلہ کر دو۔

قولہ تعالیٰ: اس کتاب نے ایک طریقہ سے تو حضرت عیسیٰ کو رسول بھی نہ مانا اور تثلیث کو پسند نہیں فرمایا کہ تین کا تو کہیں سے ثبوت اور دوسرے طریقہ نے انکو خدا کا بیٹا کہا دونوں کا رد ہو گیا۔ دونوں طریق کی گمراہی کا سبب یہی ہوا کہ دین کا خلاف کیا اس سے ظاہر ہو گیا کہ نجات دین کی متابعت میں منحصر ہے۔ (تفسیر حقانی)

صحیح عقیدہ:

صحیح بخاری میں ہے جس نے اللہ کے ایک اور شریک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد و رسول ہونے اور عیسیٰ کے عبد و رسول ہونے کی گواہی دی اور یہ بھی گواہی دی کہ آپ خدا تعالیٰ کے کلمہ سے تھے جو حضرت مریم کی طرف ڈالا گیا تھا اور عیسیٰ اللہ کی پیدا کی ہوئی روح تھے اور اس نے جنت دوزخ کو برحق مانا اور تو اپنے عمل اچھے ہوں یا برے اللہ تعالیٰ پر برحق ہے کہ وہ جنت میں لے جائے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔

حضرت عیسیٰ کو "روح اللہ" کہنا:

آپ کا روح اللہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ بیت اللہ کعبہ کی صرف شرافت کے اظہار کے لئے اپنی طرف نسبت کی۔ حدیث میں بھی ہے کہ میں اپنے رب کے پاس اس کے گھر میں چالیس دن رہا۔ پھر فرمایا ہے حضرت عبد اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شریک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت و رسالت کی شہادت نہ دی اور یہ بھی اقرار نہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھا جو حضرت مریم کی طرف پہنچایا تھا اور اللہ کی طرف سے پیدا شدہ روح اور یہ بھی یقین نہ کیا کہ (آخر کار) جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو اس کو (آخر کار) اللہ جنت میں لے جائے گا خواہ اعمال اس کے کیسے بھی ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر)

اللہ اولاد سے پاک ہے۔

(سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ): وہ اس صفت سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اولاد ہونے کا تصور وہاں ہو سکتا ہے جہاں اصل کی فنا ہو سکے اور فنا کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ (اللہ کا تو نہیں ہے وہ فانی نے) اسی لئے اللہ نے اپنے لئے صاحب اولاد ہونے کو قبول نہ کیا۔ یہ قول نصاریٰ کا ہے اور ابن آدم کی گمراہی:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا۔ ابن آدم نے میری تکذیب کی اور اس کے لئے یہ جائز نہ تھا۔ اس نے مجھے ایذا دی اور اس کے لئے یہ بھی درست نہ تھا۔ میری تکذیب تو اس قول سے کی کہ میں اسکو پیدا کی طرح دوبارہ پیدا نہ کروں گا حالانکہ اول تخلیق سے دوبارہ تخلیق میرے لئے کچھ دشوار نہیں اور اس کی ایذا دہی کہ اس قول سے کی کہ میرے لئے اولاد ہے حالانکہ میں اکیلا ہوں بے نیاز ہوں نہ میری اولاد ہے نہ میرا کوئی شریک۔ (حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں میں ہر کسی سے بے نیاز ہوں نہ میرا کوئی ہمسر ہے نہ پاک ہوں نہ میرا کوئی ہم پلہ ہے) (تفسیر حقانی)

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

اور کافی ہے اللہ کارساز

اللہ تعالیٰ کیسے شریک اور اولاد نہ ہونے کی دلیل

یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے جو کچھ ہیں سب اس کی مخلوق اور اس کی مملوک اور اس کے بندے ہیں۔ پھر جیسے اس کا کوئی شریک و ہمسر نہیں ویسے ہی اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ سب کام بنانے والا ہے اور سب کی تدبیر اور سازی کیلئے وہی کافی اور بس ہے کسی دوسرے کی مداخلت نہیں پھر بتلائیے اس کا شریک یا بیٹا ہونے کی حاجت کیسے ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کسی مخلوق میں اس کا اثر نہیں۔ بیٹے کی قابلیت اور لیاقت اور اس کی ذات پاک میں ایسی کسی نقص کی حاجت نہیں کہ اس کی وجہ سے معصوم میں کہ مخلوقات میں سے کسی کو خدائی کا شریک یا بیٹا کہنا اس کا کام ہے۔ ہاں ایمان اور عمل صالح والوں سے محبت رکھتا ہے۔

فائدہ: مضمون بالا سے یہ سمجھ میں آیا کہ خدا کی خالق خلق نے کسی بیٹا یا کسی کو اپنا شریک بنانے کی حاجت ہے وہ حقیقت میں جمیع موجودات و مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور ساری مخلوق کا خالق جملہ موجودات کیلئے رزق مہیا کرنا اور نیز جملہ مخلوق کو سب کی حاجت روائی اور کارسازی کے لئے کوئی نہیں چاہتا کہ خود اکیلا ہی سب کام کر لیتا ہے۔ اس کے ان کمالات کو اس آیت میں واکیل فرما دیا تو اب فرمایا (سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ) یعنی یہ تاویل کی طرف اشارہ فرمایا کہ خلق قدیم اس کا چلا آیا اور فرقہ خلق میں ہمیشہ فرق تفاوت ظاہری و باطنی دونوں میں ہوتا چلا آیا ہے۔ اس کے بیٹا ہونے کی بھی ہمیشہ سے نفی ہی ہوتی رہی ہے۔ اس لئے بیٹا ہونا یہ بھی ہمیشہ سے ہی پاک اور بری ہے تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بنانے سے وہ منزہ و مقدس ہے۔

افراط کی ممانعت:

مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم اس طرح نہ بڑھاؤ جیسے نصاریٰ نے مسیح بن مریم کو بڑھایا۔ میں تو صرف ایک بندہ ہوں پس تم مجھے عبداللہ اور رسول اللہ کہا کرو۔ (ابن کثیر)

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ

مسیح کو ہرگز عار نہیں کہ وہ

عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

بندہ ہو اللہ کا اور نہ فرشتوں کو جو مقرب ہیں

اعلیٰ درجہ کی شرافت

یعنی اللہ کا بندہ ہونا اور اس کی عبادت کرنا اور اس نے مخلوقوں کو بحال کر اعلیٰ درجہ کی شرافت ہے حضرت مسیح علیہ السلام اور ملائکہ مقربین سے اس نعمت کی قدر اور ضرورت پوچھیے ان کا اس سے کیسے تعلق اور عار ہے ملائکہ بالذات اور مسیح تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی میں بھی بھلا کیسے عار کر سکتے تھے اور مسیح علیہ السلام کو اللہ کی بیٹا ماننے والوں کی اور ان کی عبادت کرنے کے سوال کے بعد ہمیشہ وہ خطاب اور ذکر ہوتا ہے۔ وہ نمبر ۵

وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ

اور جس کو عار ہو اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے

فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ

سو وہ جمع کرے گا ان سب کو اپنے پاس اکٹھا پھر جو لوگ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ

ایمان لائے اور کئے انہوں نے بھلے کام سو پورا دے گا ان کو ثواب

وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ

اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے اور جنہوں نے

اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا

عار کی اور تکبر کیا سو ان کو عذاب دیگا عذاب

اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ

دردناک اور نہ پائیں گے اپنے واسطے اللہ کے

اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار

مؤمن و منکر کا ضرور فیصلہ ہوگا:

یعنی جو شخص اللہ خالق کی بندگی سے اپنے کو بڑا سمجھے گا اور سرکشی کرے گا تو وہ ایسی سزا پائے گا۔ جس کا ایک ایک سب کے اللہ کے سامنے جمع ہونے پر اور سب دنیا کے سوا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے یعنی اللہ کی بندگی بھی بجا لائے ان کو ان کے کاموں کا پورا ثواب دے گا۔ بلکہ اللہ کے

فضل سے بڑی بڑی نعمتیں ان کے نصیب ہوں گی۔ اور بھی ان کو کفایت ہوگی۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکار کیا اور سرکشی کی وہ عذاب الیم میں گرفتار ہوں گے اور کوئی ان کا خیر خواہ اور مددگار نہ ہوگا جن کو ذات حق کی بندگی میں شریک کرنے کے عذاب میں پڑنے والی نام نہاد ہستیوں کے جواب صاف صاف خوب سمجھ لیں گے۔ ان دونوں سورتوں میں یہاں کے مناسب حال لیا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالہ سے نشان لیا ہے۔ (تنبیہ ثانی)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ

اے لوگو تمہارے پاس پہنچ گئی تمہارے رب کی طرف سے سند

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ

اور اتاری ہم نے تم پر روشنی واضح سو جو لوگ

آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ

ایمان لائے اللہ پر اور اس کو مضبوط پکڑا تو ان کو داخل کرے گا

فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ

اپنی رحمت اور فضل میں اور بتلا دے گا

إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝

ان کو اپنی طرف سیدھے راستہ پر

اصل بات کی تاکید:

پہلے سے دلی اور بالخصوص قرآن مجید کی عظمت اور اس کی حقانیت کا بیان اور اس کی متابعت اور اتباع کی تاکید ہے کافر خواہی کے ذیل میں عظمت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور ان کے ابن اللہ ہونے کا رد کرنا تھا جس پر نصاریٰ قائل تھے۔ اس کی تردید اور ابطال کے بعد اب اخیر میں پھر اسی دعوت و تبلیغ کی بات کی جس کو تاکید فرمائی جاتی ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس رب العالمین کی طرف سے حجت کامل اور نور روشن پہنچ گئی جو ہدایت کے لئے کافی ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ اب کسی کامل اور زیادہ کی گنجائش نہیں سو جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس مضبوط کتاب کو مضبوط پکڑے گا وہ اللہ کی رحمت اور فضل میں داخل ہوگا اور راہ راست اس کے لئے سیدھی ہو جائے گی اور جو اس کے خلاف کرے گا اس کی گمراہی اور شقاوت کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ (تنبیہ ثانی)

برہان سے کیا مراد ہے؟

(قولہ تعالیٰ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ) اور ابن جریر نے نقل کیا ہے ابن اسحاق سے کہ برہان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قطعی برہان ہونے میں اس لئے تعبیر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ پر کتاب کا نزول، یہ سب چیزیں آپ کی نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کھلے کھلے دلائل ہیں جن کو دیکھنے کے بعد کسی دوسری دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی تو یوں سمجھنا چاہئے کہ آپ کی ذات خود ہی ایک مستقل دلیل ہے۔

نور سے کیا مراد ہے؟

اور نور سے مراد قرآن مجید (واضح) ہے جیسا کہ سورۂ مائدہ والی آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہاں برہان سے تعبیر فرمایا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور وہ ایک آسمانی واضح کتاب قرآن ہے۔ (بیان القرآن) اس آیت میں کسی کو شبہ ہوا جیسا کہ آگے کسی کو کتاب نہیں کہا گیا یہاں یہ سمجھ لیا جائے کہ حصر مقصود نہیں بلکہ مقصود اظہار ہے اور کتاب ایک نور تو ہیں ہو سکتے۔ اس سے زیادہ نور ان کا کافی ہے اور پر مصداق اور مضمون ایک ہی ہے۔ (بیان)

اور نور سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو۔ (کما قیل) یا قرآن مجید ہو سب قول صحیح ہیں (موضح) لیکن اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نور مجسم مراد نہیں ہو سکتا جو بشریت نور و جسمانیت کے لوازم سے ہو) وصاف اشارہ کلام نقلی طور پر

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

تجھ سے پوچھتے ہیں تم کہہ دو کہ اللہ حکم بتاتا ہے تم کو کلالہ کا

جس کا باپ اور اولاد نہ ہو:

شروع سورت میں آیت میراث میں کلالہ کی میراث کا ذکر تھا۔ پھر بیچ میں اس کے بعد جو بعض مضامین مختلفہ متعلقہ متخلہ آئے ان سے متعلق زیادہ تفصیل پوچھی جاتی تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کلالہ کے معنی کمزور اور ضعیف۔ یہ یہاں وہ شخص مراد ہے جس کے وارثوں میں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ ہو جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ کلالہ اسی کو کہتے ہیں جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا جس کے یہ معنی ہوئے کہ اس کے حقیقی بھائی بہن کو دینا بھی کالعدم ہے اور ترکہ نہ

شانِ نزول

حضرت عمر کا قول

اللہ کے احکام ہدایت ہی ہدایت ہیں

مسائل پوچھ لینے کی تحسین اور ترغیب

اور اب فرمایا کہ اس کو سب چیزیں معلوم ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ مسائل وغیرہ میں جو تم حضور ﷺ سے اس کو ام چیزوں میں فرشتہ میں سمجھنے کے لئے ہوتے ہو۔ کے مسئلہ میں استفسار فرمانا خدا کی تحسین کی طرف سے کہ اچھا کیا یہ سوالات کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے ہیں یہ کسی کو نہ سمجھ جائے کہ یہ سب سوالات جو ہوا کرتے تھے محض فضول تھے نہیں جانتے تھے تو یہ کیوں کہتے تھے بلکہ ان کے سوال صحیح تھے ہیں جو مصلحت مقرر فرمایا یا ہاں یہ بات بھی حقیقت میں ہے کہ یہ سوالات کی شکل اب تک ہو سکتی ہے کہ ان کے جوابات سے تین پہلو ہوتے تھے اول تو ذات و صفات میں وحی کے خلاف پر جرأت کرنے جو اپنے تعلقات جو اپنے آقا سے کے فرق اور نقصان سے باز رہنے کا وقت ہے پچھلی امتوں کی حالات و بیان میں کے بتلانے کیا جا سکتا ہے۔ نہ کہ اس جگہ کلام کے فرق اور اس کے سبب نزول کا بیان فرمانے۔ ۲ چھپانے میں معلوم ہو گیں اول یہ کہ جیسا پہلے (اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا) فرمانا کہ اس کے بعد بعض قبیل اس کتاب کا حال ذکر فرمایا۔ تھا ویسے ہی ارشاد (اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا) کے بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطریق تعریض کے ذکر فرمایا کہ تم کو ان سے اشراف کرنے والوں کی تم کو ان خود فرمائی اور ان کا اظہار کرنے والوں کی تقاضیات اور بھروسہ خوب کھو میں جانے اسی کے ذیل میں ہو رہی بات پہلی ظاہر ہو گئی کہ اس کتاب سے آپ مخاطب ہے کہ اس کے نازل ہونے

سورۃ المائدہ

[illegible]

[illegible] بسم اللہ الرحمٰن الرحیم [illegible]

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

[illegible]

ایمان شرکی

ایمان شرکی [illegible] حضرت [illegible] ایمان [illegible] نے [illegible] ایمان [illegible] ایمان [illegible] ایمان

حقوق کا حق

عورت کے حقوق

قسمیں

معاہدات کی قسمیں

معاہدات کی نشانی

یہاں ایک معجزہ ہے

[illegible] کی تعبیر کرتا ہے اس لیے کہ [illegible] ان احکام کی تعبیر کرتا ہے جو [illegible] ان کی حقیقت ہے اس میں تمام احکام آگئے اور یہ بھی درحقیقت عبد (امت) کی تعریف ہے اس میں [illegible] ربوبیت ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ شرعِ ایمان بمنزلہ حقوق ادا کرنے کے ایک مخصوص عہد اور [illegible] ہے کہ اے ایمان والو! تم نے ایمان کا اقرار اور عہد اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اس کو پورا کرو اور اس کے احکام کی تعمیل کرو، اور بعد کی جس عبد ان اور [illegible] کی تعلیم کے پورا ہونے کی تاکید فرماتے ہیں مخلوق میں سے جس کے ساتھ بھی کسی چیز کے بیچنے کا معاملہ ہو تو اس چیز کے ساتھ اس کا عیب اور [illegible] بیان کر دینا چاہئے اس لئے کہ عیب کو چھپانا دھوکہ دینا ہے اور دھوکہ دینا حرام ہے، اس میں [illegible] بھی داخل ہے، اور [illegible] کی یاددہانی اور تذکیر ضروری ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایمان اور حقیقت اخلاص عبودیت کا حاصل موجود ہے جس کی تکمیل کی [illegible] کی صف میں داخل ہونے پر ہے، [illegible] معاملہ تو ایفاء امر بیع ہے، کیونکہ تمام احکام تو ایفاء عہد کی قسمیں ہیں اور [illegible] ہیں، اس لیے کہ ایمان میں کمال نہیں ہوتا جب تک کہ ایمان کے ساتھ [illegible] کی تعمیل نہ کرے، اور [illegible] کے بعد [illegible] ہے جو آپ [illegible] ہے، فرمایا:

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ

حلال ہوئے تمہارے لئے چوپائے جانور

عہد کی پوری پوری تعمیل

[illegible] اس آیت میں [illegible] کی [illegible] حلال و طیب چیزوں کا [illegible] فرمایا ہے، فرمایا:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

[illegible] تفصیل [illegible] اس آیت میں [illegible] کھانے کی عبادت کے ساتھ [illegible] عبادت [illegible] کی، [illegible] کھانے والے کی [illegible] اور [illegible] کی [illegible] اور [illegible] کی [illegible] [illegible] [illegible]

کافروں کی حسرت"۔ پر پہنچا رہتا ہے۔

یہ تو ہوئی عبادت پر ثواب کی بشارت، اب اس کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو جو اس عبادت کو ترک کر دیتے ہیں، اس کی سزا بھی بتا دی گئی ہے۔ اور وہ سزا ہے آخرت کی رسوائی اور ذلت۔ اور اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لئے یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اس عبادت کو ترک کر دیتے ہیں، ان کو اس کی سزا میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جہنم میں ڈالے جانے کی سزا کو ظاہر کرنے کے لئے یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جہنم میں ڈالے جانے کی سزا کو ظاہر کرنے کے لئے یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔

قرآن مجید میں اس طرح کی بہت سی آیات ہیں جن میں عبادت کے ترک کرنے والوں کو سزا کی دھمکی دی گئی ہے۔ اور ان آیات کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو عبادت کرتے ہیں، ان کو ثواب کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ اور یہ بشارت اور دھمکی دونوں ہی عبادت کے ترک کرنے والوں کے لئے ہیں۔

اب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں جس کا ترجمہ ہے۔

اے ایمان والو! اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نشانیوں پر

عظمت الٰہی کی نشانیاں۔

میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کے لئے بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی قرآن مجید ہے۔ اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔

اب میں اس آیت کے ترجمہ کی طرف آتا ہوں۔

اے ایمان والو! اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نشانیوں پر

اے ایمان والو! اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نشانیوں پر۔

اے ایمان والو! اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نشانیوں پر۔

اے ایمان والو! اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نشانیوں پر۔

اے ایمان والو! اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نشانیوں پر۔

اے ایمان والو! اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نشانیوں پر۔

اے ایمان والو! اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نشانیوں پر۔

اے ایمان والو! اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نشانیوں پر۔

اے ایمان والو! اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نشانیوں پر۔

اے ایمان والو! اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نشانیوں پر۔

اے ایمان والو! اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نشانیوں پر۔

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ قوم گمراہ کر دیئے ہیں اس طرح پر آیا ہے جس پر اس وقت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ حالانکہ یہ مہینہ ہے جس میں یہ لوگ فخر کرتے ہیں۔ تین مہینے ایک پے در پے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور یہ رجب جو قبیلہ مضر کا رجب کہا جاتا ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ (صحیح بخاری)

وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ

اور نہ جانور کو جو نیاز کعبہ کی ہو اور نہ جن کے گلے میں پٹے ہوں کہ ان کو

قربانی کا جانور اور اس کی علامت

فائدہ: قربانی کے جانور کی علامت یہ ہے کہ اس سے عرب کے لوگ بھی واقف تھے۔ اسی لئے ان کے گلے میں نشان کے طور پر ایک پٹہ ڈالتے تھے تاکہ ہر شخص سمجھ لے کہ یہ جانور کسی کی نذر کا ہے کوئی اس سے تعرض نہ کرے اور جو کعبہ کو جانے والے ہوں وہ بھی اس سے کام لے سکیں۔ اسی لئے ہم نے ترجمہ میں "جو نیاز کعبہ کی ہو" لکھا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص نفل حج کا ارادہ کرے اور قربانی کے طالب ہوں تو وہ بھی اپنے ساتھ قربانی لے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے جو احرام باندھ چکے ہوں۔ اور جو قربانی یا اس کی علامات سے تعرض کرنے کا موضوع قرار دیا ہے۔ (خلاصہ از ابن کثیر)

ابن عربی کا قول ہے کہ علامت سے مراد یہ ہے کہ جب جانور بارہ جرم سے گلے میں ڈال لیتے تھے اور اس کی وجہ سے کہیں بھی، بچتے تھے عرب میں اس کی تعظیم بہت ہی آ رہی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج

۶ھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لئے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ (جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں) رات گزاری صبح اپنی بیویوں سے کہا کہ بال گوندھ لیں۔ خود بھی غسل کیا اور حضرت عمرہ کو بھی اپنی قربانی کے جانور کے گلے میں پٹہ ڈالا اور حج و عمرہ کے احرام باندھ لئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسلمان اور نوجوان اللہ کے ساتھ سے اپنے ساتھ لئے تھے جیسے کہ قرآن فرماتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کرے اس کا دل تقویٰ والا ہے

قربانی کے جانور کی تعظیم

بعض سلف کا قول ہے کہ تعظیم یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور میں اچھی طرح دیکھ لیا جائے۔ فربہ ہیں خوب کھلایا پلایا جائے اور عمدہ موٹا تازہ ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانوروں کی آنکھیں اور کان اچھی طرح دیکھ لیا کریں اور ایسا جانور قربانی میں نہ دیں۔

وَلَآ آٰمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا

اور نہ ان لوگوں کو جو ارادہ کرتے ہوں گھر حرام کا کہ ڈھونڈتے ہیں فضل

مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

اپنے رب سے اور اس کی خوشی

حج اور عمرہ کرنے والوں کا احترام

فائدہ: یہ شان صرف مسلمانوں کی ہے۔ یعنی جو خالص مسلمان حج اور عمرہ کے لئے جا رہے ہیں ان کا احترام کرو۔ اور اس کی وجہ سے مشرکین مکہ اور جو مشرکین حج بیت اللہ کے لئے آتے تھے ان کا بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہونا معلوم ہوا کہ وہ بھی اپنے حج اور عبادت سے اللہ تعالیٰ کا فضل اور قرب اور خوشنودی کے طالب ہوتے تھے تو ان کا بھی یہ حکم ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے کہ جب کہ مشرکوں تک کا یہ حکم ہے تو مسلمانوں کا کیا کہنا۔ (ابن کثیر)

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

اور جب احرام سے نکلو تو شکار کرو

جنگلی حالت احرام میں شکار کی ممانعت کی گئی تھی۔ جب احرام کھول دیئے گئے تو پھر باقی نہیں رہی۔ (ابن کثیر)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ

اور یاعث نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جنہوں نے روکا تھا تم کو

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا

حرمت والی مسجد سے اس پر کہ تم زیادتی کرو

سخت دشمن کے مقابلہ میں بھی عدل نہ چھوڑو:

شمل آیت ہے۔ جن صحابہ کو مشرکین مکہ نے حدیبیہ میں روکا تھا اور یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ اس سبب کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پڑھنے والے مسلمان اس حکم میں داخل ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں منسوخ ہو گئی جن کو بعد میں قتل کر دینے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ حکم ان لوگوں کے حق میں باقی رہا جن سے جزیہ لینے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ حکم ان لوگوں کے حق میں بھی باقی رہا جن سے صلح کر لی گئی۔ (ابن کثیر)

جس قدر بھی غیظ، غضب اور شخصی عداوت کا غلبہ کرے وہ حق سے جانب
شیطان، جوش انتقام سے پر اور دشمنی سے کنارہ ہی بھی ابھی نہیں
تھیں۔ قرآن کریم نے ایسے
جابر و ظالم دشمن کے متعلق بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کا حکم یا
عدالت کی زیادتی سے بچنے کا حکم دیا ہے جو شخص عدالت سے گزر جاتا
ہے۔ اس لئے فرمایا کہ یہ تقویٰ کے سخت اشتباہ تمہارے لئے اس کی عداوت
نہ کہ تم زیادتی کر بیٹھو اور عدل و انصاف کو بھلا دو۔ جیسے فرمایا: اعدلوا ھو اقرب للتقوی

ظالم کی امداد کرنے والا

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی
ظالم کے ساتھ جائے تاکہ اس کی حمایت و امداد کرے۔ اور وہ جانتا ہو کہ یہ
ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ (بیہقی)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا

اور تم نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم پر

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے

جوش انتقام میں کمی زیادتی کا علاج

آخر تو بھی محض بالغرض جوش انتقام میں زیادتی کر بیٹھے تو اس کے
کئی علاج ہیں کہ عدالت حکام اس کے ظلم و عدوان کی داد رسی کرتے ہیں۔
بلکہ سب مل کر بھی اور پرہیزگاری کے اظہار کرنے میں ہمارا انتقام کی زیادتیوں
اور بے اعتدالیوں کو روکیں۔ (ابن جریر)

برا اور اثم

حضرت نواس بن سمعان انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے بر اور اثم کی فکر تھی تو یہ وضاحت کی گئی۔ فرمایا: حسن خلق ہے اور اثم وہ
کھٹک ہے جو تمہارے دل میں پیدا ہو اور تم لوگوں کا اس سے واقف ہونا تم کو
برا لگے۔ (رواہ مسلم فی صحیحہ و بخاری فی الادب
والترمذی) حضرت ابو ثعلبہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا: "وہ بات ہے جس پر تمہارے دل کو سکون و اطمینان ہو
جائے خواہ مفتی تم کو (اس کے خلاف جواز کا) فتویٰ دیتے رہیں۔ (رواہ احمد۔
میں کہتا ہوں یہ بات ہر اس شخص کو خطاب ہے جو تقویٰ کی طرف

دوست و دشمن سب سے عدل کرو

قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ صلح و انصاف میں دوست و دشمن سب
برابر ہونے چاہئیں۔ تمہارا دشمن کسی ناحق حمایت ہو تو اس سے تمہیں یہ
ایذا پہنچی ہو اس سے انتقام میں بھی انصاف ہی کرنا تمہارا فرض ہے۔

نظام دنیا کا مدار تعاون باہمی پر ہے

جہاں تک ہمیں معلوم ہوتا ہے کوئی دنیا کا پورا انتظام انسانوں سے باہمی
تعاون و امداد پر قائم ہے۔ کوئی انسان اور کوئی انسانی گروہ ایسا نہیں
کہ جس کو انسان کی ضرورت ہو اور وہ بالکل بے نیاز ہو۔ یا بالعموم دنیا کی
ضروریات کے لئے انسان کو انسان کی محتاجی حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان کی ضروریات نے ظلم
اکٹھے رہنے پر مجبور کیا ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ہر قسم کی ضروریات
سے بے نیاز ہو۔ ہر ملک کو دوسرے ملک کی ضرورت ہے۔ خواہ وہ
کچھ ہو۔ ہر ملک کو دوسرے ملک کی ضرورت ہے۔ تجارت کا اصول اسی کا نام ہے۔
دنیا کے ہر ملک کا نظام چلتا ہے۔ اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس
دنیوی ضرورت سے مستثنیٰ ہو۔ ضروریات نے ہر ملک کو ضرورت مند بنا دیا ہے
اور ہر ملک کو دوسرے ملک کی ضرورت ہے۔ ہر ملک کو دوسرے ملک کی
ضرورت ہے۔

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم بھائی کی مدد تو ہم سمجھ گئے۔ مگر ظالم کی امداد کیا معنے رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو۔ یہی اس کی مدد ہے۔

مسلم قومیت کی بنیاد:

قرآن کریم کی اس تعلیم نے پہلی مرتبہ جغرافیائی حدبندی اور وطنی قومیت کی اصل معیار بنایا۔ اسی پر مسلم قومیت کی عمارت کھڑی کی۔ اس پر خدا نے دنیا میں عزت و رفعت دی۔ اس کو تقدیر الٰہی کا ایمان و یقین بنا کر جزو ایمان بنا دیا۔

نیکی اور برائی کا معیار:

اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو ہدایت اور نیکی کی طرف دعوت دے تو جتنے لوگ اس کی دعوت پر نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثواب میں سے کچھ کم ہو جائے۔ اور جس شخص نے لوگوں کو کسی گمراہی یا فتنہ کی طرف بلایا۔ تو جتنے لوگ اس کے پیچھے گمراہی میں مبتلا ہوئے ان سب کے گناہوں کے برابر اس کو بھی گناہ ہوگا۔ بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے۔

اور مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لئے چلا اور جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ کسی بے گناہ مسلمان نے ظالم یا ظالموں کی مدد نہیں کی اور کوئی عہدہ قبول کرنے سے سخت احتراز کیا ہے۔ کہ اس میں ظلم کے غلط فیصلوں اور ناجائز حمایت کے تعلق ہو جانے کا احتمال ہے۔ تفسیر روح المعانی میں آیت کریمہ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے کہ سوال کرنے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اول جانے والوں میں کبریاء عظمت اور کبریاء عظمت کے دعوے دار ظالم ہوں گے۔ اور آخر میں جانے والوں میں فاطمہؓ کے بیٹے حسنؓ ہوں گے۔ جنہوں نے فاطمہؓ کی ذات عظمیٰ کو امانت کی ہے۔ یعنی سب ایک لوہے کے ٹکڑوں میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیئے جائیں گے۔

یہ ہے قرآن کی وہ عظیم الشان تعلیم جس نے دنیا میں عدل۔ انصاف۔ امن و سلامتی اور عزت و شرافت کی بھلائی کے لئے ملت کے ہر فرد کو ایک ذمہ دار انسان بنا دیا۔ اور ہر فرد کو ظلم و جور کے مٹانے کے لئے ہر وقت کوشاں رہنا سکھایا۔ اور فرمایا کہ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے

قابل تعریف، انصاف پسندی اور تمام مہم اخلاق کی وجہ کا خوف جہاد اور اس کے لئے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اگر کسی سے تعاون اور مدد سے ترک تعاون کا یا تعاقب کا حکم دیتا ہے (تفسیر عثمانی)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

حرام ہوا تم پر مردار خون

مردار جانور کی آلائش سے جس قدر نفرت ہے اس کا اندازہ ان احکام سے ہو سکتا ہے جو اس کے متعلق دیئے گئے ہیں۔ مردار جانور کے گوشت کے علاوہ اس کی ہر چیز کو ناپاک قرار دیا گیا ہے۔ اس کی کھال، اس کے پٹھے، اس کی ہڈی، اس کے بال، اس کی مینگنی اور گوبر کسی چیز سے بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ (ابن ماجہ) حضرت عبداللہ بن عکیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس خط لکھا تھا کہ مردار سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ (ابن ماجہ) حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردار کی صرف دو چیزیں ہیں جن سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ ایک اس کا دودھ جس کو ضرورت کے وقت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے اس کا اون جس کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ (ابن ماجہ) مشہور امام شافعیؒ نے بھی اس کے ناپاک ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ (ابن ماجہ) ان صریح احکام کے علاوہ ان تمام چیزوں کے ذکر کے بعد جن کی ذات میں نجاست پائی جاتی ہے یا پائی جاتی تھی، جرابات کی بیع اور ان کا استعمال حرام فرما دیا گیا ہے۔ جو اپنی ذات کے اعتبار سے حلال و طیب ہے۔ مگر ایک حقیقی کے ساتھ دوسری چیز کے ملا دینے سے حرام ہو جاتی ہے۔ جس کا کھانا اس کی نجاست کی وجہ سے حرام ہے۔ یعنی جانداروں کی ہر قسم کی نجاست کی طرف اشارہ کر کے حکم عام فرما دیا گیا ہے جس کے حکم سے ہر وہ جانور جو مردار ہو یا نجاست خوار ہو۔ باقی "خنزیر" کو بطور خاص بیان کر دینا اس کی سب سے زیادہ نجاست کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ "وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ" کے ساتھ "وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ" کا ذکر ہے۔ جو بالکل اس کی ہی قسم کے کھانے کی حرمت کی ہی ایک خاص تفصیل ہے۔ (تفسیر فتح البیان)

مردار کا گوشت مضر صحت ہے:

اس آیت میں فرمایا ہے کہ حرام کئے گئے تم پر مردار، خون، سور اور مردار ہے مرا ہوا جانور میں ذبح نہیں کیا گیا کسی بیماری سے یہ بالکل مست ہو جاتا ہے۔ ایسے مردار جانور کا گوشت بھی طبعاً بھی انسان کیلئے مضر ہوتا ہے۔ (احوال علوم ہوگی۔

مچھلی اور ٹڈی:

البتہ حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مچھلی اور ٹڈی

منگنی قرار دے دیا گیا۔ [illegible] یہ حدیث [illegible] ان [illegible] قسمیں [illegible] روایت کی ہے [illegible] قرآن [illegible]

وَالدَّمُ

ترجمہ

یعنی [illegible] (اور) [illegible]

وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

اور گوشت سؤر کا اور جو چیز پکاری جائے اس پر نام غیر اللہ کا

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ

اور مری ہوئی گلا گھٹنے سے اور جو مری چوٹ کھا کر اور جو مری گر کر اونچے سے اور جو مری سینگ مارنے سے

وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ

اور جس کو کھایا درندہ نے مگر جس کو تم نے ذبح کیا اور جو ذبح کیا

عَلَى النُّصُبِ

بتوں کے تھان پر

غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور

قولہ: جیسے [illegible] کا نام [illegible] تھا یعنی وہ جانور جو [illegible] ذبح کیا جاتا۔ [illegible] حدیث سب سے پہلی عبارت کا کوئی حوالہ [illegible] کے حوالہ سے [illegible] تقسیم کے لئے [illegible] (یعنی قرآن [illegible] کی [illegible] ہے [illegible] ذبح [illegible] سے [illegible] اور [illegible] ذبح [illegible] کا فرق [illegible]

خنزیر کے گوشت کو چھونا بھی برا ہے

[illegible] مسلم کی حدیث میں ہے۔ [illegible] کھیے والا [illegible] گوشت [illegible] رکھتے والا [illegible] صرف چھونا بھی [illegible] قدر [illegible] ہے۔

[illegible] ابوداؤد [illegible] ہے [illegible] ہے۔ [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

لعنت اور غضب میں فرق

لعنت اور غضب میں فرق یہ ہے کہ غضب اس کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ ناراضگی کی وجہ سے ہو اور لعنت اس کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ اس کے کفر یا فسق کی وجہ سے ہو۔ غضب کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ لعنت کا اثر آخرت میں ظاہر ہوتا ہے۔ غضب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے اور لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے۔

بتوں کیلئے کی گئی قربانی حرام ہے

ان تمام باتوں کے علاوہ ان تمام قربانیوں کو جو بتوں کے لیے کی جائیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ بتوں کے لیے کی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے قربانی کرنا حرام ہے۔

وَإِن تَسْتَغْفِرُوا لَا أَذْكُرُ

یہ آیت قرآن مجید کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم ان کے لیے ستر بار بھی استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو شخص کافر کے لیے استغفار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔

میں محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہیں۔ مشرکین بھی سنتے تھے اور وہ بھی کہ حضرت محمد (ﷺ) کی تعلیم کیا ہے؟ لیکن کوئی ہم سے یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ ان کو ہمارے خداؤں کی توہین کرنے کی تعلیم دیتے ہیں یا ہمارے مذہبی پیشواؤں کی توہین کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم سے کوئی نہیں کہتا تھا کہ آپ ہمارے مذہبی پیشواؤں کی توہین کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم سے کوئی نہیں کہتا تھا کہ آپ ہمارے مذہبی پیشواؤں کی توہین کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم سے کوئی نہیں کہتا تھا کہ آپ ہمارے مذہبی پیشواؤں کی توہین کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔

یہ ہے وہ اصل چیز جس کی وجہ سے ہم آپ کو رحمۃ للعالمین کہتے ہیں۔ آپ کی تعلیم ایسی تھی کہ جس کے ذریعہ سے آپ نے ایک ایسی قوم کو تیار کیا جو ساری دنیا کی قوموں کی رہنما بنی۔ آپ نے ایک ایسی قوم کو تیار کیا جو ساری دنیا کی قوموں کی رہنما بنی۔ آپ نے ایک ایسی قوم کو تیار کیا جو ساری دنیا کی قوموں کی رہنما بنی۔ آپ نے ایک ایسی قوم کو تیار کیا جو ساری دنیا کی قوموں کی رہنما بنی۔

استغفار کی اہمیت

بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی طرح قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے جس طرح ہمارے قاری ہمیں استغفار کرنا بھی تعلیم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی اچھی مجلس نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ اللھم انی اسئلک من خیرک ما سئلک منہ عبدک ونبیک واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک اللھم انی اسئلک الجنۃ وما قرب الیھا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیھا من قول او عمل واسئلک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ اللھم انی اسئلک من خیر ما سئلک منہ محمد ﷺ واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ محمد ﷺ اللھم ما قسمت لی من امر تحبہ فاجعل عاقبتہ رشدا۔ اللھم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دعا میں سے تین مرتبہ طلب مغفرت پڑھا وہ سب کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دعا میں سے تین مرتبہ طلب مغفرت پڑھا وہ سب کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔

[illegible]

ذٰلِكُمُ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن

[illegible]

دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

[illegible]

اب کافر مایوس ہو چکے ہیں

یہ آیت [illegible] ہے۔ [illegible] اور حضور ﷺ کے وصال کے بعد [illegible] اصل میں تو اس آیت کے یہ معنی تھے کہ اب کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اب تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اب تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اب تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں۔

[illegible]

نے کفار اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ تم کو تمہارے دین قیم سے ہٹا سکیں "الاسلام" یعنی دین کی طرف لے جو تمہیں یا دین اسلام کو مغلوب کر لینے کی جو قوتیں یا وسیلے اس وقت موجود ہیں کسی کو طلب و تبدیل کی امید تم کو نہیں" پس تم کو کامل و مکمل مذہب جیسا جس میں کسی تبدیلی آئندہ کا امکان نہیں۔ خدا کا انعام تم پر پورا ہو چکا جس کے بعد تمہیں جانب سے اس کے صالح کرنے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ خدا نے اپنی طرف سے اپنی دین اسلام کو تمہارے لئے پسند کر لیا ہے۔ اب تمہیں کسی اور دین کے لینے کا بھی احتمال نہیں اپنے حالت میں تم کو کفار سے خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ البتہ اس احسن جلیل اور انعام عظیم کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ہفتہ وار تمہارے لئے ایک عید کا دن مقرر کر دیا گیا ہے۔ جو ہر ہفتہ تمہاری سب روحانی جانی ظاہری اور کامل خوشیوں کا ہے گویا "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي" میں اس پر متنبہ فرما دیا کہ اللہ کا مسلم قوم کو کفار سے اس وقت تک کوئی اندیشہ نہیں جب تک ان میں خشیۃ الٰہی اور تقویٰ کی شان موجود ہے۔ (منہ)

شیطان کا واویلا:

صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ غازی مسلمان جزیرہ عرب میں اس کی پرستش کریں۔ ہاں وہ اس کوشش میں رہے گا کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑا کر تباہ کرے۔

اونٹنی وحی کے بوجھ کی طاقت نہ رکھتی تھی:

حضرت عدی فرماتے ہیں یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی اس کے بعد حلال و حرام کا کوئی حکم نہیں اترا۔ اسی حج سے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماء بنت حصین فرماتی ہیں کہ اس آخری حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی تھی ہم جا رہے تھے اتنے میں حضرت جبرئیل کی نگاہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر جھک پڑے۔ وحی اترنی شروع ہوئی۔ اونٹنی وحی کے بوجھ کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ میں نے اپنی اونٹنی اپنی چادر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اڑھا دی۔ (ابن جریر وغیرہ فرماتے ہیں اس کے بعد اکہاسی دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے۔ حج کا کیوں نہ کہا جب کہ یہ آیت آخری حج حضرت فرمانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب وہ بات فرما دی جو اب یہ کہ اکمل دین کی اور زیادتی کی امید میں نہیں اب وہ کامل ہو گیا دستور یہ ہے کہ تکمیل کے بعد نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے۔ (منہ)

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

آج میں پورا کر چکا تمہارے لئے تمہارا دین

تکمیل دین

کتنی آیتیں ہیں جو دین کی تکمیل، یعنی کتنی بڑی توفیق، اور قوانین و احکام شریعت کے نزول کا اختتام موجود ہے۔ جو خاتمیت کتاب سنت اور دوسرے الفاظ میں دین محمدی کے تمام تکمیلی اقسام کی تکمیل پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن و سنت کے "حلت" "حرمت" وغیرہ کے متعلق تفصیلاً یا تعمیلاً جو احکام ہیں ان کا اظہار، ایضاح، تبیین ہو چکا ہے، اگر کسی اضافی یا نئی مطلق گنجائش نہیں چھوڑی۔ (منہ)

شان نزول:

یہ آیت جمعہ کے دن عصر کے بعد عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹنی قصواء پر سوار تھے۔ یہ وہ تاریخی حج ہے جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ اب میں حج نہیں کروں گا۔ یہ حج اسلام کا آخری حج تھا۔ اس حج سے پہلے آپ نے ہجرت کے بعد کوئی حج نہیں کیا تھا۔ اس حج کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اب سے پہلے جاہلیت کے زمانہ کے جو خون ہوئے تھے ان کا مطالبہ ختم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے خون کا مطالبہ ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح سود کے متعلق فرمایا تھا کہ اب سے سود کا لین دین بند کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے سود کا مطالبہ ختم کرتا ہوں۔ اس حج کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ شیطان اس سے مایوس ہو چکا ہے کہ غازی مسلمان جزیرہ عرب میں اس کی پرستش کریں۔ ہاں وہ اس کوشش میں رہے گا کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑا کر تباہ کرے۔ اس لئے مسلمان ان سے مطمئن ہو کر اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں لگے رہیں۔

آیت کی خاص شان:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

اس آیت کے نزول کی خاص شان ہے عرفہ کا دن ہے جو تمام سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے اور اتفاق سے یہ عرفہ جمعہ کے دن واقع ہوا۔ جس کے فضائل "صحیحین" میں ہیں۔ مقام صحیح ابن عرفات کا نہیں ہے۔ البتہ قریب ہے۔ جو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا خاص مقام ہے۔ وقت عصر کے بعد کا ہے۔ جو دعاؤں میں بھی عبادت وقت ہے۔ اور خصوصاً یوم جمعہ میں کہ قبولیت دعا کی گھڑی ہونے کی روایت کے مطابق وہی وقت آیا ہے۔ دن عرفہ کے، دن اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔

حج کے لئے مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ جس میں

تقریباً ۱۲ بجے دن کا وقت تھا۔ آپ ناقہ پر سوار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ناقہ کی مہار تھامے ہوئے تھے۔ آپ نے خطبہ دیا۔ اس خطبہ کو "خطبۃ الوداع" کہتے ہیں۔ اس خطبہ کے اب بھی کئی نسخے موجود ہیں۔ ان میں کچھ اختلافات بھی ہیں۔

ان فضائل و برکات اور رحمتوں کے سایہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ کو سخت بوجھ محسوس ہوا۔ اونٹنی اس سے دبی جا رہی تھی یہاں تک کہ بیٹھ گئی۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تقریباً قرآن کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی۔ صرف ترغیب و ترہیب کی چند آیتیں ہیں۔ جن کا نزول اس آیت کے بعد تقریباً پایا ہے۔

ایک مرتبہ چند علماء یہود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ تم قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر ہم یہود پر نازل ہوتی تو وہ اس کے نزول کا ایک جشن عید مناتے۔ فاروق اعظم نے سوال کیا کہ وہ کونسی آیت ہے۔ انہوں نے یہی آیت۔ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ پڑھ دی۔

حضرت فاروق اعظم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس دن اور کس وقت نازل ہوئی۔ اشارہ اسی بات کی طرف تھا کہ وہ دن ہمارے لئے دوہری عید کا دن تھا ایک جمعہ دوسرے حج۔

عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم:

جب انہیں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کی عید میلاد منائی۔ ان لوگوں کو پھر مسلمانوں نے دعوت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید منائو۔ اسی روز بازاروں میں جلوس نکالے اور ہر شہر طرح طرح کی خرافات کا اور رات میں چراغاں کا جلوس نکالا کرتے تھے۔ جس کی کوئی اصل صحابہ و تابعین اور سرف امت کے کسی امام میں نہیں ملتی۔

اور حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ امتوں کا طریقہ ان قوموں شر و خلل مچا ہوا کہ ان کی اصل فراموش کر دی اور ان کے غیرت انگیز کارناموں کی طرف توجہ نہ رہی تو ان قوموں کے انبیاء نے بعد قائم فرمایا۔ مسیحی ملت علیہ السلام کی حیات طیبہ اور بعد کا باب آپ کی زندگی کا شاید کوئی دن بھی ایسے کارناموں سے خالی نہیں جن کو دن منانا چاہئے۔ بچپن سے لے کر بوڑھی تک کے واقعات ہیں۔ پورے عرب میں آپ کو امین کا لقب ہاتھ۔ کیا اپنے لوگوں میں کوئی مسلمان ایسا کی یاد کر سکتا ہے پھر نزول قرآن۔ ہجرت غزوہ بدر۔ فتح مکہ حنین۔ حجۃ الوداع اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ ان میں سے کون سا ایسا واقعہ ہے جس کو ہم عید نہ مناتے ہوں۔ لیکن ہم نے آپ کے ان واقعات کو عید نہیں بنایا۔ بلکہ ہر وقت آپ کی یاد کو تازہ رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر قدم ہمارے لئے نمونہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر قدم ہمارے لئے نمونہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن ہمارا واحد سہارا ہے۔ اس میں سے ہر آیت ہر حرف ہمارے لئے نمونہ ہے۔ قرآن میں ایک ایک آیت ہے ہر الم میں ہر حرف میں ہر نقطہ میں ہمارے لئے ایک نمونہ ہے۔ فاروق اعظم سے سوال کیا کہ وہ کونسی آیت ہے۔ انہوں نے یہی آیت۔ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ پڑھ دی۔

قرآن کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا:

قرآن کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اور جو چند بہت زیادتی احکام کی اصول اجتہاد کے تحت تھے، مجتہدین کی غلطی سے اولیٰ۔ وہ درحقیقت زیادتی نہیں بلکہ اسی کا تقرر آن کی توضیح و بیان ہے۔

اتمام نعمت:

وہ اتمام نعمت سے مراد اصول دین کا غلبہ ہو عرب اور ان نے خاص مطلب و صحیح ہیں۔ جس کا ظہور فتح مکہ کی فتح اور دوسرے جاہلیت کے مٹانے سے اسلامی معاملہ میں کسی شرک کے شریک ہونے سے ہوا۔

خلاصہ کلام

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت نے یہ بتلا دیا کہ نعمت مرحومہ کے لئے دین اسلام ایک بڑی نعمت ہے جو ان کو بخشی گئی ہے۔ اور یہی وہ ہے جو حقیقت اور جو ہر ہے باقی مکمل ہے زمانہ کے بعد کوئی بڑا دین آنا اور اس کا دین کی دنیا نہیں جائے گی۔

یہی وجہ تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عہد صحابہ میں اس کو سن کر رونے لگے تھے تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ اس آیت میں ہماری طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم کو قیام میں پہلی سی ہمت نہ رہے گی تکمیل کے ساتھ ہی اصول رسوم کی ضرورت بھی پوری ہو چکی۔

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

اور پسند کیا میں نے تمہارے لئے اسلام دین

نجات فقط اسلام میں ہے۔

جس کی اس تفسیر کو دیکھ کر ہر منصف مزاج کو یقین ہو جائے گا کہ اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرنا کہ "اسلام" جو تمام ادیان و تمام مذاہب میں سے ایک دین کا نام ہے اس کے ساتھ ہدایت اور نجات کا کوئی تعلق نہیں اور یہ آیت (حجۃ الوداع) میں نازل ہوئی تھی اس لئے اس کے بعد کوئی دین نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ کس قدر غلط اور بے بنیاد ہے۔ اس آیت اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ کا نازل فرمانا بھی اسی جملہ نعمائے مفصلہ میں سے ایک نعمت ہے جو اسی نے بعض صحابہ کو حضرت عمرؓ سے عرض کرنے پر عید الیہودیین (اگر یہ آیت ہم پر نازل کی جاتی تو ہم اس کے یوم نزول کو عید منایا کرتے حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا یہ عظیم فہیم کی جس روز یہ آیت ہم پر نازل ہوئی تھی دو عید یں جمع تھیں۔ یہ ثابت ہے بخاری میں "عید الوداع" کے معانی ہیں "عرفہ" کے دن "جمعہ" کے وقت نزول ہوا جب کہ صحابہ عرفات میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے گرد چالیس ہزار سے زائد صحابہ تھے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے اس کے بعد صرف اکیاسی دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہوئے اور فوت ہوئے۔ (تفسیر خازن)

اللہ تعالیٰ کا فرمان:

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر بن عبداللہ نے بیان کیا میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جبریلؑ نے (مجھ سے) منہ کا خوالی نقل کیا یہ دین ہے جس کو میں نے اپنے لئے (یعنی اپنی امت کے لئے) پسند کر لیا ہے (یعنی اپنی امت کے لئے پسند فرما لیا ہے) انتخاب کیا ہے اس دین کی وہی صفت کفایت اور حسن الخلق سے وہی مثلاً ہے تک قرآن دین کے رہنے کی صفت بیان کی ہے۔ (تفسیر بغوی)

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ

پھر جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک میں کسی گناہ کی

لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

طرف نہ جھکنے والا تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

مجبوراً دی کی رعایت:

یعنی حلال و حرام کا قانون تو مکمل ہو چکا اس میں اب کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو شخص بھوک یا اس کی شدت سے بیتاب ہو جائے

وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا

سب سے بڑا احسان:

سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اسلام جیسا مکمل اور ابدی آخری دین اور خاتم الانبیاء جیسا نبی تم کو مرحمت فرمایا۔ ایمان، اطاعت و استقامت کی توفیق بخشی۔ روحانی غذا اس اور دنیوی مقصود کا راستہ تم پر عیاں کر دیا۔ ان سب کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اطاعت قرآن و سنت اور اصلاح عالم کے سامان میسر فرما دیئے۔ (تفسیر خازن)

ہوئے کہ اور چیزوں کی طرح ہم پر بھی شریعت مقدسہ حرمت سے تجاوز نہ کرے۔ اس آیت مقدسہ سے ہمارا (یعنی اہل سنت) یہ قول ثابت ہوا کہ حلال چیز حرام کرنے سے حرام ہو جاتی ہے۔ (تفسیر عزیزی)

بغوی نے بروایت کلبی روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب عورتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھ پر شہوت غالب ہو جاتی ہے اور میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھتا ہوں۔ اسی طرح جب میں نے اپنے اوپر یہ حالت دیکھی تو میں نے ارادہ کیا کہ اپنا آلہ تناسل کاٹ ڈالوں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ تمہارا جہاد میری امت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ اس پر اس شخص نے عرض کیا کہ پھر میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تم خصی ہو جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خصی ہونا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم میری امت میں سے ہونا چاہتے ہو تو ایسا نہ کرو۔ (تفسیر عزیزی)

طبرانی نے معجم کبیر میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ روایت بیان کیا ہے کہ ایک شخص حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے اوپر عورتوں کو حرام کر لیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر عزیزی)

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو۔ اور اس آیت سے ثابت ہوا کہ حلال چیز کو حرام کرنا حرام ہے۔ (تفسیر عزیزی)

سوال اور جواب:

پہلی آیت میں بہت سی حرام چیزوں کی فہرست دی گئی تو فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ حلال چیزیں کیا ہیں؟ اس کا جواب دینے کے لئے سوال کا اعادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلوں کو بھول کر جن میں اونی و ادنی ہر قسم کی حلال چیزیں شامل ہیں، حلال چیزیں طلب فرمائی جاتی ہیں۔ اور پھر شکار کرنے کے متعلق بعض احکام کی تخصیص سے سوال کیا گیا اس لئے آیت کے اگلے حصہ میں اس کو بیان فرمایا گیا۔ (تفسیر عزیزی)

سبب نزول:

ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ قبیلہ بنی فزارہ کے چند آدمی حضرت ہدایت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے اونٹ اور بکریاں ہمارا ذریعہ معاش ہیں۔ ہم کیا کھائیں اور کیا پئیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر عزیزی)

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ

تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیزیں ان کے لئے حلال ہیں کہہ دے تمہارے لئے

الطَّيِّبَٰتُ ۙ

حلال ہیں پاکیزہ چیزیں

شکار کی حلت کے اور پرندے کے شکار کا حکم:

شکار کرنے کے بارے میں (یعنی جو شکار کیا ہوا ہو اور ان شکاروں سے حلال ہونے کے لئے)

(۱) شکاری کا مسلمان ہونا۔

(۲) شکار کا پکڑنا ہے۔

(۳) اس کو ہمارے لئے تعلیم کی گئی ہو جس کی شریعت نے حضور میں بھی کتے کو سکھلایا جانا کہ شکار کو نہ کھائے۔ کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اپنے لئے شکار نہیں کیا ہے۔ اور اس کو چھوڑنے کے پیچھے جانا اور چھوڑنے کے وقت اللہ کا نام لینا۔ اس کے لئے کہ اس نے اپنے لئے شکار نہیں کیا ہے۔ اور اس کو

مل کر اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ

یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو جدا جدا کھانا مت کھاؤ بلکہ مل کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو تو اس میں تمہارے لئے برکت دی جائے گی۔

اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک غیبر میں مجھے چربی کی ٹوکری ہدیۃً ملی ایک مٹھی میں نے لے لی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھی کی مٹھی میری مٹھی سے بڑی ہے۔ میں نے کہا اے رباح! ٹوکری اٹھا لو ہم نے اس میں سے کچھ نہیں لیا۔ اب جو دیکھتا ہوں تو ٹوکری ویسی کی ویسی بھری ہوئ

حضرت عدی بن حاتم کا قول ہے کہ میں نے عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے تیر سے شکار کرتے ہیں فرمایا تیر تھس جائے اور شکار بیدار دے تو کھا لو اور تیر کا پیکا حصہ گر کر شکار کے لگے اس سے مر جائے تو مت کھاؤ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ لگنے سے مرا ہو۔ (بخاری و مسلم)

کالا کتا

نام تھے نے فرمایا خالص سیاہ کتے کا شکار جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتے بھی امتوں میں سے ایک امت نہ ہوتے تو میں ان کو حکماً طور پر قتل کرا دیتا کالے کتے کو مار دیتا۔ اب تم خالص سیاہ کتے قتل کر دو کہ وہ شیطان ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

حضرت جابر (رضی اللہ عنہ) کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا پھر کھیت کے حفاظت فرمانے اور شکار کے قابل کتوں کے علاوہ سب کتے قتل کرا دیئے گئے۔ (مسلم) یہ حکم اب بھی ہے کہ کتے کا شکار حلال ہے۔

تعلیم و تربیت

مسلمان ٹریننگ دیئے ہوئے تعلیم یافتہ کتے کا شکار حلال ہے مگر وہ تیر تعلیم میں قوت پیدا کرنے اور ترغیب دینے کے لئے کیا گیا۔ مسلمان کتوں کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے جائز ہے پولیس کتوں کو ادب آموزی کی تربیت بھی دیتی ہے اور ان کو اس کام کے لئے کلب سے مخصوص بھی کر دیا گیا ہے۔ اگر کتا مسلمان کا ہو تو کلب ہر دو کو کہتے ہیں (بخاری) ہر وہ تعلیم و ادب آموزی جو اللہ کی نافرمانی کے لئے نہ ہو جائز ہے۔ کلب یا کتے میں سے کلب یا کتے کو مخصوص کر دینا۔ یہ بھی اسی حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلب یا کتے کی ایسی ہی ضرورت تھی جیسی اس کے لئے ہر ماہ کی اور ہر نواب اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اپنی کسی دعوہ کو اس پر مسلط کرنے پر جانچ کر لیتا ہے جب وہ قدم کے ساتھ قدم سے لگا اور قافلہ کی منزل پر اترتا تو تب ہی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوہ کو اس کے سپرد کرتے تھے۔ (ابن ماجہ)

کتے اور باز کا کھایا ہوا

امام ابن حنبل نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جب کتا کھا لے تو نہ کھاؤ اور شکرہ کا۔ جو تم (بیچ) کھا لیتے ہو کیونکہ شکرہ بھی کتے کی طرح تربیت کر سکتے ہیں اور تربیت کر سکتے ہیں اور شکار میں بھی لاتے ہیں۔

حضرت عدی کو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تیر سے شکار کرو اور تیر گم ہو جائے اور تم اس کو پا لو اور اس میں تمہارا تیر ہی ہو تو کھا لو اور اگر کتے نے کچھ کھایا ہو تو نہ کھاؤ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے لئے شکار کیا ہو۔ (بخاری و مسلم)

بسم اللہ پڑھنا

ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس شکار میں بھی اور ہر ذبح میں بھی۔ یعنی شکاری جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ لیکن اگر بھول جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ شکار پر چھوڑنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح تیر چلاتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے ذبح کے وقت پڑھنا ضروری ہے۔ فرق یہ ہے کہ ذبح میں اگر بھول کر ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے اور شکار میں اگر بھول کر چھوڑتے وقت یا تیر چلاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شکار حلال ہے۔ (ابوداؤد) یہ فرق ہے ذبح اور شکار میں۔ ذبح میں بسم اللہ پڑھنا فرض ہے اور شکار میں سنت۔ ذبح میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور شکار میں مستحب۔ ذبح میں بسم اللہ پڑھنا شرط ہے اور شکار میں نہیں۔

مسئلہ: جو شکاری جانور چھوڑتے وقت قصداً بسم اللہ نہ کہے یا تیر چلاتے وقت قصداً بسم اللہ نہ کہے یا ذبح کرتے وقت قصداً بسم اللہ نہ کہے تو اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ اگر بھول کر کہنا بھول گیا تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر بسم اللہ ترک کر دی گئی ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ شکار حلال نہ ہو۔ اس لئے کہ قصداً ترک بسم اللہ کے گناہ کے طور پر ہونے کا امکان ہے۔ وہ شکار حلال ہوگا جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ خلاف اور بھولی ہوئی صورت میں نہیں۔

وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۔ اور بیشک یہ کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ضرور گناہ کی بات ہے۔

جب دوسرا کتا بھی شریک ہو جائے

حضرت عدی کی روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کتے کو چھوڑتا ہوں لیکن اس کے ساتھ اور کتا بھی شریک ہو جاتا ہے فرمایا اس وقت نہ کھاؤ۔ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے

کتے کو کھلونے وقت پاکی ہے دوسرے کے چھونے پر نجس ہو گا۔ (مشکوٰۃ علیہ)

حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں بھیڑ بکری چرانے کا کام کرتا تھا میں نے یہ محسوس کیا کہ میری بکریوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے (جلد مر جاتی ہیں) میں نے ایک بکری پال کر اس کے تھن کو نہ کاٹا (دودھ نہ نکالا) یہاں تک کہ اس کے تھن میں دودھ جمع ہو گیا (بھر گیا) میں نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکایا جب پک گیا تو میں نے اس کو کھایا اور اس کا شوربہ پیا پھر میں نے اس کا صدقہ کیا اور اس کی ہڈیوں کو جمع کیا اور ان کو ایک کپڑے میں باندھ کر قبر میں رکھ دیا۔ پھر میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ! میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو شخص کسی جانور کو پال کر اس کے تھن کو نہ کاٹے اور اس کا دودھ نہ نکالے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پس اگر میرا یہ عمل آپ کے نزدیک اچھا ہو تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمائیے۔ (ابن ماجہ)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

(اور ڈرتے رہو اللہ سے بیشک اللہ جلد حساب لینے والا ہے)

عدد کا خیال رکھو

بعض روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے ڈھیلوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ طاق عدد میں ہونے چاہئیں۔ تین ہوں یا پانچ یا سات۔ اسی طرح وضو کے آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے متعلق بھی یہ ارشاد ہے کہ وہ طاق عدد میں پڑھنی چاہئے۔ اس لئے تسبیح کی ضرورت بھی کہ گنتی میں آسانی ہو اور دعا پڑھنے والے کو یاد رہے کہ کتنی دفعہ پڑھ لی ہے اور کتنی باقی ہے۔

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ

(آج حلال کی گئی تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں)

حلال چیزیں ہمیشہ حلال ہیں

جن چیزوں کا کھانا تم کو دین کی رو سے حرام کر دیا گیا ہے وہ ہمیشہ ہی کے لئے حرام ہیں۔ ان کے متعلق یہ خیال کرنا کہ فلاں زمانہ میں یہ چیز حلال تھی اب حرام ہو گئی ہے، بالکل غلط ہے۔

حلال کا اثر اخلاق پر اثر

خدا نے جو چیز حلال کی ہے اس کا اثر اخلاق پر اچھا ہوتا ہے اور جو چیز حرام کی ہے اس کے کھانے سے اخلاق میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کھانے پینے کے معاملہ میں ہر مسلمان کو بہت احتیاط کرنی چاہئے۔ حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ میں صفہ میں سو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جگایا اور فرمایا کہ اے ابوہریرہ! میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ بھوکے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ اٹھو۔ پھر آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ میں بھی اٹھا۔ آپ گھر میں تشریف لے گئے اور ایک پیالہ دودھ کا دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے عرض کیا کہ فلاں مرد یا فلاں عورت نے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابوہریرہ! میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو بلا لاؤ۔ میں نے دل میں کہا کہ اہل صفہ کو بلانے سے کیا ہوگا۔ میں تو اس کا زیادہ مستحق تھا کہ اس دودھ کو پیتا۔ پھر میں نے اہل صفہ کو بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابوہریرہ! میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ لو اور ان کو دو۔ میں نے ایک ایک کو دیا۔ وہ پیتے رہے یہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ پھر میں نے پیالہ آپ کو واپس کیا۔ آپ نے میری طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اے ابوہریرہ! میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھو اور پیو۔ میں بیٹھا اور پیا۔ آپ نے فرمایا کہ اور پیو۔ میں نے پیا۔ آپ برابر فرماتے رہے کہ اور پیو۔ یہاں تک کہ میں نے عرض کیا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اب میرے پیٹ میں جگہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھ کو دو۔ میں نے آپ کو دیا۔ آپ نے اللہ کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ پی لیا۔ (بخاری)

مردار اور خنزیر

چونکہ یہ دونوں چیزیں سارے ہی جانوروں میں نجس ہیں اس لئے ان سے بچنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ مگر افسوس ہے کہ بہت سے مسلمان ان کے کھانے میں مبتلا ہیں۔ ان سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں بہت ہی خبیث ہیں۔ اس لئے ان کا کھانا بھی بہت ہی برا ہے۔ اس لئے ان کے حرام ہونے کی وجہ اکثر حکماء نے ان کو گندی اور ناپاک چیز بتلایا ہے۔

حرام ہونے کے وجوہ

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بیان القرآن میں فرمایا ہے کہ جتنے جانور شریعت اسلام نے حرام کئے ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ہے کہ جس سے وہ جانور ایسے کام کرتے ہیں جو انسان کے لئے مضر ہیں۔ جیسے سور کا گوشت کھانے والے کو جذام کی بیماری ہو جاتی ہے اور جیسے مرنے کے بعد مردار کا گوشت کھانے والے کو بیماری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر حرام چیز کے کھانے والے کو کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس لئے ان کا کھانا حرام کیا گیا ہے۔

خبیث ہونے کی یہ علامت

خبیث ہونے کی یہ علامت ہے کہ جو چیز خبیث ہوتی ہے اس کی طبیعت بھی خبیث ہوتی ہے۔ کسی کو مارنا یا کسی کا مال چرانا یہ سب کام طبیعت کی خباثت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز خبیث ہوتی ہے اس کے کھانے سے طبیعت میں خباثت پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے ان چیزوں کے کھانے سے بچنا ضروری ہے۔

اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ "جو شخص کسی نے دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ کوئی نہیں کی دعوت ملتا ہے۔ اس طرح ہمت سے ایسے جانور ہیں جن کی حصت ہو رہی ہے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جیسے سانپ، بچھو، چوہا، بلی، بندر، ہاتھی، درندے وغیرہ۔

ایک مثال

اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص کسی جانور کو مارے تو وہ جانور اس کے پاس جائے گا اور اپنے پیٹ کو پھاڑ دے گا۔ اور اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ پھر وہ اس شخص کو دنیا و آخرت میں نقصان پہنچائے گا۔ اس جانور میں کی خاصیت ہے کہ اس کے ساتھ جو شخص کسی قسم کی دشمنی کرے گا تو وہ جانور اس کو ضرور نقصان پہنچائے گا۔ اس لئے ان جانوروں کو مارنا منع ہے۔ اور ان کا شکار کرنا بھی منع ہے۔

کافر اور مسلم کی جگہ بہترین عبادت

زمانہ جاہلیت میں عرب کے بادیہ نشین لوگ جانوروں کے ذبح کے وقت اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے۔ شریعت اسلام نے ان سب کاموں کو ختم کر کے یہ بہترین عبادت کی تعلیم دی کہ ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرو۔ اس لئے ہر مناسب موقعہ پر یہ کہا گیا کہ ہر کام کی ابتداء اللہ کے نام سے کی جائے۔ اسی لئے ذبح کرتے وقت بھی یہ کہنا ضروری قرار دیا گیا۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

اور جس کتاب کا ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔

اہل کتاب کا ذبیحہ

یہاں علماء نے کہا ہے کہ اس آیت سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہودی یا نصرانی (جو طریقہ اسلام سے ہٹ کر ہو) یا نصرانی نہ ہو تو اگر حلال جانور ذبح کرتے وقت نصرانی کا نام لے تو اس کا ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہے۔ مردار کے اکل سے اللہ کا نام لیا جائے۔

اہل کتاب کا قول یہ کتاب جاتا ہے وہ یہود و نصاریٰ ہیں۔ قرآن مجید کی یہ اس حکم کا حاصل یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کا ذبیحہ مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کا ذبیحہ ان کے لئے حلال ہے۔

اہل کتاب سمجھنے کی شرط:

اب رہا یہ سوال کہ یہود و نصاریٰ کو اہل کتاب کہنے اور سمجھنے کے لئے کیا شرط ہے کہ وہ صحیح طور پر اصل توراۃ و انجیل پر ایمان رکھتے ہوں یا تحریف توراۃ و انجیل کا ارتکاب کرتے ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے بحث نہیں کہ وہ اصل توراۃ و انجیل پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ بلکہ اس سے بحث ہے کہ وہ اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اس لئے کہ اہل کتاب کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنی آسمانی کتاب کے قائل ہوں اور اس کی طرف اپنے کو منسوب کرتے ہوں۔ خواہ ان کے ہاتھ میں کتاب ہو یا نہ ہو۔

عہد فاروقی میں ایک یہودی فرقہ

ابن عباس نے حکام تغلب کے بارے میں نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے عہد خلافت میں آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور اس کا کوئی حصہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور ہم امت محمدیہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو توراۃ و انجیل کے عالم ہیں اور ہم امت محمدیہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو توراۃ و انجیل کے عالم ہیں اور ہم امت محمدیہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو توراۃ و انجیل کے عالم ہیں۔ اس لئے ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔

تارک کے یہودی یا نصرانی اہل کتاب نہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ جو شخص کسی نصرانی کے ذبیحہ کو حلال نہیں سمجھتا ہے اور اس کے ذبیحہ کو حرام سمجھتا ہے اور اس کے ذبیحہ کو حرام سمجھتا ہے اور اس کے ذبیحہ کو حرام سمجھتا ہے۔

یہاں حضرتؑ نے بیان فرمایا کہ اس میں انسان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس میں کوئی کام کرنا پڑے جس میں دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ مثلاً کھانے سے روٹی بنانا، جوتوں سے مثل ٹائلٹ وغیرہ تک کی چیزوں سے کوئی چیز بنانا چاہے تو وہ محض طبعی حاجت کی بنا پر ہوگا۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں کچھ دینی کام کرنا پڑے جس کے لئے دین اور نیت کی ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی چیز اس کا تقاضا بھی کرے وہ دل کی نماز اور وضو کی طرح اس کا کل داخل ہی نہ ہونا چاہئے تھا۔ لیکن اللہ نے اس امت کے لئے اس طور پر ان کے اپنا کام کرنا اپنے اور حضرت ابن عباسؓ کی نص نے اس مسئلہ کو مخالف قرار دیا ہے۔

کُلُّ لِلّٰہِ کا مسئلہ لے تو:

تفسیر قرطبی میں بالفاظ ذیل مذکور ہے ان کا مذہب یہ ہے کہ کوئی فعل بغیر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اللہ کے سوا کوئی نام لے تو اس کا کھانا جائز نہیں یہی قول ہے ابو الدرداء، مجاہد، ابن سیرین، عامر شعبی کا کہ اس کی ایک علامت تو یہ ہے کہ ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد، فراء اور مالک کا مذہب ہے۔ کلبی اور ثوری نے کہا کہ اگر وہ قصد کرے تو کافر ہو جائے۔ (ابن عربی ص ۱۰۰)

حکم کا مفہوم:

مراد یہ ہے کہ مقام اہل کتاب سے مراد اس آیت میں یا قائل ملہ۔ نظیر وہ مقام ہے جس کی علت ذات اور اقتضاء پر مالک نے بھی فرمایا۔ اسی لئے ان کا ذبیحہ بھی حلال تھا۔ یہ مراد نہیں کہ ان کی کتاب میں اللہ کا نام لینا کہیں مذکور ہے۔ بلکہ ان کی بھی بہت سی باتیں ہیں جن کی کتاب پر ایمان نہیں۔ لیکن ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اسی طرح ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو ناقص بتایا ہے۔ اور اس میں تحریف بھی بیان فرمائی ہے۔ اور ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے۔ اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اور ان کی کتاب کو ناقص بتایا ہے۔ اور اس میں تحریف بھی بیان فرمائی ہے۔ اور ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے۔ اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔

کتاب سے مراد

بہ حقانی امت کتاب سے مراد وہ اصلی کتاب ہے جس کا تذکرہ اللہ ہو۔ بعد تحریف قرآن مجید، جیسے تورات و انجیل وغیرہ۔ اسی لئے ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اس لئے وہ آیتیں جن میں اہل کتاب پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے یا قرار دی گئی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو درست تسلیم کیا۔ وہ آیتیں اہل کتاب میں داخل نہیں ہوں گی۔ جیسے مشرکین کے کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ملحوظ رہے۔

موجودہ تورات و انجیل کے احکام

موجودہ تورات و انجیل جو مختلف زبانوں میں چھپی ہوئی ملتی ہیں۔ ان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہوں ان کے متعلق اہل توالی۔ بائبل کے عہد جدید میں یہ موجود ہے ہوں۔ ملاحظہ کی زبانوں کے نسخہ میں ایک مضمون ہے۔

ترجمہ کے متعلق یہ ہوم آیتیں

(۱) تورات کے متعلق ہوم آیتیں

(۲) پوشیدہ توراۃ سے سب چیزوں کے سوا ہوں کی رخصت ہو۔ زوجہ کے ہاتھ سے کھانے کا انکار نہ کرے۔ (استثنا ۱۲: ۱۵)

(۳) ۳ عبرانی میں لیوی فرمایا میں نے کوشت اور کلام سے

ہونے چاہئیں اور اس کی ضرورت ہے پہلے کہ ہم ان کا ذکر کریں۔

(۱) ایسا کوئی کلمہ استعمال نہ کیا جائے جس سے یہ شبہ ہو کہ مصنف نے کتاب لکھنے سے پہلے کوئی غیر شرعی کام کیا ہے یا کسی غیر شرعی کام کا ارادہ کیا ہے۔ مثلاً یہ نہ لکھا جائے کہ میں نے یہ کتاب لکھنے کے لئے فلاں فلاں کتابیں دیکھی ہیں۔ کیونکہ اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ مصنف نے کتاب لکھنے سے پہلے کوئی ناجائز کام کیا ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ کام جائز ہوتا تو اس کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہ تھا۔

(۲) کتاب کے آغاز میں اس طرح کے الفاظ لکھنے سے بھی احتراز کیا جائے کہ "میں نے یہ کتاب فلاں کی فرمائش پر لکھی ہے" یا "فلاں کی خواہش پر لکھی ہے" کیونکہ اس سے بھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ مصنف نے یہ کتاب اپنے ارادہ سے نہیں لکھی۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۲۰)

یہ دونوں باتیں اگرچہ صحت کے لحاظ سے ضروری ہیں لیکن آج کل ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان کا لحاظ کیا جائے۔ تاہم اگر کسی کتاب میں ان باتوں کا لحاظ نہ کیا گیا ہو تو اس کی وجہ سے اس کتاب کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ (احسن الفتاویٰ ج ۱ ص ۲۷۶)

اگر اس کتاب پر وقت ضائع کیا جائے

وغیرہ کا نام بھی ناجائز نہیں

[illegible] ہے کہ اس کتاب پر وقت ضائع کیا جائے وغیرہ کا نام بھی ناجائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کتاب کے [illegible] سے کتنے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے اور [illegible] (احسن الفتاویٰ ج ۱ ص ۲۷۶)

مفتی عبدہ کی غلطی

[illegible] ہم مفتی عبدہ کی ایک غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ [illegible] کتاب کے [illegible] کے خلاف ہے۔ [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

گئی تو ایک مرد مسلم کا بیٹا اور کفار دوسروں کے لئے کیوں حرام ہوگا

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ

اور حلال ہیں تم کو پاک دامن عورتیں مسلمان

پاکدامنی سب سے اہم ہے:

"پاکدامن" کی قید شاید ترغیب کے لئے ہو ورنہ کسی مسلمان کو یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت پہلی نظر محبت کی حفظ اور پاکدامنی پر ڈالے۔ یہ مطلب نہیں کہ پاکدامن سے نکاح کیا اور سے نکاح نہیں ہوتا۔

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو دی کتاب

مشرک کی عورت سے نکاح جائز نہیں:

اس کتاب کے ایک خصوصی حکم کے ساتھ دوسرا خصوصی حکم بھی بیان فرما دیا یعنی یہ کہ کتابی عورت سے نکاح کرنا شریعت میں جائز ہے۔ مشرکہ سے جائز نہیں **وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ** (البقرہ رکوع ۲۸)

اہل زبور کے نصاریٰ:

مفسر یاد رہے کہ علماء سلف کے نزدیک "اہل کتاب" سے مراد نام نصاریٰ ہیں ان میں حقیقت وہ نہیں جو قرآن کی کتاب آسمانی لئے ہوئے ہے اور جو اصلی غیر مسخوں کی موجود ہیں۔ ان میں صرف یہود و نصاریٰ ہی داخل ہیں جو اصلی کتاب میں تحریف کر چکے ہیں۔ باقی موجودہ فرقوں میں سے کوئی بھی اہل کتاب میں داخل نہیں۔ مثلاً بت پرست بابت پرست ہندو یا کھاتے پیتے دہریہ اور سب ہی عوام میں داخل ہیں کیونکہ یہ بالکل بیان و بنیاد ہے اس کتاب سے بے بہرہ ہیں جو کسی اہل کتاب کے ماننے والے اور اس سے توراۃ کے الفاظ اور معنوں دونوں کا "کتابی کتاب اور وحی الٰہی" ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہوتا اور نہ یہ ثابت ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ہاں ان کے پاس کچھ توراۃ کے ٹکڑے ہیں اور کچھ ان کی تفسیریں ہیں جن کی نسبت قرآن سے ثابت ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ توراۃ کا کچھ حصہ ہے اور ان کی تفسیریں بھی ہیں جن کی نسبت ہم کہتے ہیں کہ وہ توراۃ کی تفسیر ہے۔ اسی طرح انجیل کی موجودہ کتاب اور "اعمال" "خطوط" "رؤیا" وغیرہ بھی ہیں جو دراصل میں حضرت عیسیٰ کی سچی تعلیم نہیں ہے۔ اور صرف یہ امکان کہ کتابی عورت اور مسلمان کی سچی تعلیم نہیں ہے۔ اور صرف یہ امکان کہ کتابی عورت اور مسلمان کی اولاد ان کی سچی تعلیم پر ہو جائے گی کوئی وجہ

عرض کیا کہ امیر المؤمنین! ہم نے آپ کو ایسا سخت کبھی نہیں پایا۔ فرمایا کہ میں خود اپنے کو ایسا نہیں پاتا۔ میرے دل میں ایک خیال آیا ہے جس نے مجھ کو بے چین کر دیا ہے۔ وہ خیال یہ ہے کہ میں نے اپنے عہد میں بہت سی عورتوں کو بیوہ کر دیا ہے۔ اس لئے مجھ کو خطرہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہیں میرے اوپر کوئی ظلم نہ کیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو میں آپ لوگوں سے قصاص لینے کو تیار ہوں۔ (مقدمہ)

حضرت عمرؓ کی بصیرت اور آج کا تقاضا:

فاروق اعظمؓ کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ جب ایسی نازک حالت کا خیال تھا کہ کوئی یہودی، نصرانی عورت کسی مسلمان کی بیوی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکے۔ اس وقت تو صرف یہ خدشات سامنے تھے کہ کہیں ان میں بدکاری ہو اور ان کی وجہ سے ہمارے گھر نہ گندے ہو جائیں۔ یا ان کے حسن و جمال کی وجہ سے کوئی دین خرابی نہ پیدا کر لیں۔ کسی کو تصور بھی نہ تھا کہ مسلمان عورتیں تخریب میں پڑ جائیں۔ مگر تاریخی نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ حضرات صحابہؓ کے سامنے یہ خطرات نہ تھے، مگر آج ان خطرات کے سامنے ہونے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان قرائن سے متعلق کیا کہنا ہے، جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ ہم شاری کے جس میدان میں ہیں وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں بہت سے واقعات ہیں جو عقیدہ کی حد تک پہونچ گئے ہیں۔ ان کو آزاد اور بے تکلف پر عقیدہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اشتراکیت کا، یا کسی اور نظریہ کا، جس کو ہم اپنے لئے ایک خطرہ سمجھتے ہیں۔ ان کا تو ذکر ہی کیا ہے، ہم تو اپنے ان مسلمانوں کو بھی جو اسلام کے نام لیوا ہیں، اسلام کے عقیدہ سے اشتراک رکھتے ہیں، اپنی ہی امت کے ہیں، ان کو بھی اپنے لئے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو بھی اپنے لئے خطرہ سمجھتے ہیں، جو ہمارے ہی عقیدہ کے ہیں، ہمارے ہی ملک کے ہیں، ہمارے ہی وطن کے ہیں، ہمارے ہی خون کے ہیں، ہمارے ہی گوشت پوست کے ہیں۔ ہم ان کو بھی اپنے لئے خطرہ سمجھت

نکاح کا مقصد:

جس طرح پہلے عورت کی نیت کی گئی تھی کہ نکاح کرنا ہے تاکہ میں عورتوں پر نظر نہ ڈالوں اور حرام سے بچ جاؤں اور نیک اولاد حاصل ہو جائے تو یہ نیت بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تو اس سے بھی ثواب ملے گا۔

ہمارے یہاں تقسیم کا نظام ہے (آپ جانتے ہیں)

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ
اور جو منکر ہوا ایمان سے تو غارت ہوئی محنت اس کی
وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۵﴾
اور آخرت میں وہ ہونے والا ہے تباہ

بروقت تجدید:

انہی آیتوں کو جن سے نکاح کی اہمیت معلوم ہوتی ہے ان کا مطالعہ کرنا چاہئے اور ہر وقت تجدید کرتے رہنا چاہئے تاکہ عورت کے ساتھ لگ کر نہ رہ جائے۔ یہ کتابیات پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اس سے وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ کی تجدید ہوتی رہے گی۔ یہ حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی صاحب فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کو کہا گیا ہے وہ نظر ہی نہیں جو ایمان سے فقط دنیا تک ہے اور آخرت میں ہاتھ خراب ہے اس لئے نیک بھی۔ سے فرمایا نہیں

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
اے ایمان والو

احسانات کا تقاضا:

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کی موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ شریف ہو اور اس نے نماز فرض پڑھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کئے ہوں اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہو تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کو بخش دے گا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر شناسی کا تقاضا ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنا وظیفہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد ان کو بھول جانا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جانا بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنا وظیفہ بنانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد ان کو بھول جانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنا وظیفہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد ان کو بھول جان

[illegible] ہے [illegible] اور [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

اور پاؤں ٹخنوں تک

پاؤں کا دھونا فرض ہے:

مترجم محقق نے پاؤں کے "اللہ" کو "لکھ کر نہایت استدلال فرمایا ہے کہ "الی الکعبین" کا عطف مغسولات پر ہے۔ یعنی جس طرح منہ، ہاتھ دھونے کا حکم ہے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھونے چاہئیں مسح کی طرح مسح کافی نہیں۔ چنانچہ اہلسنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے اور احادیث کثیرہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ "مسح پاؤں میں موزے نہ ہوں تو دھونا فرض ہے۔ ہاں "موزوں" پر ان شرائط کے موافق جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ مقیم ایک دن رات اور مسافر تین دن تک مسح کر سکتا ہے۔ (منیر جاوی)

وضو کے لئے بسم اللہ:

تحسین کی حدیث میں ہے کہ اول کا وضو عادت ہے ہوا ہر شخص کے لئے صرف اتنی بات سے ہر وضو کرنے اور وضو کے کھانے سے پہلے وضو میں بسم اللہ کہنا مستحب ہے۔ کیونکہ ایک پختہ اور بالکل صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا کوئی نہیں جو وضو میں بسم اللہ نہ کہے

بیدار ہونے پر ہاتھ دھونا:

تحسین میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مروی ہے کہ تم میں سے کوئی نیند سے جاگ کر برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ تین مرتبہ ہاتھ دھو نہ لے کیونکہ معلوم نہیں اس کے ہاتھ رات کے وقت کہاں رہے ہوں۔

پاؤں دھونے کی احادیث:

صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے ٹھوکر کھائی اور اس کا پیر کسی جگہ سے ٹخنوں کے برابر دھلا نہیں، ایڑی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وائے ہو جہنم کی آگ اور بھی طرح وضو کرو پاؤں وغیرہ دھل کر پاک ہو جائے۔

صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن عامر سے روایت ہے کہ ہم ماری باری اونٹوں کو چرایا کرتے تھے میں اپنی باری والی رات منحا کے وقت چلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں سے پکار فرما رہے ہیں میں جب پہنچ گیا اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دل توجہ کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کرے اس کے لئے جنت واجب ہے۔ میں نے کہا واہ واہ یہ تو بہت اچھی اچھی بات ہے۔ میرے پیچھے سے کسی کہنے والے نے جو میرے آگے پہلے تھے فرمایا اس سے پہلے جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ میں نے جو غور سے دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ابھی ابھی آئے ہو تمہارے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عمدگی اور اچھائی سے وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ و رسولہ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو۔ ابو زرعہ کہتے ہیں کہ جب ایمانیات اسلام والا وضو کرنے بیٹھتا ہے اس کے منہ دھوتے ہی اس کی آنکھوں کی تمام خطائیں پانی کے ساتھ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ بہہ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہاتھوں کے دھوتے وقت ہاتھوں کی تمام خطائیں اور اسی طرح پیروں کے دھونے کے وقت تمام خطائیں دھل کر وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ (فتح الباری)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فضیلت وضو کے سلسلہ میں ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اپنے قدم دھوے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ما دھونے کی حدیث بار بار تواتر متقول ہے اور اسی راویوں نے پاؤں دھونے کی احادیث نقل کی ہیں جن کا کذب پر اتفاق بعید ہے۔

پاؤں پر مسح کی کوئی حدیث نہیں ہے:

قدمین پر مسح کرنے کی ایک حدیث بھی حفاظ نہیں بتا سکے بھی (محلا) پاؤں دھونے پر اجماع ہے۔

حضرت انس کا قول:

ابن جریر نے حضرت انس کا قول نقل کیا ہے کہ قرآن (بظاہر) مسح کا حکم) لے کر آئی) حضرت انس کا یہ قول بتا رہا ہے کہ (بظاہر) قرآن کی آیت مسح قدمین پر دلالت کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم دھویا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابا عمل اسی وقت متعین ہے کہ آیت میں پاؤں دھونا مراد ہو پاس کا حکم منسوخ ہو گیا ہو۔

حضرت عمرؓ کا بیان:

دوسرے قول کا تقویت حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ

[illegible] ہم پیچھے رہ گئے اور اس وقت پہنچے جب [illegible] ہم کو وضو کرتے ہوئے پایا ہمارے پیر [illegible] کر رہے تھے تو آپ نے [illegible] کہ [illegible] ایڑیوں کی آگ سے [illegible] (مشکوٰۃ)

[illegible] آپ نے [illegible] کی طرف سے [illegible] صلی اللہ علیہ وسلم نے [illegible] ہمارے [illegible] ہیں [illegible] ہیں [illegible] ہیں

[illegible]

گھر میں سب سے پہلا کام

[illegible] پہلا کام [illegible] صلی اللہ علیہ وسلم [illegible]

نماز تہجد سے پہلے مسواک

[illegible] نماز تہجد [illegible] مسواک [illegible]

مسواک کے چند فوائد

(۱) [illegible]

(۲) [illegible]

(۳) [illegible]

(۴) [illegible]

(۵) [illegible]

(۶) [illegible]

(۷) [illegible]

(۸) [illegible]

(۹) [illegible]

(۱۰) [illegible]

حکایت

[illegible]

حالت جنابت میں ... (شیخ ظہیر) ... ہیں ... ہو سکتا ہے

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ

اور اگر تم جنابت ہو تو خوب طرح پاک ہو

غسل جنابت:

یعنی جنابت سے پاک ہونے میں صرف اعضاء وضو کا دھونا اور مسح کرنا کافی نہیں۔ بدن کے جس حصہ تک پانی بدون تقصیر کے پہنچ سکتا ہو اوس تک پہنچانا ضروری ہے۔ اسی لئے منہ، نتھنے، ناک میں "مضمضہ" اور "استنشاق" (کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا) کو بھی ضروری کہتے ہیں۔ واضح ہو کہ ضروری نہیں سنت ہے۔ (منہ)

حنفیہ کے نزدیک جو بال غسل میں ہر طرف سے دھونے کے لئے سر کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا واجب ہے داڑھی کے اندر بھی پانی پہنچانا لازم ہے۔ امام مالک نے اس میں شرط لگائی ہے ایک قول میں خلال پر قادر ہونے کی اور دوسرا میں اس کی کہ پانی بغیر خلال کے نہ پہنچے۔ ہمارے نزدیک دونوں میں فرق ہے کہ غسل میں طہارت سوچ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وضو میں اس کی ضرورت نہیں۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جلد کو خوب صاف کرو۔ حضرت علی کی روایت میں ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس نے غسل جنابت میں بال برابر جگہ بھی دھوئی جس پر پانی نہ پہنچے تو فلاں فلاں کے ساتھ ایسا ایسا عذاب دوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا اسی وجہ سے میں نے اپنے بالوں کو قینچی کرلیا ہے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، مسند احمد)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی کیفیت:

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ انہوں نے غسل جنابت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حدیث کے الفاظ ہیں پھر وہ اپنے ہاتھ سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے۔ (مسلم)

میمونہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی کیفیت کے بیان میں حضرت عائشہ نے فرمایا پھر آپ اپنی بائیں پانی میں داخل کرکے ان سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے تھے۔

حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر جس طرح نماز کے لئے وضو کرتے ہیں طرح وضو کرتے تھے (صرف پاؤں نہ دھوتے) پھر انگلیوں پانی میں ڈالتے اور ان انگلیوں سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے۔ تین چلو پانی تمام بدن پر بہاتے۔ پھر اپنی بائیں طرف پانی بہاتے۔

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ

اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا آئے

أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ

کوئی تم میں جائے ضرورت سے یا ملے تم

النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

عورتوں سے پھر نہ پاؤ تم پانی تو قصد کرو

طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ

ستھری پاک اور مل لو اپنے منہ اور ہاتھ

بوقت ضرورت تیمم کی اجازت:

یعنی جس کو پانی کا استعمال مضر ہو یا جس کو پانی نہ ملے اور پانی کے ڈھونڈنے میں وقت کا ضائع ہونا یا کوئی اور خوفناک ضرورت ہو تو جنابت کی حالت میں تیمم کرلے۔ اگر پانی کے ملنے کی امید ہو تو تیمم کرکے مشغول نہ ہو۔ پانی کی حاجت تو ہر نماز کے لئے ہے مگر تیمم سے نماز کے لئے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ وضو اور غسل دونوں کے لئے تیمم میں ایک ہی طریقہ ہے۔ (منہ)

"صعید" کے معنی ہیں روئے زمین۔ "طیب" کے معنی ہیں پاک۔ مطلب یہ ہے کہ جس زمین پر نجاست نہ ہو اس پر ہاتھ مار کر تیمم کرلو۔ (منہ)

"وجوہ" کے معنی ہیں منہ۔ "ایدی" کے معنی ہیں ہاتھ۔ "منہ" کے معنی ہیں "اس سے"۔ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھ مل لو۔ "منہ" کی ضمیر "صعید" کی طرف ہے۔ "صعید" کے معنی ہیں "مٹی"۔ مطلب یہ ہے کہ مٹی سے تیمم کرل

اللہ تعالیٰ بندوں پر تنگی نہیں چاہتے

اسی لئے جو اصاغ کثیرۃ الوقوع تھے ان میں ہمارے جسم کا ہلکا ضرور ہوتا ہے مگر صرف وہ اعضاء (منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ) جن کو اکثر باوضو رہنے والے کھلا رکھتے ہیں مثلاً ان کے ہاتھ نہیں بھیگتے ان کا دھونا اور مسح کرنا شروع ہوتا بتایا تاکہ کوئی تنگی اور دقت نہ ہو۔ باقی "حدث اکبر" یعنی جنابت "جو اعضاء پنہاں" تھی ہے اور اس حالت میں عکس کو نکلوتی خصال کی طرف ابھارنے کیلئے کسی غیر معمولی تحریک کی ضرورت ہے۔ اسکے ازالہ کے لئے تمام بدن کا دھونا فرض کیا۔ پھر "مرض" اور "سفر" وغیرہ حالات میں جس قدر "سہولت" فرمادی۔ وہاں تو پانی کی جگہ "تیمم" کو مطہر بنا دیا۔ پھر اعضائے وضو میں سے نصف کی تخفیف اس طرح کر دی کہ جو اعضاء سے پہلے ہی سے تخفیف تھی یعنی سر کا مسح جس بالکل اڑا دیا اور پاؤں کو شریعت میں لئے ساقط کر دیا کہ وہ عموماً موزے میں یا خفین کے قریب رہتے ہیں اور تمام اعضائے بدن کی نسبت سے گرد غبار میں ان کا گھوٹ شدید تر ہے۔ لہٰذا ان پر مسح کا ہاتھ پھیرنا ہے کار سمجھا گیا۔ بس دو عضو رہ گئے "منہ" اور "ہاتھ" ان ہی کی حدیث سے اعضاء غسل دونوں کا "تیمم" ہو جاتا ہے۔

وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
اور لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے

کیونکہ وضو پاک ہے تو پاکی ہی پیدا کرتا ہے۔

وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ
اور پورا کرے اپنا احسان تم پر تاکہ تم احسان مانو

اللہ کے احسان:

پچھلے رکوع میں یہ نعمائے مقصیہ بیان ہوئی تھیں جو کہ بندہ کے دل میں جوش امتنان کہ اس منعم حقیقی کی بندگی کیلئے فوراً کمربستہ ہو جائے۔ اسے بتلا دیا کہ یہ ساری طرف آؤ تو کس طریقہ سے پاک ہو کر آؤ۔ یہ بتلا کر خود ایک نعمت جلیلہ اور بدن کی سچی طاہر پانی اسلئے "پانی" کے نکالنے سے احسان پانی عطا فرمایا۔ یہ بھی پچھلی نعمتوں کا تتمہ اور تکمیل کر رہا تھا قصد فرمایا تھا کہ یہ چار عبادات فائض ہو گئے۔ پہلے دو شاہ اور الصلوٰۃ تشکرون یعنی ان پہلی نعمتوں کو یاد کرنے سے پہلے ان چار عبادتوں کا جو "لام تعلیل" وغیرہ کے ضمن میں صبر و شکر ادا کرتا ہے۔ تیسرا اکی لعلکم تشکرون سے حضرت بلالؓ نے تحریک وضو

سرانجام کیا ہو۔ تیسری نعمت کے شکر پر متوجہ کرنے کے بعد اگلی آیت میں ان تمام نعمتوں اور احسانات عظیمہ کو یاد دلاتے ہیں جنکی شکر گزاری کیلئے بندہ پر ۱۰ کے حضور میں حاضر ہونا چاہئے تھا چنانچہ فرماتے ہیں۔ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ
یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر اور عہد اس کا
الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا
جو تم سے ٹھہرایا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا
وَاَطَعْنَا
اور مانا

اصلی سبق کی یاد دہانی:

خاتمۂ آیت عہد وہی ہے جو سورۃ کے آخر میں موسیٰ کی زبان سے نقل فرمایا تھا۔ وَاَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ (سورہ اعراف ع ۱۶) جب صحابہ رضی اللہ عنہم منتخب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے تھے اس وقت بھی یہ اقرار کرتے تھے کہ ہم اپنی استطاعت کے موافق آپ کی ہر بات کو مانیں گے اور ہمیں گے خواہ اوامر و نواہی طبیعت کے موافق ہو یا مخالف۔ یہ تو ہم عہد تھا اس کے بعد اصل ارکان اسلام جب مناسب حال ہم پیچ ان کے متعلق فسوسیت سے بھی عہد لیا جاتا تھا گویا اس سورۃ کے شروع میں فرمایا تھا وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ درمیان میں بہت سے احسانات کا ذکر کر کے جن کو سن کر ایفائے عہد کی طرف توجہ ہوتی ہے پھر وہی اصل سبق یاد دلایا گیا۔

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ
اور ڈرتے رہو اللہ سے اللہ خوب جانتا ہے
الصُّدُوْرِ
دلوں کی بات

نعمتوں پر تکبر نہ کرو اللہ سے ڈرو۔

ایک شریعہ اور جیادہ آدمی کی کرن اپنے محسن اعظم کے سامنے جھک جاتی ہے۔ سورت ہذا میں اور مزید احسانات کی توقع اسی کو منتظر

ہے کہ بات میں تحکم پیدا ہو یا کسی کا ناجائز لحاظ دل میں جگہ پائے۔ فیصلہ جانب کو کہا جائے اور اس کے خلاف جو کچھ ہو اس کو ٹھکرا دیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ یہ آخری فقرہ اس معاملہ میں بہت معنی خیز ہے۔ ایک شخص کے دل میں کسی دوسرے شخص کی طرف سے جو بغض یا محبت ہوتی ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو ظلم سے روک سکتا ہے۔ ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے دل کی تہ میں چھپے ہوئے جذبات کو معلوم کر سکے اور اس پر گرفت کر سکے۔

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۡ

اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی خاطر انصاف کی گواہی دینے والے بن کر

صرف زبانی نہیں عمل کر کے دکھاؤ

اس سے پہلی آیت میں اجتماعی حقوق کی حفاظت کا اصول بیان کیا گیا تھا۔ یہاں انفرادی حقوق کا ذکر ہے۔ یہاں بھی خطاب صرف زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والوں سے نہیں بلکہ عملی طور پر ایمان کا ثبوت دینے والوں سے ہے۔ اس آیت میں بھی دو حکم دیے گئے ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ اگر تم نے خدا کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا عہد کر لیا ہے تو پھر اس عہد پر قائم ہو جاؤ۔ کسی دباؤ، لالچ یا ظلم کے جذبہ سے مغلوب ہو کر کسی حق دار کے حق کو نہ مارو۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی شخص اپنے حقوق کا مطالبہ کرے تو اس کے مطالبہ کو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اس کے حق کو دبانے یا مارنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ دونوں حکم اس لیے دیے گئے ہیں کہ اگر ایک شخص دوسرے کے حق کو دبا لینے کی کوشش کرے گا تو دوسرا اس کے مقابلہ میں اپنے حق کو دبا لینے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح ان کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش برپا ہو جائے گی۔ اس کشمکش کو ختم کرنے کی صرف دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو ہر شخص دوسرے کے حق کو ادا کرنے میں لگ جائے۔ یا ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں لگ جائے۔ پہلی صورت اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ اس کے لیے ہر شخص کا اپنے اندر اتنا بلند اخلاقی معیار پیدا کرنا ضروری ہے جو عام انسانوں میں پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ہر شخص کو اپنے اپنے حق کی فکر ہو جائے گی اور ہر ایک کی فکر دوسرے کو اس کا حق ادا کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اس طرح ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ یہ آخری فقرہ اس معاملہ میں بہت معنی خیز ہے۔ ایک شخص کے دل میں کسی دوسرے شخص کی طرف سے جو بغض یا محبت ہوتی ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو ظلم سے روک سکتا ہے۔ ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے دل کی تہ میں چھپے ہوئے جذبات کو معلوم کر سکے اور اس پر گرفت کر سکے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۭ

اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ

اِعْدِلُوْا ۣ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے

عدل کی ترازو کیسے رکھو

"عدل" کا مطلب ہے کسی شخص کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنا جو حق اور انصاف کے مطابق ہو۔ اس کی متعدد شکلیں ہیں۔ عدل واقعہ کی تحقیق میں ہو سکتا ہے۔ عدل فیصلہ میں ہو سکتا ہے۔ عدل معاملہ میں ہو سکتا ہے۔ شریعت کے احکام کی تعمیل میں ہو سکتا ہے۔ یہاں ان سب کی طرف اشارہ ہے۔

تقویٰ اور اس کے اسباب

اس آیت میں تقویٰ کا لفظ دو جگہ استعمال ہوا ہے۔ پہلے فقرہ میں فرمایا کہ عدل کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ دوسرے فقرہ میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان دونوں فقروں میں تقویٰ کا لفظ ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ پہلے فقرہ میں تقویٰ کا لفظ اس کیفیت کے لیے استعمال ہوا ہے جو انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرے فقرہ میں تقویٰ کا لفظ اس کیفیت کے لیے استعمال ہوا ہے جو انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرے فقرہ میں تقویٰ کا لفظ اس کیفیت کے لیے استعمال ہوا ہے جو انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔

جس کا علم ہو یا جس تقویٰ کے سے نزدیک تر ہے۔ اس کی عظمت کے بعد تقویٰ کی کیفیت بہت جلد حاصل ہو جاتی ہے۔

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

اور ڈرتے رہو اللہ سے اللہ کو خوب خبر ہے تمہارے کام کرتے ہو

صحیح عادل بننے کا واحد نسخہ:

یہی اصل عدل و انصاف ہے کہ دل میں خشیت اللہ کا ملکہ پیدا ہو جائے۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ یقین مستحکم ہو کہ تمام کائنات کی ایک ایک حرکت پر خدا تعالیٰ کی نگاہ ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں تو اس کا قلب خشیت اللہ سے لبریز ہو جائے گا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمام معاملات میں عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرے گا۔ اور خدا کا محبوب بننے کے لئے تقویٰ کے بلند ترین مقام پر فائز ہو جائے گا۔ پھر اس نتیجہ پر پہنچ کر وہ ٹھوس اور اٹل آیت میں بیان فرما دیتا ہے۔ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (سورہ مائدہ)

عدل کے دو مآخذ:

انسان کو عدل و انصاف سے روکنے اور ظلم و جور میں مبتلا کرنے کے بنیادی اسباب دو ہوتے ہیں ایک اپنے نفس یا اپنے دوستوں اور عزیزوں کی طرفداری۔ دوسرے کسی شخص کی دشمنی اور عداوت۔

"نساء" اور "مائدہ" کی زرّیں آیتوں کا خلاصہ:

جو شخص دونوں پر قابو پا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے محبوب ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے عدل اور انصاف پر قائم ہو جاتا ہے وہ ضرور انصاف ہی کرے گا۔

سورۃ نساء اور مائدہ کی ان دونوں آیتوں میں دو چیزیں اس کی طرف ہدایت کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ خواہ مخواہ دوستوں سے بھی یا دشمنوں سے عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہو۔ دوسری یہ کہ کسی شخص کی دشمنی اس میں کبھی رکاوٹ نہ پیدا کرے اور نہ کسی دشمنی اور عداوت سے دوسری جگہ یہ بات اس دنیا میں کسی کی بھی ہے کہ سچی شہادت اور حق بات کے بیان کرنے سے پہلو تہی نہ کی جائے۔ اور فیصلہ کرنے والوں کو حق اور صحیح فیصلہ کرنے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔

آج کی عدالتوں کا حال:

آج کی عدالتوں اور ان میں پیش ہونے والے مقدمات میں اس صحیح تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ صحیح گواہ اور سچے واقعات کو بہت کم دخل ہوتا ہے۔ بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ اور فریب کو اتنی جرأت ہو جاتی ہے کہ وہ سچ کا روپ دھار کر عدالت میں آ جاتا ہے۔ اور سچ کو اتنا دبا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا وجود ہی کھو بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات جھوٹ کا بول بالا ہو

گی۔ دوسرا ان سے ڈرتے رہو۔ تیسرا یہ بھی فرمایا کہ اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو اور انصاف کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ تمہاری بات نہ مانیں تو تم ان سے کنارہ کر لو۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔

اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی ترویج کے لئے ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے۔ اس کوشش میں ہمیں کسی کی مخالفت کی پروا نہیں کرنی چاہئے۔ ہمیں اپنے دین کی تبلیغ کے لئے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔ ہمیں اپنے دین کی تبلیغ کے لئے ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے۔ ہمیں اپنے دین کی تبلیغ کے لئے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔

اَيُبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

کیا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اور یقین کرنے والوں کے لئے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہئے۔

بعض خصوصی احسانات:

بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض خصوصی لوگوں پر بعض خصوصی احسانات فرماتے ہیں۔ یعنی قرآن میں بعض ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی مدد فرمائی۔ ان کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو دوسروں کو نہیں ملیں۔ ان کو ایسی کامیابیاں عطا فرمائیں جو دوسروں کو نہیں ملیں۔ ان کو ایسی عزت عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ان کو ایسی دولت عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ان کو ایسی طاقت عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ان کو ایسی علم عطا فرمایا جو دوسروں کو نہیں ملا۔ ان کو ایسی حکمت عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ان کو ایسی نبوت عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ان کو ایسی رسالت عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ان کو ایسی امامت عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ان کو ایسی خلافت عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ان کو ایسی سلطنت عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ان کو ایسی دولت عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ان کو ایسی طاقت عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ان کو ایسی عزت عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ان کو ایسی کامیابیاں عطا فرمائیں جو دوسروں کو نہیں ملیں۔ ان کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو دوسروں کو نہیں ملیں۔

منافقوں کی سیاست:

بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ منافق لوگ اپنے مفاد کی خاطر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی کتابیں لکھتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی تقریریں کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی تحریریں لکھتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی کتابیں لکھتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی تقریریں کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی تحریریں لکھتے ہیں۔

ترقی کیلئے دو وصف:

جو قومیں اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتی ہیں ان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو ان کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرنی چاہئے۔ دوسرا ان کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرنی چاہئے۔ اس کے بعد ہی وہ ترقی کر سکتی ہیں۔

اقبال نے کہا ہے:

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

بنی اسرائیل کے بارہ سردار

بنی اسرائیل سے بارہ قبائل میں سے بارہ سردار حضرت موسیٰ علیہ

اموال کی محرومی تھی۔ جب اخلاق یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جب

"انصار" نبوت والا" میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر

وہ چیز جس کا آغاز ہوا ان سرداروں کی حدیث میں سے ہے۔ (تعالیٰ)

خاندان سے ایک سردار چنا گیا اور جو خاندان کی طرف سے اس کے

اس امت کے بارہ خلفاء

قلیل ہے اور صالح کو نہ ہے کہ جو تحقیق کے حق کو قائم کرنے سے اور معاملہ کی تحقیق کرنے سے روکے۔ کیونکہ ان کے دور حکومت میں عوام کو بہت حاصل ہوئی تھیں جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھیں مسلسل اور عادلانہ حکومت ہی تھی۔ اس پر تو تمام علماء متفق ہیں اور ایک قول کے مطابق تو حضرت [illegible] کی وجہ سے فتنہ قیامت تک کے لئے بند ہو گیا۔ اس بارے میں احادیث بھی موجود ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے فضائل ہیں جو ان کے لئے ثابت ہیں۔ ان کے مناقب کو بیان کرنے کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔

بارہ خلفاء کے متعلق دیگر روایتیں:

حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ کہیں اس وقت قرآن پڑھا رہے تھے یا آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہم آپ سے یہ کہنے والے تھے کہ اس امت کے کتنے خلیفہ ہوں گے؟ حضرت جابر نے فرمایا کہ جب سے عراق کے لوگ اس سوال کو پوچھنے لگے ہیں میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بارہ ہوں گے جتنی تعداد حواریین کی تھی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ بعض محدثین نے حدیث بخاری و مسلم کی روایت سے بھی جو حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد بارہ امیر ہوں گے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان بارہ سے مراد ان سے الگ الگ ہونا نہیں ہے بلکہ ان کا ایک ہی خاندان سے ہونا ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ان سے مراد خلفاء بنی امیہ ہیں۔ ابوداؤد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کہا گیا کہ فرمایا کہ ان سب نے جواب دیا کہ یہ سب قریش کے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ لفظ ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ بارہ خلیفہ صالح ہوں گے جو حق کے قائم کرنے والے اور اہل حق کی مدد کرنے والے ہوں گے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سب کے سب یکے بعد دیگرے ہی ہوں۔ ہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب حضرات اہل حق ہوں گے۔ حضرت حسن بصری سے بھی حضرت ابن عمر کی یہ روایت ہے کہ ان کے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے۔ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ پانچویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ ابوداؤد میں ہے کہ ان کے بعد ایک شخص ہوں گے جن کا نام میرے نام پر ہوگا۔ قیامت سے پہلے یہ بارہ ہی خلیفہ ہوں گے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابن مسعود سے حضرت ابن عباس کی روایت ہے جس میں ہے کہ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے کچھ فرمایا۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب قریش سے ہوں گے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابن مسعود سے حضرت ابن عباس کی روایت ہے جس میں ہے کہ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے کچھ فرمایا۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب قریش سے ہوں گے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) [illegible] کے لئے ہے اور ہمارے لئے ہے [illegible]

وَقَالَ اللّٰهُ إِنِّي مَعَكُمْ

اور کہا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں

بنی اسرائیل سے اللہ کا مشروط وعدہ:

اور آیت جب وہ تم میں سے زکوٰۃ دیتے رہو گے میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا وہ سیدھے راستہ سے بھٹک جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہیں گے تو میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ان وعدوں کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اس لئے ان کو یہ وعدے پورے نہیں ہوئے۔ اس آیت میں امت محمدیہ کو خطاب ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو بھی یہ وعدے ملیں گے۔

وَأَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ

اور قرض دیتے اللہ کو

خدا کو قرض دینے کا مطلب

اللہ کو قرض دینے سے مراد اللہ کے دین کی مدد میں مال خرچ کرنا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمہ قرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ اس کو بڑھا کر واپس کرے گا۔ اس کا ذکر اس لئے فرمایا ہے کہ اس کی ادائیگی لازم ہو جائے۔

میں فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے میں کمزوری سے کام نہ لیں اور اپنے مخلص پر خرچ کریں۔ اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنے مخلص کو خرچ کرنا ضروری ہے۔ (ادارہ)

صرف زکوٰۃ سے فرض پورا نہیں ہوتا

یعنی مقصود یہ ہے کہ مسلمان صرف زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ہی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہ سمجھ لیں بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ مقررہ مدوں میں خرچ کرنا ان پر لازم ہے۔

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قٰسِيَةً يُحَرِّفُونَ

الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهٖ

یہودی تحریف کرتے تھے

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ

یہودی آج تک عہد شکن ہیں

اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِيْنَ

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى

وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ

یہودیوں پر معنویت غالب

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ

یہودی آج تک عہد شکن ہیں

اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِيْنَ

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى

عیسائی اور ان کا دعویٰ

[illegible] کی [illegible] ہے [illegible] کی طرف نسبت ہے [illegible] اس [illegible] کا [illegible] جہاں [illegible] ہے [illegible] اپنے [illegible] کے [illegible] ہیں [illegible] اپنے [illegible] تھے [illegible] اس [illegible] کے [illegible] اور [illegible] کے [illegible] ہیں [illegible] کے [illegible] کے [illegible] ہیں [illegible] کے [illegible] کے [illegible] ہیں [illegible] کے

کہیں ہوتا کہ یہود و نصاریٰ کی دنیوی و اخروی قباحت تمہارے سامنے ہو جائے اور تم اس سے بچ سکو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی تین قسم کی کتاب بھیجی۔

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا

اور آخر جتا دے گا ان کو اللہ جو کچھ

يَصْنَعُوْنَ ﴿۱۴﴾

کرتے تھے

اس آیت میں پہلی امم اور اولین و آخرین کی تعلیم و ہدایت کے لئے ایک ہی قانون کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا۔

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا

اے کتاب والو! تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا

يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ

ظاہر کرتا ہے تم پر بہت سی چیزیں جو تم چھپاتے تھے

مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

کتاب میں سے اور درگزر کرتا ہے بہت چیزوں سے

یہود و نصاریٰ کو تاکیدی خطاب

یہ آیت یہود و نصاریٰ کو مخاطب کر کے نازل ہوئی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم نے جو آسمانی کتابوں میں تحریف کر کے ان کے بعض حصے چھپا رکھے ہیں اور بعض کی غلط تاویل کر کے ان کے اصل مفہوم کو بدل دیا ہے۔ اب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو تمہارے ان کاموں کو ظاہر کر دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تکمیل کی ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں چھپا رکھے تھے اور ان کی تاویل کر کے ان کو بدل دیا تھ

جب بھی تم پر اس دعوت کا تقاضا کیا جائے جب تک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ جائے جو رسول سچی اللہ علیہ تم میں اور ایک اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور یہ بات ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد صحف سابقہ پر ہیمنگ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اب آپ کہیں سے قرآن مجید کو دیکھ لیجئے یہ کہتا ہے کہ آپ کی ذات و صفات اور آپ کی نبوت و رسالت کی ایک دلیل ہے جو کہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور یہ ان صحف کی پیشگوئی کے مطابق ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ

بیشک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی

الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

مسیح ابن مریم ہے

الوہیت مسیح کا کافرانہ عقیدہ

لیکن مسیح کے ماننے والوں نے مسیح کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا۔ کچھ عیسائی مسیح کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہوئے ان کو الوہیت کے درجہ پر فائز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) ایسا ہونا چاہئے کہ جسے عیسائی حضرات مسیح کی الوہیت کے قائل ہیں اور ان کی تو حید کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اقنوم ثلاثہ ہیں تو خدا ایک ہے تو ان کی تو حید کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اقنوم ثلاثہ کی الوہیت کے ساتھ مسیح کی الوہیت کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور اس طرح مسیح کے ماننے والے مسیح کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں۔ جو کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ

آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کچھ بھی

أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ

ہلاک کرے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

اور جتنے لوگ ہیں زمین میں سب کے سب

قدرت و حیثیت اللہ ہی کی ہے

یعنی اگر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ کر دیا جائے کہ حضرت مسیح اور ان کی والدہ کو ہلاک کر دیا جائے تو کون ہے جو اللہ کے اس فیصلہ کو روک سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ

بِيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے

چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے کسی چیز کے پیدا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ (ترجمہ)

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے

کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا

اور کہتے ہیں یہود و نصاریٰ ہم ہیں بیٹے

اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ

اللہ کے اور اس کے پیارے

یہود و نصاریٰ کے دعوے

شاید اپنے پیغمبروں کی اولاد ہونے کے ناتے یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی چہیتی قوم سمجھتے تھے اور اسی لئے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی اولاد اور اس کے چہیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کر دی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں

بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ

تو بھی صرف تم بھی آدمی ہو ان میں سے جو اس نے پیدا کئے ہیں

بشر کا معنی اور ایک نکتہ:

بشر اصل لغت میں اس حیوان کو کہتے ہیں جس کی کھال پر بال نہ ہوں یا بہت تھوڑے ہوں۔ اس لحاظ سے انسان کو بشر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں اختیار کیا ہے۔ اس میں یہ نکتہ بھی ہے کہ خدا کا بیٹا ہونا تو درکنار، شریف اور مقرب فرشتوں کا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ پس شریر اور نجس مخلوق کے متعلق خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے۔ جس طرح تم انسان ہو اسی طرح دوسرے انسان ہیں۔ پھر بڑائی کا دعویٰ کیسا؟

یَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ

بخشتا ہے جس کو چاہے اور عذاب کرتا ہے جس کو چاہے

یہ بھی وہی جواب ہے کہ ان جھگڑنے والوں کو کیا حق ہے کہ اللہ کے کاموں میں دخل دیں۔

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا

اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں

بَیْنَهُمَا وَاِلَیْهِ الْمَصِیْرُ

کے بیچ میں ہے اور اسی کی طرف پھر جانا ہے

قدرت خدا اور مدعی سے گواہ کا مطالبہ:

تم سے جو اپنی بات اور دعوے کے ثبوت کا مطالبہ کیا جاتا ہے یا مثلاً اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں گناہ معاف کر سکتا ہوں یا مثلاً یہ کہا ہے کہ میں عذاب دے سکتا ہوں۔ اس کا ثبوت تم سے مانگا جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو ان باتوں کے کرنے پر قدرت نہیں۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔

یٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا

اے کتاب والو آ پہنچا تمہارے پاس ہمارا رسول

یُبَیِّنُ لَكُمْ

کھولتا ہے تم پر

ربط آیات اور ہدایت دینے کی دو شرطیں:

پچھلی آیات میں یہود و نصاریٰ کی غلط فہمیوں کا ذکر تھا۔ ان آیات میں ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔

عَلٰی فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا

رسولوں کے منقطع ہونے کے بعد کہ تم کہنے لگو کہ

جَآءَنَا مِنْ بَشِیْرٍ وَّلَا نَذِیْرٍ فَقَدْ

نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشی سنانے والا اور نہ ڈر سنانے والا سو

جَآءَكُمْ بَشِیْرٌ وَّنَذِیْرٌ

آ پہنچا تمہارے پاس خوشی سنانے والا اور ڈر سنانے والا

جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والو:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کچھ دنیا میں ہوا اس کا ذکر ہے۔ اس زمانہ کے لوگ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا جو ان کی ہدایت کے لیے بڑا روشن اور واضح چراغ تھا۔ اس کو ٹھکرا دینا اپنے لیے تباہی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔

حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ

امام بخاری نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو زمانہ تھا اس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اسی لئے اس زمانہ کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ اس زمانہ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس لئے اس زمانہ کے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس زمانہ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس لئے اس زمانہ کے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔

زمانہ فترت کے احکام

آیت ۱۵ سے ۱۹ تک یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے لوگوں کو اپنے رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس وعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے۔ اس زمانہ کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس زمانہ کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔

ایک سوال اور جواب

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے لوگوں کو اپنے رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس وعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے۔ اس زمانہ کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔

یہودیوں کا غلط دعویٰ

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے لوگوں کو اپنے رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس وعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے۔ اس زمانہ کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔

تمام انبیاء مالک ہیں

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے لوگوں کو اپنے رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس وعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے۔ اس زمانہ کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے لوگوں کو اپنے رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس وعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے۔ اس زمانہ کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے لوگوں کو اپنے رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس وعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے۔ اس زمانہ کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔

داؤں کو دیکھا اور تمام عرب و عجم کو چھوڑ کر یہ فرمایا کہ جن چند خاندانوں کی اسرائیل نے (جو توحید پر قائم تھے) عزت بخشی اور فرمایا میں نے تجھے بھی اسی لئے اپنا نبی مقرر کیا ہے کہ میں چن چن کر تیری آنکھوں کے سامنے تیری ہی جنس سے ان کی بھی تباہی کروں گا، میں نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں پانی کی طرح صاف صاف احکام بیان کر دیے گئے ہیں، پھر تجھ سے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں قریشیوں کو پیغام منوا چھوڑوں۔ میں نے کہہ خدا پر توکل ہے، میرا سر بھی کٹ کر دوں جیسا بتا دیں گے۔ پروردگار نے فرمایا تو نہیں نکال جیسے انہوں نے تجھے نکالا، تو ان سے جہاد کر تیری مدد کی جائیگی، تو ان پر فتح کر، تجھ پر فتح کیا جائے گا، تو ان کے مقابلہ پر حشر بھیج ہم بھی سے پانچ لاکھ فرشتے اور بھیجیں گے۔ پھر فرمایا تیرا دل کھولے کہ اپنے اعزا اقربا سے بھی جنگ کر۔

جنتی اور جہنمی لوگ۔

ختم دو قسم کے ہیں۔

۱۔ بادشاہ اول تو بیٹی نہیں، اور جو ہوتی ہے وہ ملکہ بنتی ہے۔

۲۔ اور وہ حصول حق پر ثابت قدم اور مسلمان کے ساتھ نرمی کرنے والا،

۳۔ اور باوجود مغلس ہونے کے دوسروں کو بخشنے والا، اگر کسی کو دیکھا ہے۔ اور فرمایا کہ لوگ پانچ قسم کے ہیں،

۱۔ وہ جنتی لوگ جو ہیں خوشہ خورے اور ساتھ ہیں جن کے گل اولاد و حسین دولت بیش،

۲۔ اور وہ خائن لوگ جن کے ہاتھ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی ہوتے ہیں، لالچ حقیر چیزوں میں بھی خیانت سے نہیں چوکتے۔

۳۔ اور وہ لوگ جو صبح و شام لوگوں کو دان کے فاضل دل میں دعوت دیتے پھرتے ہیں۔ ۴۔ اور بخیل یا فرمایا نخوت اب

۵۔ علیہ یعنی بدخو ہے جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہے۔ (تفسیر ابن جریر)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم یاد کرو

نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

احسان اللہ کا اپنے اوپر

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا وعدہ:

صحیح اخبار قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے باپ کا ملک چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے ملک شام میں آ کر ٹھہرے اور وہیں تک آپ کے اولاد

بنی تب اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ تیری اولاد میں بہت پیغمبروں کا اور تین شاہ اور دو اولوالعزم پیغمبر، تاب اور سلطنت ان میں ہوگی۔

بنی اسرائیل پر انعام اور ان کی ناشکری:

پھر حضرت موسیٰ کے وقت وہ وعدہ پورا کیا۔ بنی اسرائیل کو فرعون کی بیگار سے خلاص کیا اور اسکو غرق کیا اور فرمایا کہ جہاد کرو مقاتلہ سے ملک شام فتح کر لو۔ پھر بیٹھ رہو ملک شام تمہارا ہے۔ حضرت موسیٰ نے وہ خبر پا کر تو ال بنی اسرائیل پر سردار بنائے تھے۔ ان کو بھیجا کہ اس ملک کی خبر لو۔ وہ واپس آئے اور ملک شام کی بہت خوبیاں بیان کیں اور اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا بیان کیا، حضرت موسیٰ نے حکم کیا کہ تم قوم کے سامنے ملک کی خوبی بیان کرو، وہ دشمن کی قوت کا ذکر کرتے کہ ہمارے بس کی نہیں کس ظلم پر ہے اور وہی نے خلاف کیا۔ تم نے خائن، مردانی کرنے لگی اور چاہا کہ پھر اپنے مصر چلے جائیں اس قصہ کے جب چالیس برس تیہ میں ہو چکے۔ اس قدر مدت جنگلوں میں جنگلے پھرتے رہے جب اس قرن کے لوگ مر چکے تو اور لوگ جو دل حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ ہوئے انکے ہاتھ سے فتح ہوئی۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ

جب پیدا کئے تم میں نبی

یعنی تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم سے تم آج تک کتنے نبی تم میں پیدا کئے۔ مثلاً حضرت اسمٰعیل، اسحٰق، یعقوب، یوسف اور خود موسیٰ و ہارون علیہم الصلوٰۃ والسلام پھر اسکے بعد بھی برابر سلسلہ مدت دراز تک ان میں قائم رکھا۔

وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا

اور کر دیا تم کو بادشاہ

یا دشاہت و آزادی سے تو نوازا:

یعنی غلامیوں کی ذلیل ترین حالت سے نکالا، ہمارا ملک کرا کے اموال و ملک پر قابض کیا اور اس سے پہلے تم میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں اور سلطنت پر کیسا تسلط عطا فرمایا۔ پھر مستقل طور پر حضرت سلیمان وغیرہ نبی در بادشاہ پیدا کئے گویا ان اور دیگر انعاموں کی اہل قوموں نے تم کو سرفراز کیا۔ کیونکہ دینی منصب میں سب سے بڑا منصب نبوت اور دنیوی مناصب میں آخری حد تک بادشاہت ہے۔ یہ دونوں چیزیں امت محمدیہ کی تھیں۔ (تفسیر رحمانی)

بنی اسرائیل کی بداعمالیاں

وَلَا تَرْتَدُّوا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ

حضرت موسیٰ کی قیادت میں ارض مقدس کی طرف

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

ارض مقدس کا مقام

ارض مقدس کہنے کی وجہ

ایک روایت میں آیا ہے کہ حوض سب کو تسلیم میں بھر کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور اس کے سامنے لیجا کر تعبیر دریا بادشاہ نے حکم دیا، واپس لوٹ جاؤ اور جو قوم تم نے دیکھا اپنی قوم سے جا کر کہو وہ (ان کے ملک کے جھاڑوں کی یہ طاقت نہیں کہ) انگور وہاں کا ایک خوشہ کمر پر لاد کر لے جائیں تو (پھلکے میں اتنا بڑا خوشہ ہوتا تھا کہ) پانچ آدمی اس میں سما جاتے تھے۔

سردار ان بنی اسرائیل جب لوٹ کر حضرت موسیٰ کے پاس پہونچے اور واقعہ بیان کیا تو آپ نے حکم دیا اس بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا اور کسی سچائی کو اظہار نہ دینا اور نہ سب پست ہمت ہو جائیں لیکن حضرت موسیٰ کے حکم کے خلاف دعائے دو مخلصوں نے سب سے اپنے (حق بیان کر دیا اور قرابت داروں سے بات کہہ دی۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ
بولے اے موسیٰ وہاں ایک قوم ہے زبردست

بنی اسرائیل کی بزدلی:

یعنی بہت قوی ہیکل، خوشحال اور پر رعب۔ بنی اسرائیل کو اس واقعہ کی اطلاع ہو گئی تو سب نے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے کاش ہم مصر میں ہی مر جاتے کاش ہم کو موت آ جاتی اور یہاں نہ آنے کہ ہمارے بال بچے اور محترمات اور مال و متاع سب ان کے لئے مال غنیمت بنے گا۔ بعض لوگ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے آؤ کسی اور کو اپنا سردار بنا لیں اور (موسیٰ کو چھوڑ کر) ہم مصر کو لوٹ چلیں۔

جبار کا معنی:

بغوی نے لکھا ہے جبار اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی زبردستی نہ کر سکے اور اس کا مقابلہ ممکن نہ ہو۔ "نخلہ جبارۃ" کھجور کا بلند درخت کہہ دیا جاتا ہے۔

کالبن قوم کی جسمانی ہیئت:

میں کہتا ہوں ان کی جسمانی ہیئت یا قد و قامت کی مناسبت سے تھی۔ جیسا کہ ذکر و بیان قصہ سے معلوم ہوتا ہے یا ان کی کثرت مال کی فراوانی اور قتل اعظم آل جبابرات کی وجہ سے۔ بغوی نے لکھا ہے یہ ایک خالقتی قوم میں سے تھے جو قوم عاد کی نسل سے تھے۔ (واللہ اعلم) بعض عرب مؤرخین کا بیان ہے کہ عرب عاربہ کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے اور یہ قوم عاد کی نسل سے تھی۔ (تفسیر مظہری)

اس قوم کی بڑی لمبی اور قوت و طاقت ضرب المثل تھی۔ ان میں کا ایک آدمی قوم ثمود یا بنی اسرائیل کے بارہ آدمیوں کو گرفتار کر کے لے جانے پر قادر ہو گیا تھا۔

عمالقہ والوں کا حال:

بہر حال بنی اسرائیل کے بارہ سردار (لقبان قبیلہ کے رہبر) کر اپنی قوم کے پاس (عمالقہ) پہنچے اور حضرت موسیٰ سے ان عجیب و غریب قوم کا حال بیان کیا۔ قاتل قیاس قوت و شوکت کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ کے قلب پر تو ان سب باتوں کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ان کی فتح و کامیابی کا حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا۔ بقول اکبر

مجھ کو پورا بھروسہ ہے یا اللہ تیرا نون ہے یا اللہ انشاء اللہ ہے

(اسماء الرجال ابن حجر)

وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا
اور ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے یہاں تک کہ وہ نکل جاویں اس میں
فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿۲۲﴾
سے پھر اگر وہ نکل جاویں گے اس میں سے تو ہم ضرور داخل ہونگے

یعنی مقابلہ کی ہمت ہم میں نہیں۔ بالیں جدا دان ہاتھ پاؤں بلائے بنی بلائی کہا بیٹھے۔ آپ تھوڑے کے زور سے کیسی فال دیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ
کہا دو مردوں نے (اللہ سے) ڈرنے والوں میں سے کہ خدا کی
اللّٰهُ عَلَيْهِمَا
نوازش تھی ان دو پر

حضرت یوشع اور حضرت کالب کی تحریک:

یہ وہی حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوفنا تھے جو شدا سے آئے تھے۔ اس لئے واقعہ دیکھ کر کچھ ڈر محسوس نہ کیا۔

ہر کہ ترسید از خدا ترسان کند
ترسد از وے جن و انس و ہر کہ ہست

(مثنوی دفتر اول)

ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ
گھس جاؤ ان پر دروازہ کے رستہ سے پھر جب تم اس میں

فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۝

تم ہی غالب رہو گے

یعنی ہمت کر کے شہر کے پھاٹک تک تو پہنچو پھر خدا تم کو غالب کر دیگا۔ (تفسیر عثمانی) (اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو کر رہے۔ ۱۲ منہ)

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝

اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو

توکل کیا ہے؟

معلوم ہوا کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں بلکہ توکل یہ ہے کہ کسی نیک مقصد کے لئے اپنی امکانی کوشش اور جہد کرے۔ پھر اپنے علم و عقل کے بھروسے پر نہ رہے بلکہ خدا پر بھروسہ کرے۔ اپنی کوشش پر نازاں اور مغرور نہ ہو۔ بنی اسرائیل اسباب اختیار کرنا اور توکل علی اللہ کے باہمی ربط کو نہ سمجھ سکے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا

وہ بولے اے موسیٰ ہم تو کبھی نہ جائیں گے وہاں

مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا

جب تک وہ لوگ اس میں ہیں سو تو جا اور تیرا رب دونوں لڑو

إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۝

ہم یہیں بیٹھے رہیں گے

یہودیوں کا حال:

یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جواب جس کو انہوں نے اپنی طرف سے بڑی شان سے پیش کیا تھا۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک مختصر سا ورق جس سے ان کی مستقل ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

صحابہ کرامؓ کی وفاداری:

حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے بدر کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تقریر کی تھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اور حضور نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی عرض کیا تھا۔ "اللہ کی قسم ہے ہم تو وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں سے اور آگے سے اور پیچھے سے لڑیں گے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام میں بھی جوش جہاد اور ایثار کی یہ روح دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور دعائیں دیں۔ (تفسیر عثمانی)

دعاء کی قبولیت اور معنوی جدائی

جس جدائی کی دعا کی گئی تھی وہ ظاہر میں پوری ہو گئی۔ بنی اسرائیل کی قوم ان سے الگ ہو گئی۔ اور ان کے ساتھ نہ رہی۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو بھی ان کے ساتھ اپنے مناسب اور شایان شان جہاد کا موقع نہ ملا۔ جیسے کسی بھی خاندان کا کوئی بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین سے الگ ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اور فی الواقع یہ جدائی موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے حق میں بہت سی معنوی برکتوں کا موجب ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي

بولا اے رب میرے اختیار میں نہیں مگر میرا اور میرے بھائی

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سخت رنج و غصہ کی حالت میں بددعا کی تھی اور یہ بھی سوچا ہو گا کہ میرا بھائی ہارون میرا مددگار تھا۔ اس کی بھی میں نے نافرمانی کی۔ اس لئے وہ بھی ان کے ساتھ گنہگاروں کی طرح پکڑا جائے گا۔ اس لئے اپنی اور اپنے بھائی کی برأت کا اظہار فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝

سو جدائی کر دے ہم میں اور نافرمان قوم میں

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ

فرمایا تحقیق وہ ملک ان پر حرام ہے چالیس برس

سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ

وہ بھٹکتے پھریں گے ملک میں سو تو غم نہ کر

عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝

نافرمان لوگوں پر

نوت ۱۱۷ کو یہ مطلب نہ ہوا ہو گا۔

یہ قصہ سنانے کا مقصد

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سب قصہ [illegible]

دعوت فکر

[illegible]

وَلَقَدْ [illegible]

(الانبیاء ۱۰۷)

[illegible]

جدید تعلیم یافتہ اور نوجوان توجہ فرمائیں

[illegible]

یورپین علیہ السلام نے سوال کیا

[illegible]

[illegible] میں [illegible] ہوئی۔ [illegible] اور [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قصہ

إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ

نکاح کے جھگڑے کا فیصلہ

ہیں۔ ہر عورت میں ایسے کمزور پہلو ہوتے ہیں جن میں عورت ہی عورت پر کمزور پڑتی ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں جو ہم نے بطور نمونہ پیش کی ہیں۔ ورنہ عورت کی فطرت کے بارے میں اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جن کا ذکر ہم نے اپنی کتاب "احیاء العلوم" میں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مددگار ہے۔

ثابت کی گواہی کا حکم

ثابت کی گواہی کا حکم یہ ہے کہ اس پر حد لگائے جانے کے بعد حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے قریبت کی گواہی (جس پر انہیں سزا دی گئی تھی) کی بنا پر اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ ثابت کی گواہی کا رد ہونا اس کی ذات کی وجہ سے ہے۔ اور یہ چیز توبہ کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ جیسا کہ کافر کی گواہی کا رد ہونا اس کے کفر کی وجہ سے ہے۔ اور یہ چیز توبہ کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔

قاذف کی توبہ کا حکم

قاذف کی توبہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی بات سے رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی توبہ صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ

یوسف کی آیت

قاذف کی توبہ کا ثبوت اس حدیث سے ہوتا ہے جو ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

[illegible] قبول کرتا ہے [illegible]

مائدہ کی آیت کا جواب

یہ آیت ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک قاذف کی توبہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ اور یہ چیز اس کے اور لوگوں کے درمیان توبہ کے لیے مانع نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

قبولِ توبہ کی شرط

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ [illegible]

اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھا تو پھر اسے کون واپس لا سکتا ہے؟ اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا مارا جائے اس کا اجر بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اللہ تعالیٰ اسے بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے ہی مروی ہے کہ جنت کی خوشبو ہزار سال کی راہ سے آتی ہے لیکن اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو اس کی خوشبو نہیں آتی۔ حضرت عامر بن عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ شہید کو جنت میں اس کے اعمال نہیں پہنچاتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے عطا فرماتا ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں ہے

عرف عام میں جاہ پر ہر جرم کی سزا کو تعزیر کہتے ہیں اور شرعی اصطلاحات کے فرق کو ملحوظ نہیں کرتے ہیں کہ شرعی احکام میں تعزیرات مخالف آتے ہیں۔

تعزیری سزائیں حالات کے تحت کبھی سے کبھی کی جا سکتی ہیں۔ سخت سے سخت بھی اور سہل بھی دی جا سکتی ہیں، ان میں حکام کے اختیارات وسیع ہیں، اور حد وہ شرعی ہے کہ حکومت یا کسی حاکم کو اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، اور نہ زمانی اور مکانی کے بدلنے کا ان پر کوئی اثر ہوتا ہے، نہ کسی امیر و حاکم کو اس کے معاف کرنے کا حق ہے، شریعت اسلام میں حدود صرف چھ ہیں، ۱۔ زنا، ۲۔ چوری، ۳۔ ڈاکہ، ۴۔ تہمت زنا کی سزا، ۵۔ شراب نوشی کی حد ہے، جو احادیث صحیحہ کے ذریعہ سے ثابت ہوئی ہے، اس طرح کی باقی جرائم کی سزائیں معین ہو گئیں، جن کو حد کہا جاتا ہے، حد سزائیں جس طرح کوئی حاکم اور امیر کم یا معاف نہیں کر سکتا اسی طرح توبہ کرنے سے بھی، دنیاوی سزا سے جن میں معافی نہیں ہوتی، باب "توبت کا" اور وکلما یتوب سے معاف ہو کر وہاں کا کہا جا چکا ہے، ان میں سے صرف ۱ کی سزا میں ایک استثناء ہے کہ اگر ڈاکہ گرفتاری سے قبل توبہ کرے اور حالات سے کسی قسم پر اطمینان ہو جائے تو بھی یہ حد ساقط ہو جائے گی، اور قرآنی کے بعد کی توبہ معتبر نہیں، اس سے معلوم ہوا، اور یہی حد توبہ سے بھی دنیا کے حق میں معاف نہیں ہوتی، خود یہ قید کہ گرفتاری سے قبل سے ہوا، بعد میں، تمام تعزیری جرائم میں حق کے سوا حق سفارشات بھی چلا سکتی ہیں۔ حدود اللہ میں سفارش کرنا بھی جائز نہیں، درمیان کا واسطہ بھی جائز نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے حدود کی سزائیں عام حدود پر مشتمل ہیں اور ان کے نافذ کرنا قانون اسی حکومت ہے کہ ان میں کسی کو کوئی کمی بیشی کی کسی حال میں اجازت نہیں، نہ کوئی ان کو معاف کر سکتا ہے، جہاں حدود اور قانون کی پیروی کی جاتی ہے وہیں ساقط کو مقتل کرنے کے لئے تکمیل ہو جاتی ہے، مکمل ثبوت جرم نے لئے شریعت نے بھی ثبوت کی کئی قسمیں رکھی ہیں، ان شرائط کے ساتھ ہی سے قولی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے تو حد ساقط ہو جاتی ہے، بلکہ اونی شائبہ بھی شبہ میں پایا جائے تو حد ساقط ہو جاتی ہے، اسلام کا مسلم قانون ہے کہ الحدود تدرء بالشبہات یعنی حدود کو ادنی شبہ سے ساقط کر دیا جاتا ہے۔

ایک اہم وضاحت:

یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جن صورتوں میں حد شرعی کسی شبہ یا کسی شرائط کی کمی کی وجہ سے ساقط ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ مجرم کو کھلی چھٹی مل جائے، جس سے اس کو جرم پر اور جرأت پیدا ہو بلکہ وہ تعزیر میں مناسب حال اس کو تعزیری سزا دے گا۔ شریعت کی تعزیری سزائیں بھی عموماً بدنی اور جسمانی سزائیں ہیں، جن میں بہت اختیار ہوتے ہیں جو حد سے اتنا ہی برا نہ ہو کہ مکمل بے ضابطہ ہو، فرض کیجئے کہ زنا کے ثبوت پر شہادت تین مرد اور دو عورتیں ہیں، اور یہ قانونی فقہ میں جن ثبوت کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اسے قانون شرع پر قائم کیا جاتا ہے کی وجہ سے اس پر حد شرعی جاری نہیں ہوتی لیکن یہ کافیہ تعزیر نہیں کہ اس کو بھی چھٹی دی جائے بلکہ حاکم وقت اس کو مناسب تعزیری سزا دے سکتا ہے جو حد سے کم یا زیادہ ہو، اسی طرح چوری کے ثبوت میں ہوتی ہے کہ شہادت میں ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، یا دو مرد اور ایک عورت کی شہادت ہو، یا ایک مرد اور قسم کھانا مدعی کا ہو، یا ایک مرد اور ایک عورت کی شہادت ہو، یہ سب ثبوت حد کے لئے کافی ہیں، لیکن اس حد کو ساقط کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ مجرم کو کھلی چھٹی مل جائے، جس سے اس کو جرم پر اور جرأت پیدا ہو بلکہ وہ تعزیر میں مناسب حال اس کو تعزیری سزا دے گا۔ شریعت کی تعزیری سزائیں بھی عموماً بدنی اور جسمانی سزائیں ہیں، جن میں بہت اختیار ہوتے ہیں جو حد سے اتنا ہی برا نہ ہو کہ مکمل بے ضابطہ ہو، فرض کیجئے کہ زنا کے ثبوت پر شہادت تین مرد اور دو عورتیں ہیں، اور یہ و

ہو گا کہ ۔۔۔ اور ابن ماجہ نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ ۔۔۔ اور ابن ماجہ نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ ۔۔۔ اور ابن ماجہ نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ ۔۔۔

ہابیل کی خودسپردگی:

یعنی میرے قتل کا ارادہ کیا ہے اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ حاصل کرنے کے لئے تیرے مقصد کا اظہار کیا ہے کہ "مائی" کے معنی کی ہیں۔ باقی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قیامت میں مظلوم کے ظالم کو ڈالے جانے والے گناہوں میں بھی ایک حصہ ہے۔ مگر محققین نے خود ایک دوسری آیت کی تفسیر کی ہے۔ اب ہابیل نے کلام کا حاصل یہ ہوا کہ اگر تو نے میرا خون اپنی گردن پر لینے کے لئے میرے قتل کا ارادہ کیا ہے تو میں نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ تو اپنی حالت پر جب سے تو نے میرا

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ

تو اللہ نے بھیجا ایک کوا کہ کھودتا تھا زمین کو تاکہ دکھلاوے اس کو کس طرح چھپاتا ہے بدن اپنے بھائی کی لاش کو

يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ

کہا ہائے خرابی میری کیا میں عاجز ہو گیا کہ ہوتا میں مثل اس کوے کے کہ چھپا دیتا میں لاش اپنے بھائی کی

دفن کا طریقہ کوے نے بتلایا:

پہلے اس سے پہلے کوئی انسان مرا تھا اس لئے قتل کے بعد قاتل سمجھ میں نہ آیا۔ اب اللہ نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کریدے اور دکھلائے کہ قاتل کو اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپانا چاہیے۔ کوے کو دیکھ کر قابیل کو خیال آیا کہ میں بھی تو اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں اور افسوس بھی ہوا کہ میں ایسا بے عقل اور جاہل کیوں ہوا کہ ایک معمولی جانور سے بھی کچھ نہ سیکھ سکا۔ ثابت ہوا کہ اللہ نے ہر جانور کو کچھ نہ کچھ عقل دی ہے جس کے ذریعہ سے وہ اپنی حفاظت اور راحت پر کچھ نہ کچھ غور کرتا ہے۔ جانوروں میں کوے کی یہ خصوصیت ہے کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا دیکھ کر اس پر بہت غور کرتا ہے۔ (موضح)

فَأُصْبِحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾

پھر ہوا پچھتانے

قابیل کی ندامت:

پچھتاوا وہ قبیح ہے جس کے ساتھ آئندہ کے لئے عزم اصلاح و فکر متذکر بھی ہو۔ اس موقع پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ قابیل نے محض نفسانی پریشانی کی وجہ سے پچھتاوا کیا۔ (موضح)

کوے نے قابیل کو قتل کے بعد اس کی تدبیر بتائی اور برابر رہا تو قابیل کو یہ نہیں بتایا کہ مردہ کو دفن کرنا چاہیے اس امر پر متنبہ کرنے کی نظر بھی قابیل کو نہ سوجھی بلکہ زیادہ خبر تحاسی لئے تو کوے کو اللہ کا معلم اور استاد کہا گیا۔ (موضح)

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا: اللہ بعض کو قتل پر پشیمان ہونا مراد ہوتا ہے قتل پر پشیمان ہونے سے یہ مراد نہیں کہ اس گناہ سے توبہ کرلی بلکہ ندامت اس بات پر ہوئی کہ قتل کرنے کی وجہ سے اس باپ کو بھی تکالیف اٹھانا پڑیں جو اس کا بیٹا نہ بھی نہ ہوتا۔

قتل کے بعد لاش:

مقتول بن حذاقہ بن غطیف کا بیان ہے کہ جب آدم کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو آدم بن ابو البشر کہا کہ میرا وطن حرم ہے اور میرا بھائی باغی ہو کر حرم سے نکلا تھا اس لئے حرم میں اس کی نیکیاں بھی رہیں اور گناہ بھی رہے اور اللہ نے ہابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہ کی۔ (موضح)

قتل کے بعد قابیل کی حالت:

روایت ہے کہ جب قابیل نے ہابیل کو قتل کر دیا تو قابیل کا بدن کالا پڑ گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل سے پوچھا کہ تیرا بھائی ہابیل کہاں ہے؟ قابیل نے کہا کہ میں کیا اس کا نگہبان تھا۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ تو نے اس کو قتل کیا ہے۔ تیرا بدن کالا ہو گیا۔ حضرت آدم نے قابیل سے بچنا چاہا تو قابیل نے ان کے بعد بھی بہتیروں کو قتل کیا تھا۔

قتل کا اثر درختوں، پھلوں، کھانوں اور پانی پر:

حضرت علی بن حسین نے اپنے والد بزرگوار حضرت حسین سے روایت کی ہے کہ قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تو اس زمانہ میں حضرت آدم موجود تھے۔ قتل ہونے کے بعد ہابیل خاک آلود ہو گئے۔ کھانے خراب ہونے لگے، پھلوں میں ترشی پیدا ہو گئی، پانی شور ہو گیا اور دودھ والے جانوروں کی (یعنی جانوں میں جو دودھ پہلے اچھا ہوتا تھا) کوئی بات نہ رہی۔ تب آدم نے کہا کہ ضرور کوئی حادثہ ہوا ہے۔ زمین نے اپنا پھل روک لیا ہے۔ پھر آدم نے ہابیل کو پہاڑ پر جا کر دیکھا تو ہابیل مقتول پڑے ہوئے تھے۔ آدم نے کہا کہ اے زمین تجھ پر بلا نازل ہو۔ تو نے میرے بیٹے کا خون پیا ہے۔ تجھ پر بلا نازل ہو۔ تو نے میرے بیٹے کا خون پیا ہے۔ تجھ پر بلا نازل ہو۔ تو نے میرے بیٹے کا خون پیا ہے۔ (قرطبی)

سیاہیاں اور بیماریاں کہ جن سے آج دنیا دوچار ہے۔ یہ سب اسی ظلم اور خونریزی کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں۔ پہلے کوئی بیماری نہ تھی اور نہ کوئی رنگ و مکھ کا بدنما پن تھا۔ (موضح)

حضرت شیث علیہ السلام:

ہابیل کی شہادت کے پانچ سو برس بعد حضرت آدم کو ایک اور بیٹا عطا ہوا جس کا نام شیث رکھا گیا۔ حضرت آدم نے اپنی وفات سے پہلے شیث کو اپنا وصی بنا دیا۔ شیث کی اولاد میں بہت سے انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت شیث کی عمر ۹۱۲ سال ہوئی۔

گیا۔ اس کی موت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پھر واپس آ گئے اور آپ کا انتقال اللہ تعالیٰ کے آپ بیل کے ذریعہ ہوا۔ اس سے آپ کو اولاد میں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور یہ حکمت کی ایک روایت ہے تعبیر دے دی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں بھیجے۔ آمین فرمانے کے بعد حضرت آدم نے اہل دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔

قابیل کا انجام:

قابیل کا قصہ یہ ہوا کہ اس نے ہابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا۔ اس کے متعلق قرآن مجید نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ البتہ بعض مفسرین نے اس کے متعلق کچھ روایتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو کندھے پر اٹھائے پھرتا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس لاش کا کیا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے۔ ان کوؤں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ پھر اس نے زمین کھود کر اس کوے کو دفن کر دیا۔ اس کو دیکھ کر قابیل نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد قابیل کا کیا ہوا۔ اس کے متعلق کوئی روایت نہیں ملتی۔

قاتل و مقتول دونوں جہنمی:

صحیحین میں ہے کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لئے مقابل ہو جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ کسی نے پوچھا قاتل تو جہنمی ہے مقتول کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا خواہش مند تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ جنگ کروں۔ آپ نے فرمایا میں تو جنگ نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ آپ کو قتل کروں۔ آپ نے فرمایا میں تو اس کو بھی پسند

قسم کی صورتیں:

فقہ میں قسم کھانے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ مثلاً اہل کتاب کو یہ حق ہے کہ وہ مسلمانوں سے اپنے اطمینان کے لئے قسم لے لیں اور مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لئے قسم کھائے۔ وَيُقْسِمُونَ عَلَى ذَلِكَ (آل عمران ۱۵)

اسلام کے تحت جو فیصلے عدالتوں اور پنچایتوں کی طرف سے کئے جاتے ہیں ان میں بھی قسم کھانے کا دستور ہے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعہ دعوے کی صحت یا عدم صحت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

ایک مؤمن کا قتل تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے:

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

تو (وہ) ایسا ہے جیسے اس نے سب لوگوں کو قتل کیا اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

ایسا ہے جیسے اس نے سب لوگوں کو زندہ کیا۔

ایک کافر کی پوری خصوصیت کا قتل:

یعنی اہل کتاب کے زعیم پر جو الزام عائد ہوا تھا کہ انہوں نے ناحق قتل کیا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے ہم نے بتایا کہ ان کے سب سے بڑے مجرم تھے اس طرح فرمایا کہ ایک کو قتل کرنا سب کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک کافر کے ناحق قتل کرنے سے وہ سب بھی مجرم ہو جاتے ہیں جو اس کی حمایت سے یا تو خود اس کے قتل کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں یا کسی اور طرح اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے ایک کافر کے قتل کرنے پر بھی ایک مؤمن کو قتل کرنے کی طرح سزا ملنی چاہئے۔ اور یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے کہ ایک مؤمن کسی ظالم کافر کے قتل کے ارادہ سے نکل رہا ہے اور بعض کی ایک مؤمن کو راستہ میں کافر کسی ظالم کے قتل کے ارادہ سے جاتا ہوا دیکھ کر خود اپنے قتل سے اس مؤمن کو بچانے اور اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے۔ (واللہ اعلم)

اسلام نے قتل سے اپنے بچاؤ کے لئے جو حکم دیا ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے بچاؤ کے لئے ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے۔ اس کوشش میں اگر کوئی قاتل مارا جائے تو اس کا خون رائیگاں ہے۔ اس کے قصاص میں قاتل کو قتل کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے بچاؤ کے لئے کوشش نہ کرے اور قاتل کو قتل کرنے سے باز رہے اور قاتل اس کو قتل کر دے تو قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ (واللہ اعلم)

ایک مؤمن کا ناحق خون:

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ اہل مکہ میں سے کچھ لوگوں نے قبول اسلام کا اقرار کیا ہوا تھا۔ وہ لوگ مسلمانوں کے ناحق خون کے ساتھ بھی تھے۔ (ابن جریر) مجاہد کی روایت ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مسلمان ہو کر ہجرت نہیں کرتے تھے۔ (ابن جریر) ابن زید کی روایت ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مسلمان ہو کر ہجرت نہیں کرتے تھے۔ (ابن جریر) ابن زید کی روایت ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مسلمان ہو کر ہجرت نہیں کرتے تھے۔ (ابن جریر)

حضرت ابن عباسؓ

ہے اور آپ بھی حضرت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے (سچے وفادار) نائب ہیں، رسالت اور مسلمانوں کی تائید کیلئے بہت سی تکلیفیں اٹھاتے رہتے ہیں اور انکا ان کو بدلہ بھی ملتا ہے جب حکم تو ایسا ہے) کیف ما اتفق کسی ایک آدمی کا قتل مادہ الفساد ہونا ظاہر ہے، لہٰذا یہ حکم ہوا کہ اسکا قاتل قتل کیا جائے، فسادیوں کا قتل اسی طرح ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ قابل اور زیادہ اس فن اور سب سے زیادہ مقبول جماعت کے سامنے لایا اور رسوائی سے دوچار ہوا اور ان سے قتال اور مقابلہ کیلئے کہا جائے تو یہ کتنا بھاری جرم ہوگا۔ خواہ مخواہ رسوائی تو ہوئی ہی حقیقت خود اتنی بڑی سزا ہے کہ اسکے بعد بھی کسی کیلئے آگے آیت میں ان لوگوں کی دنیوی اور اخروی سزا کا ذکر کیا گیا ہے جو خدا اور رسول کے مجرم ہونے کے بعد زمین میں فساد پھیلاتے ہیں (اور "او یصلبوا" کے متعلق بعض حضرات فرماتے ہیں کہ)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

کچھ سزا ہے ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اسکے رسول سے

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو

ربط و شان نزول:

یہاں یہ بات کہنے کی ہے کہ اکثر مفسرین نے اس جگہ ربط کی جو وجہ بیان فرمائی ہے تو اس لفظ کو عموم پر حمل جاتا ہے، حالانکہ عموم زیادہ مستبعد ہوتا ہے، آیت کی جو شان نزول احادیث سے سمجھ میں آتی ہے اسی کی بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح بیان کیا جائے کہ "اللہ اور اسکے رسول سے جنگ کرنا" یعنی جس کسی سے بھی اسلام اور مسلمانوں کیلئے اندیشہ ہو جن میں کفار کے حملے، ائمہ کا فتنہ، بغاوت، ڈاکہ زنی، قتل، فساد، اسلحہ، اور مسلمانوں کی تنظیم پر حملہ کرنے والے سب شامل ہیں اور ان میں سے ہر ایک ایسا ہے جس کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے اور ان میں سے کسی کی بھی سزا کا ذکر ضرور ہے۔ (تفسیر حقانی)

اللہ اور اس کے رسول سے جنگ:

اللہ سے لڑنا تو ظاہر ہے اللہ کے بندوں سے جنگ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی مخالفت کا ارادہ ہے اور اسلام یا مسلمین قبیلہ یا ملک یا بادشاہ رسول کے حکم میں (ان سب سے جنگ اللہ سے جنگ ہے) یا اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے سے مراد ہے وہ لوگ جو اسلام کی مخالفت اور اللہ کی قائم کی ہوئی فرمت مالی و جانی بھی روکنا اور ہوا

پھانسی دینے کا حکم دیا ہے، اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے، خواہ اس طرح کہ قتل کرنے کے بعد پھانسی دیدی جائے یا اس طرح کہ پہلے پھانسی دیدی جائے پھر قتل کیا جائے، بہرحال مقصود قتل ہے پھانسی دینا مقصود نہیں ہے۔

شانِ نزول:

خلاصۃ التفاسیر میں مکارم الاخلاق میں طبرانی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے کہ عرینہ قبیلہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہونے کا اظہار کیا (یعنی وہ بدوی تھے جو مدینہ منورہ آئے تھے) ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی بیمار ہو گئے اور پیٹ بڑھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کے اونٹوں کے ساتھ (چراگاہ میں) بھیج دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں، وہ وہاں گئے اور صحت یاب ہو گئے، پھر اسلام سے پھر گئے اور چرواہے کو قتل کر کے اونٹوں کو ہنکا لے گئے، آپ کو خبر پہنچی تو آپ نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا، چنانچہ گرفتار کر کے لائے گئے اور آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیئے اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیں اور ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ (روح المعانی)

بدامنی:

بعض حضرات نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے کہ عکل اور عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے اور اسلام کا اظہار کیا، پھر مرتد ہو کر مدینہ منورہ کے چرواہے کو قتل کر کے اونٹ لے کر بھاگ گئے، آپ نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا، گرفتار ہو کر آئے تو آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیئے اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیں اور ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ (روح المعانی)

بہرحال جس نے ظلم کی کہ جس نے مار پیٹ کی اور قتل کیا اور مال لوٹا، ان سب کو یہ سزا دی جائے اور جس نے صرف قتل کیا ہو اس کو صرف قتل کیا جائے اور جس

اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ

کہ قتل کئے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا کاٹے جائیں ان کے

وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ

ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے۔

حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ داہنا ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور داہنا پاؤں کاٹا جائے۔

اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ

یا دور کر دیئے جائیں ملک سے

اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ان کی سزا میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ (بیان القرآن)

نے صرف مال چھینا ہو قتل نہ کیا ہو اس کا ہاتھ اور پاؤں کاٹا جائے گا اور دائیں طرف سے نہیں بائیں کا ٹیں گے اور دوسرا ہاتھ اور پاؤں۔

فرار و گم شدہ کی واپسی:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اگر کوئی شخص بھاگ جائے یا کوئی چیز یا جانور ڈھونڈھ ہو جائے تو پہلے پہنچی جائے اور کسی چیز پر لکھ کر کسی صاف پاک جگہ پر رکھ دی جائے اللہ ضرور فرار یا گم شدہ پر قابو دیدے گا۔ (رواہ الدارقطنی)

سب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اسلام پھیلائے اور ظاہر کرے اور کفر کی طاقت توڑے (اس کا سبب نہیں بتاتا) بلکہ یہ صورت تجویز ہوتی ہے کہ کوئی طاقتور جماعت (بدر کی) اور قتل و غارت گری پر کمر باندھ لی جائے (اللہ کے حضرات فرشتوں نے اس جماعت کا قتل صرف اس جماعت پر ظاہر کر دیا ہے جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہو) اور حکومت کے قانون کو قوت کے ساتھ توڑ دے چاہے جس کو اور جس طرح سے ہو (کفار کی کمر توڑنے کے لئے) ان کے خلاف جنگ کی جائے (اور ان کو قتل کیا جائے) اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے۔ (تفسیر عزیزی)

مسئلہ: اگر کوئی شخص ہو یا گروہ ہو ایسا ہونا چاہئے کہ مقابلہ کرے اور اس کو مسلمانوں کے لئے دبا لینے کا خوف ہو (پچھلے حصہ پر تعلق کر کے یہاں لکھ رہا ہوں) اور کہتے ہیں اور لوگ (جو فقہا کا دین پر اپنی قوت (بسبب فقہی) پر بھروسے نہ آ جائے) یہ خوف کے ذائل نہیں قرار پا سکتے۔ ہاں جس کو لوگ ہوا کے لئے کافی سمجھ لیں کہ ان کو ہوا دے لا کر بہت سے ہیں۔ لوگوں کے مقابلہ کی طاقت ہو (ضرور ہی ہے یہ شرط خود ہی ہے) مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ (تفسیر عزیزی)

فی الجملہ اتفاق علماء ہے کہ یہ حکم کفار کے ساتھ مخصوص نہیں (اگر ہو) بلکہ ہر مسلمان کے لئے ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور ان کے لئے خوف پیدا کر دے (اس مسئلہ پر بھی اتفاق ہے کہ یہ حکم شہر سے باہر نکل کر ڈاکہ مارنے کے لئے تھا یہاں مقام اور مقام ہوا کہ اب حکومت یا اور گیروں کی طرف سے وہ خوف پیدا نہیں ہوا اور کوئی جماعت ایسی نہیں ہے اس پر اس آیت سے احکام جاری کئے جائیں گے۔ (تفسیر عزیزی)

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي

یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لئے

الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

آخرت میں بڑا عذاب ہے

چار حالتیں چار سزائیں:

۱۔ لوگوں نے احوال چار بتائے تھے۔

۲۔ قتل بغیر مال لینے کی نوبت نہ آئی

۳۔ قتل بھی کیا اور مال بھی لیا

۴۔ مال چھین لیا مگر قتل نہیں کیا

۵۔ نہ مال چھینا نہ قتل کر کے فاصلہ اور تباہی کرنے کی بھی نوبت نہ آئی۔ چاروں حالتوں میں جائز ہے یہ بھی پورا ہو گیا کہ یہ چاروں ہو سکتی ہیں۔ (تفسیر قاضی)

بغاوت کی یہ چار صورتیں ہیں جن کے متعلق اوپر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ چوتھی صورت میں ہتھیار بند کرنے کے لئے بھی مشغول کیا جاتا ہے جو قتل سمجھ لینے کے لئے بھی اسی لئے فقہاء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ باغیوں کی ایک جماعت جو قتل و غارت کرتی ہو اور ان کو قتل کئے بغیر ان کا زور توڑا نہ جا سکتا ہو تو ان پر حملہ کر دینا جائز ہے اور ان کے مال و اسباب کو ضبط کر لینا جائز ہے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لینا جائز ہے اور ان کے زخمیوں کو قتل کر دینا جائز ہے اور ان کے بھاگنے والوں کا پیچھا کرنا جائز ہے اور ان کے قیدیوں کو قتل کر دینا جائز ہے اور ان کے مال کو تقسیم کر دینا جائز ہے اور ان کے گھوڑوں اور ہتھیاروں کو کام میں لانا جائز ہے اور ان کے مقتولوں کی نماز جنازہ نہ پڑھنا جائز ہے اور ان کے مقتولوں کو غسل نہ دینا جائز ہے اور ان کے مقتولوں کو کفن نہ دینا جائز ہے اور ان کے مقتولوں کو دفن کرنا جائز ہے اور ان کے مقتولوں کو ان کے خون کے ساتھ ہی دفن کر دینا جائز ہے اور ان کے مقتولوں کو ان کے ہتھیاروں کے ساتھ دفن کر دینا جائز ہے اور ان کے مقتولوں کو ان کے کپڑوں کے ساتھ دفن کر دینا جائز ہے اور ان کے مقتولوں کو ان کے جانوروں کے ساتھ

کی مثال بھی ایسا قانون کی ہے کہ مجرم کو سولی پر لٹکا دیا جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ اس کو زندہ حالت میں پکڑ کر پھانسی دے دی جائے، پھر اس کو پھانسی سے اتار کر اس کی لاش کو کسی ایسی جگہ میں ڈال دیا جائے جہاں کوئی نہ جاتا ہو، جہاں کوئی نہ دیکھے، جہاں کوئی نہ آتا ہو، جہاں کوئی نہ رہتا ہو، جہاں کوئی نہ بستا ہو، جہاں کوئی نہ ہو، جہاں کوئی نہ ہو، جہاں کوئی نہ

پسند کرتے ہیں کہ اس وقت سے لفظ لکھا جائے کہ جو توبہ کرکے گناہ سے باز آجائے کوئی کو عبرت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں عبرت تو اُنہی کو حاصل ہوگی جو سمجھ سکے ہے تی ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص توبہ کرلے اور اس کی توبہ کا علم ہو جائے تو اس کی حد ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر توبہ کا علم نہ ہو تو حد ساقط نہیں ہوتی۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی شرط مقرر نہیں کی صرف اتنی بات ہے کہ اس کے متعلق جو بھی اطمینان ہو جائے۔ اگر اس کی توبہ کا علم ہو جائے یا وہ خود آکر اقرار کرے تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی شرط مقرر نہیں کی صرف اتنی بات ہے کہ اس کے متعلق جو بھی اطمینان ہو جائے۔ اگر اس کی توبہ کا علم ہو جائے یا وہ خود آکر اقرار کرے تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی شرط مقرر نہیں کی صرف اتنی بات ہے کہ اس کے متعلق جو بھی اطمینان ہو جائے۔ اگر اس کی توبہ کا علم ہو جائے یا وہ خود آکر اقرار کرے تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی شرط مقرر نہیں کی صرف اتنی بات ہے کہ اس کے متعلق جو بھی اطمینان ہو جائے۔ اگر اس کی توبہ کا علم ہو جائے یا وہ خود آکر اقرار کرے تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا

مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے

عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے

اللہ کا کن توبہ سے معاف ہو جاتا ہے:

یعنی جو لوگ توبہ کرلیں تو ان کی توبہ کے مختلف طریقوں سے قبول ہونے کی تفصیل ہے۔ حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے۔ اگر کسی پر حد ثابت ہو جائے تو اس کا قبل یا قتل کرنا ہو تو خاص ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اگر کسی پر حد ثابت ہو جائے تو اس کا قبل یا قتل کرنا ہو تو خاص ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اگر کسی پر حد ثابت ہو جائے تو اس کا قبل یا قتل کرنا ہو تو خاص ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اگر کسی پر حد ثابت ہو جائے تو اس کا قبل یا قتل کرنا ہو تو خاص ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔

ڈاکوؤں کی سزا:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مسلمانوں پر ڈکیتی کرنے کے لئے نکلے اور ان کے مال لوٹے اور ان کو قتل کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکایا جائے۔ اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہو اور مال لوٹا ہو اور قتل نہ کیا ہو تو اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہو اور مال لوٹا ہو اور قتل نہ کیا ہو تو اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہو اور مال لوٹا ہو اور قتل نہ کیا ہو تو اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہو اور مال لوٹا ہو اور قتل نہ کیا ہو تو اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے۔

قبیلہ مُراد کا ایک آدمی:

قبیلہ مراد کا ایک شخص حضرت ابوہریرہؓ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے ایک عورت سے زنا کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے زنا کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے زنا کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے زنا کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔

توبہ کی اجازت کی حکمت:

آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے اور وہ اس کے بعد توبہ کرلیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ توبہ کی اجازت دیتا ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر اس کو توبہ کی اجازت نہ دی جائے تو وہ مایوس ہو کر اور زیادہ گناہ کرنے لگے گا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی اجازت دی ہے تاکہ وہ گناہ سے باز آجائے۔

عمل اسلام کی قوت ہے

اگر کارکن کو کہا جائے کہ اس کام کو چھوڑ دو تو اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اس کام کو چھوڑنا ایک بہت بڑی قربانی سمجھتا ہے۔ اس کی تمام زندگی اس کام سے وابستہ ہو جاتی ہے۔

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

کارکن کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اس کام کی وجہ سے اس کی روزی ہے۔ اس کے بچے پل رہے ہیں۔ اس کا گھر بار اس کام کی وجہ سے ہے۔ اس کے دوست اس کام کی وجہ سے ہیں۔ اس کا کلب اس کام کی وجہ سے ہے۔ اس کا تعلق اس کام کی وجہ سے ہے۔ اس کی عزت اس کام کی وجہ سے ہے۔ اس کی شہرت اس کام کی وجہ سے ہے۔ اس کی ساری زندگی اس کام کی وجہ سے ہے۔ اس کو کہا جائے کہ اس کام کو چھوڑ دو تو اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کام کو چھوڑنا ایک بہت بڑی قربانی سمجھتا ہے۔ اس کی تمام زندگی اس کام سے وابستہ ہو جاتی ہے۔

حارثہ بن احمد

اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تو آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے تھے جو آپ کے ساتھ بچپن سے پلے بڑھے تھے۔ آپ کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق تھا۔ آپ کے ساتھ ان کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ آپ کے ساتھ ان کی بہت سی عادتیں وابستہ تھیں۔ آپ کے ساتھ ان کی بہت سی باتیں وابستہ تھیں۔ آپ کے ساتھ ان کی بہت سی زندگی وابستہ تھی۔ ان کے لئے آپ کو چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ ان میں سے بعض نے آپ کو چھوڑا بھی۔ ان میں سے بعض نے آپ کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب بھی اختیار کر لئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مثال بہت روشن ہے۔

مہدی معہود سے بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوئے

یہاں یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ مہدی معہود کے ساتھ بہت سے لوگوں کے حقوق العباد بھی وابستہ ہو گئے تھے۔ ان کی روزی وابستہ ہو گئی تھی۔ ان کی عادتیں وابستہ ہو گئی تھیں۔ ان کی زندگی کی بہت سی باتیں وابستہ ہو گئی تھیں۔ ان کا اپنی قوم سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے خاندان سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے دوستوں سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے ماحول سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے معاشرے سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے ملک سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے علاقے سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے شہر سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے گھر سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے کاروبار سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے کلب سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے دوستوں سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے ماحول سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے معاشرے سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے ملک سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے علاقے سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے شہر سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے گھر سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے کاروبار سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان کا اپنے کلب سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ

الوسیلۃ

وسیلہ کا معنی

وسیلہ کا معنی ہوتا ہے۔ وہ ذریعہ جو کسی چیز تک پہنچنے کے لئے اختیار کیا جائے۔ وہ ذریعہ جو کسی چیز کے حصول کے لئے اختیار کیا جائے۔ وہ ذریعہ جو کسی چیز کے حصول کے لئے اختیار کیا جائے۔ وہ ذریعہ جو کسی چیز کے حصول کے لئے اختیار کیا جائے۔ وہ ذریعہ جو کسی چیز کے حصول کے لئے اختیار کیا جائے۔ وہ ذریعہ جو کسی چیز کے حصول کے لئے اختیار کیا جائے۔ وہ ذریعہ جو کسی چیز کے حصول کے لئے اختیار کیا جائے۔ وہ ذریعہ جو کسی چیز کے حصول کے لئے اختیار کیا جائے۔ وہ ذریعہ جو کسی چیز کے حصول کے لئے اختیار کیا جائے۔

وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔

جنت کا اعلیٰ مرتبہ

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جو وہ کہے وہی تم بھی کہو۔ پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لئے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ پس جو میرے لئے وسیلہ مانگے گا اس کے لئے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔

اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرب کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔

اللہ کے قرب کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔

اولیائے امت کی مقام و پایہ کی پہچان

معیت الٰہی کی خاص کیفیت

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ

مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ لَّقَبِلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

آخرت کی کامیابی تقویٰ سے مل سکتی ہے

یعنی آخرت کی کامیابی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس کا تو سیدھا راستہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہوا دنیا میں زندگی بسر کرے۔ اس کے حدود کی پابندی کرے۔ اس کے فرائض ادا کرے۔ اس کے محرمات سے بچے۔ اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال اور اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانے۔ اس کے سوا کوئی اور طریقہ ایسا نہیں ہے جس سے آدمی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہو۔

زمین بھر کا خزانہ بھی کسی کی نجات نہ ہو سکے گی

یہ ہے وہ بات جو اس سے پہلے اس سورت کے رکوع ۴ میں بنی اسرائیل کے سامنے کہی جا چکی ہے۔ وہاں فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کریں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین کی ساری دولت بھی ان کے پاس ہو اور اتنی ہی اور ہو تو وہ سب کی سب فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہیں گے تو نہ بچا سکیں گے۔ یہاں اسی بات کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ وہاں کفر کا انجام بیان کیا گیا تھا، یہاں تقویٰ کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ وہاں کافر کے لیے کوئی فدیہ قبول نہ ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو وہ فدیہ میں دے سکے۔ یہاں متقی کے لیے فدیہ قبول ہونے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو اس کے لیے فدیہ قبول کیا جائے۔

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم

يُخْرَجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

کافر کبھی جہنم سے نہیں نکل سکیں گے

اوپر سے کئی جملوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ [illegible] یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ کفر کی روش پر جا چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

[illegible] ہاتھ کاٹنے کی سزا [illegible] پوری سزا نہیں ہے [illegible] پہلی [illegible] جس [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

چوتھے حصے کا حق دار ٹھہرایا تھا۔

"حضرت مغیرہ" سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ حصے پائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو۔

رواہ مالک فی الموطأ و احمد والحاکم و ابوداؤد و النسائی و ابن ماجہ صحیح۔ تلخیص الحبیر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کئی مختلف طریقوں سے آئی ہے اور اختلاف بھی مختلف روایت میں کچھ نہ کچھ ہے۔ اگرچہ بعض حصے متفق اور بعض مختلف ہیں (مگر بحیثیت مجموعی) حدیث صحیح ہے۔ (نیل الاوطار)

جہاں تک ہو سکے حد و حساب قائم کرو:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قاضی اور حاکم اور محدث نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے حدود میں حد و حساب قائم کرو (یعنی سزاؤں کو ساقط کرو) مسلمان کے لئے جس قدر بھی راستہ نکلتا ہو اس کو اختیار کرو۔ کیونکہ امام کا معاف کرنا اس کے سزا دینے میں خطا کرنے سے بہتر ہے۔

ترمذی نے حضرت عائشہ سے حضرت ابوہریرہ کی مرفوع روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے مسلمان سے حدود کو ٹالو۔ اگر مسلمان کے لئے کوئی راستہ نکلتا ہو تو اس کا راستہ چھوڑ دو۔ کیونکہ امام کا معاف کرنا سزا میں خطا کرنے سے بہتر ہے۔

ابن ماجہ نے حضرت عائشہ سے حضرت ابوہریرہ کی مرفوع روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدود کو شبہات کے ذریعہ سے دفع کرو۔ (یعنی جس حد میں شبہ ہو اس کو ساقط کر دو)

مسئلہ: اگر چور نے چرایا ہوا مال کسی کے پاس بیچ دیا ہو تو اس کو بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں مال نہیں بچایا گیا۔ بلکہ اپنی مرضی سے اپنا مال دیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جب کہ چور نے مال کسی کی حفاظت میں دیا ہو۔ جیسا کہ امانت رکھنے والے کے پاس سے چرایا ہو۔ اس لئے کہ امانت کی حفاظت میں چھوڑنا ہے پوری حفاظت نہیں۔ بلکہ خود مالک کو بھی اس کی حفاظت میں کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے۔ اصل سنہ کا ثبوت عبدالرحمٰن بن عوف کی روایت سے ہوتا ہے۔ حضرت جابر کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص (حدود کا مجرم) پکڑا جائے اور چوری کا مال اس کے پاس نہ ہو تو اس پر حد نہیں۔ (ابوداؤد)

حضرت عائشہ کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک مخزومی عورت دوسروں کا

سامان امانت سے کر مکر جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس عورت نے آ کر حضرت اسامہ بن زید کے پاس کچھ عرض معروض کی۔ اس کی وجہ سے حضرت اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسامہ! کیا تو حد شرعی میں سفارش کرتا ہے؟ اسامہ نے عرض کیا کہ میرے لئے دعائے مغفرت کیجئے۔ پھر جب شام ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ خطبہ پڑھا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اس لئے ہلاک ہوئے کہ جب کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کمزور چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔

مسئلہ: امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور بعض نے کہا ہے کہ باپ بیٹے کے مال کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ امام مالک نے کہا ہے کہ باپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔

ہم کہتے ہیں بیت مال کا مال ہو یا مالکوں کا مال ہو اور وہ بھی ان میں شامل ہو تو بھی ان کے لئے اپنی انفرادیت مال کی حیثیت میں چوری کرنے سے امان نہیں بن سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کر چکے ہیں۔ اس پر بھی بیت المال سے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید تائید اس میں ہوتی ہے کہ بیت مال میں سے حضرت علی نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ نقل دیا ہے کہ بیت مال سے کپڑا لے کر چوری کی تھی اس پر کپڑا ہونے کا عذر نہیں ہے۔

مسئلہ: چور کے ہاتھ کاٹنے کا مال وہ ہے جو چور نے نصاب کے لحاظ سے چرایا ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔

مسئلہ: اگر چور نے مال کسی کے پاس امانت رکھا ہو یا مہمان ہو اور اس نے چرایا ہو تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ اس نے صرف ہاتھ لگا کر (حاصل) کیا ہے۔ اگر قرض سے انکار بھی ہو جائے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ قرض کی حیثیت بھی امانت کی ہوتی ہے۔ اگر قرض نے مقروض کو ظلم بھی ڈالے تو بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔

مسئلہ: ماں باپ اور دادا پردادا اپنی اولاد کا مال چرا لیں تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم اور تمہارا مال سب باپ کا ہے اسی طرح اگر اولاد اپنے ماں باپ کے مال میں سے کچھ لے لیں تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔

جزاً بما کسبا نکالاً من اللہ

مزا اعمال صروفہ کا بدلہ نہیں ہے

وَاللّٰہُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ

قانون کے نفاذ کی طاقت اسی کی رکھتا ہے

حدود و سزائے حقوق اسی کی تعلیم ہے

موت کا معنی اور ثمرات

ہوں اور اس پر قرائن بھی پیش کئے جائیں تو ایسی شہادت ہرگز قابل سماعت نہیں ہوگی بلکہ فوجداری مقدمات میں تو ایسی شہادت کو سختی سے رد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی شہادت میں جھوٹ کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے ایسی شہادت کو قبول کرنے کے لئے بہت سخت شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے کسی ایک شرط کا بھی پورا نہ ہونا شہادت کو ناقابل قبول بنا دیتا ہے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہ ہو تو شہادت کو رد کر دیا جاتا ہے۔

ایسی شہادت کو ثانوی شہادت کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ پر اصل شہادت ہوتی ہے۔ اصل شہادت سے مراد وہ شہادت ہے جس کو عدالت میں براہ راست پیش کیا جائے۔ مثلاً اگر کسی شخص نے کوئی تحریر لکھی ہو تو اس تحریر کو عدالت میں پیش کرنا اصل شہادت ہے۔ اس کے برعکس اگر اس تحریر کی نقل پیش کی جائے تو یہ ثانوی شہادت ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی بات کہی ہو تو اس بات کو عدالت میں براہ راست پیش کرنا اصل شہادت ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص نے کسی سے سنا ہو کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے تو یہ ثانوی شہادت ہوگی۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی وصیت کی ہو اور وہ وصیت کرنے کے بعد فوت ہو گیا ہو تو اس وصیت کو عدالت میں پیش کرنا اصل شہادت ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص نے یہ سنا ہو کہ فلاں شخص نے یہ وصیت کی تھی تو یہ ثانوی شہادت ہوگی۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی وصیت کی ہو اور اس وصیت کو لکھنے والے نے اس وصیت کو لکھنے کے بعد اس پر دستخط کر دیئے ہوں تو اس وصیت کو عدالت میں پیش کرنا اصل شہادت ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص نے یہ سنا ہو کہ فلاں شخص نے یہ وصیت لکھی تھی تو یہ ثانوی شہادت ہوگی۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی وصیت کی ہو اور اس وصیت کو لکھنے والے نے اس وصیت کو لکھنے کے بعد اس پر دستخط کر دیئے ہوں تو اس وصیت کو عدالت میں پیش کرنا اصل شہادت ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص نے یہ سنا ہو کہ فلاں شخص نے یہ وصیت لکھی تھی تو یہ ثانوی شہادت ہوگی۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی وصیت کی ہو اور اس وصیت کو لکھنے والے نے اس وصیت کو لکھنے کے بعد اس پر دستخط کر دیئے ہوں تو اس وصیت کو عدالت میں پیش کرنا اصل شہادت ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص نے یہ سنا ہو کہ فلاں شخص نے یہ وصیت لکھی تھی تو یہ ثانوی شہادت ہوگی۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی وصیت کی ہو اور اس وصیت کو لکھنے والے نے اس وصیت کو لکھنے کے بعد اس پر دستخط کر دیئے ہوں تو اس وصیت کو عدالت میں پیش کرنا اصل شہادت ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص نے یہ سنا ہو کہ فلاں شخص نے یہ وصیت لکھی تھی تو یہ ثانوی شہادت ہوگی۔

اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم

اللہ قبول کرتا ہے توبہ ان کی جو توبہ کریں اللہ بخشنے والا مہربان ہے

صحیح توبہ

توبہ کا لفظ عربی زبان میں ہر اس موقع پر بولا جاتا ہے جہاں کسی بندے کی طرف سے اپنے کسی گناہ یا غلطی پر شرمندگی کا اظہار ہو۔ اور اللہ کی طرف سے توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بندے کی معافی کو قبول فرما لیا۔ قرآن میں یہ لفظ بار بار آیا ہے۔ کبھی انسان کی طرف سے توبہ کا ذکر ہے اور کبھی اللہ کی طرف سے قبولیت کا۔ اس لفظ کے اندر ندامت، اصلاح اور واپسی تینوں باتیں شامل ہیں۔

شانِ نزول

اس آیت کے نزول کا پس منظر حضرت عبداللہ بن عمرو یا بعض روایات کے مطابق عبداللہ بن عمر سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور پھر کسی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے۔ جب وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا دروازہ کسی پر بھی بند نہیں ہوتا، بشرطیکہ وہ سچے دل سے لوٹ آئے۔

توبہ کا مطلب

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

پس جو توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کرے تو بیشک اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس کی بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

توبہ کا مطلب ہے پلٹنا۔ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے اس دوری کو ختم کرنا اور واپس اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ اس لفظ کے اندر تین باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات ہے ندامت، یعنی دل میں اپنے گناہ پر شرمندگی کا احساس ہونا۔ دوسری بات ہے اصلاح، یعنی صرف زبان سے معافی مانگنا کافی نہیں بلکہ عمل میں بھی تبدیلی لانا ضروری ہے۔ اور تیسری بات ہے واپسی، یعنی اللہ کی طرف پلٹنا اور اس سے رحم کی امید رکھنا۔ جب یہ تینوں باتیں جمع ہو جائیں تو توبہ مکمل ہوتی ہے۔

اس آیت کا پس منظر بھی بہت اہم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، پھر کسی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے، اور پھر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی۔ ان میں سے ایک مشہور واقعہ عبداللہ بن عمرو کا ہے۔ ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، پھر کسی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے۔ جب وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا دروازہ کسی پر بھی بند نہیں ہوتا، بشرطیکہ وہ سچے دل سے لوٹ آئے۔

توبہ کا مطلب

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

پس جو توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کرے تو بیشک اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس کی بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

توبہ کا مطلب ہے پلٹنا۔ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے اس دوری کو ختم کرنا اور واپس اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ اس لفظ کے اندر تین باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات ہے ندامت، یعنی دل میں اپنے گناہ پر شرمندگی کا احساس ہونا۔ دوسری بات ہے اصلاح، یعنی صرف زبان سے معافی مانگنا کافی نہیں بلکہ عمل میں بھی تبدیلی لانا ضروری ہے۔ اور تیسری بات ہے واپسی، یعنی اللہ کی طرف پلٹنا اور اس سے رحم کی امید رکھنا۔ جب یہ تینوں باتیں جمع ہو جائیں تو توبہ مکمل ہوتی ہے۔

خودمیاں فضیحت دیگراں نصیحت!

اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان اسلامی حکومتوں نے اللہ کے ان لوگوں کی زبانیں کاٹنی ہیں جن کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو ان سے بہتر سمجھا ہے جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا اور اس کی تلاوت کرنا اور اس کی تفسیر کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کی خدمت کرنا اور اس کی عزت کرنا اور اس کی محبت کرنا اور اس کی اطاعت کرنا اور اس کی پیروی کرنا اور اس کی اتباع کرنا اور اس کی تصدیق کرنا اور اس کی تائید کرنا اور اس کی نصرت کرنا اور اس کی مدد کرنا اور اس کی حمایت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت

بدلے جانے کی تو پکی ضرورت ہے

یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ لَا یَحْزُنْكَ الَّذِینَ
یُسَارِعُونَ فِی الْكُفْرِ

یہودی زنا کار مرد کا فیصلہ

ذکر کیا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکا کر دیا۔ تمام دن صحابہ نے جواب نہ دیا۔ آخر حضرت معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں جواب دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تب حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ نے تین بار اور پوچھا اور ہر بار حضرت معاذ نے یہی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے معاذ! تم پر خدا کی رحمت ہو۔ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اگر تم نے سچ بتا دیا تو میں تم کو بہشت میں داخل کروں گا۔ معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں اللہ اور اس کے رسول کو خوب جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ! اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ کرے۔ معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں اللہ اور اس کے رسول کو خوب جانتا ہوں۔

لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ

اور اگر یہ نہ ملے تو پھر چوکنے رہنا

تمہیں اگر ملنا ہے تو یہ ملے گا کہ تم اسے قبول کرو اور نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی شریعت کو اپنی بنائے زندگی نہ بنانا چاہتے تھے۔ آگے فرمایا:

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ

اور جس کو اللہ نے مبتلائے فتنہ کرنا چاہا تو تو اس کے لئے کچھ

مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ

نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں

ہر چیز کا جو اور اوہ خدا ندی کا لتاج ہے۔

ہدایت، مغفرت، خیر اور ہر کوئی چیز بھی جو ان اوامر خدا وندی کے عالم وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ ایک بڑا اصول ہے کو جھٹلا انکار کرنا اس نے تعلیم کرنے سے زیادہ مشکل ہو۔ فرض کرو کہ کسی شخص چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن خدا کا کام ہو کہ چوری نہ کرنے اب وہ شخص اگر اپنے ارادہ میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے خدا اس کے مقابلہ میں مواد اللہ عاجز ہو گیا۔ اگر اللہ اس کا ارادہ توڑ دیتا ہے اور اپنے غالب ہو جاتا ہے تو اس کو دنیا میں نہیں چوری وغیرہ کسی شر کا وجود نہ رہے اور اگر خدا تعالیٰ کسی شر میں سے کسی کا بھی ارادہ نہیں کرتا تو اس سے معاذ اللہ کسی کا تعلق یا خلقت و مغابت ہو ہم حق ہے۔ تعالی اللہ عن کل الشر و ہو القادر۔ ان تمام شقوق کو رد کرنے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی اجازت بھی کسی چیز کی اسکے ارادہ تحقیق کے بغیر ان کا وجود نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ نہایت مہم اور طویل التحلیل ہے۔ مجمل الفہم یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل کے متعلق مستقل مضمون لکھ کر فوائد کے ساتھ حل کر دیا جائے تو بہتر ہے۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ۭ

یہ وہی لوگ ہیں جن کو خدا نے نہ چاہا کہ دل پاک کرے ان کے

منافقین اور یہود کی پیمان شکنی:

اول منافقین اور یہود کا ذکر فرمایا جن میں یہ چند اعمال ذکر کئے گئے جو بہت سخت اور ہائل کی طرف لے جاتے۔ حق تعالیٰ کے خلاف جاسوسی کرنا یہ ہائل ہے۔ تحریف الفاظ و معانی اور عمداً چھپانا ہدایت قبول نہ کرنا یہ کفر ہے۔ کفر کے دل سے اپنی خواہش اور مرضی کے خلاف کسی چیز کو قبول نہ کرنا جس قوم میں یہ خصائل پائی جائیں انکی مثال ایسے مریض کی سمجھنی چاہئے جو دوا استعمال کرنے سے صاف انکار کر دے۔ ایسے مریض کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے اور ان خصائل کے حاملین کو ہدایت کی توفیق نہ ملنا بالکل قرین قیاس ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو شخص ہدایت کو قبول نہ کرے اور اس کے خلاف ہی کوشش کرتا رہے اور ہدایت کی روشنی کو بجھانے کی کوشش کرے تو ایسے شخص کو ہدایت کی توفیق نہ ملنا بھی قرین قیاس ہے۔ اگر طبیب کسی مریض کو دوا دے اور وہ اس کو پھینک دے یا پی لے اور پھر بھی قے کر دے تو طبیب کی خوشامد کرنے سے کیا فائدہ ہو گا۔ اگر طبیب کہے کہ اچھا دوا نہ پیو تو بھی مریض کو اس کی بات ماننی چاہئے۔ اگر مریض کہے کہ اچھا دوا پیتا ہوں تو بھی طبیب کو یہ کہنا چاہئے کہ اب دوا پینے سے کیا فائدہ جب تم نے دوا کے خلاف کام کیا۔ اگر مریض کہے کہ اچھا دوا پیتا ہوں اور قے نہ کروں گا تو طبیب کہے گا

اسے جانا کوئی دوسری قوم نہیں بلکہ ان کی اپنی ہی قوم ہے۔ اس
طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں بلکہ اس قوم کی
تاریخ کا مستقل حصہ ہے۔ فرمایا

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۙ سَمّٰعُونَ
لِلْكَذِبِ أَكّٰلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

احناف کے مطابق فیصلے کرو یا نہ کرو

برطانوی کا ایک سبب

رشوت سے متعلقہ تمام افراد پر لعنت

رشوت نظام معلمات کی بربادی کا سبب ہے

پہنچنے کا ناکام ہے۔ پہلی اس نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تھا اور خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

۲ جائز فیصلہ کیلئے رشوت

اسی طرح کا یہ ہے کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کوئی شخص یہ درخواست کرے کہ آپ میرے حق میں فیصلہ فرما دیں تو آپ کے لئے رشوت لینا جائز ہوگا۔ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ جس کے حق میں چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ اس لئے آپ کا کسی سے رشوت لینا اس بات کی علامت نہیں ہوگا کہ آپ کا فیصلہ رشوت کی وجہ سے ہے۔

شعبہ کے دو طریقے:

اس طرح کا اختلال سے کہ شعبہ سے دو طریقے ہیں جن سے لوگ (عوام) کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے (۱) سیاست (۲) انتظامیہ

حضرت عمرؓ کی حکمت:

ایک دن حضرت عمرؓ کے پاس دو عقدہ کے دو مختلف فریق حاضر ہوئے ایک حضرت عمرؓ کی طرف آئے اور دوسرا حضرت عمرؓ کے پاس آیا۔ حضرت عمرؓ نے ان کو کچھ دیر بعد آنے کو کہا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے گھر جا کر (نماز پڑھ کر) آپ نے اپنا فیصلہ فرمایا اس کے بعد باہر آکر ان کو فرمایا کہ چلے جاؤ۔ اور ان سے کہا کہ تم نے مجھے رشوت دی ہے کہ میں اپنے اندر فیصلہ کروں۔ اس لئے میں نے اپنے فیصلہ میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ تم نے مجھے رشوت دی ہے۔ اس حالت میں فیصلہ کا حق ہوگا۔ اس لئے میں نے اپنے فیصلہ میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ تم نے مجھے رشوت دی ہے۔ اس حالت میں فیصلہ کا حق ہوگا۔ اس لئے میں نے اپنے فیصلہ میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ تم نے مجھے رشوت دی ہے۔

رشوت کی اقسام:

اس سے معلوم ہوا کہ رشوت کی دو قسمیں ہیں (۱) رشوت دے کر

مقام حاصل کرنا جس کو اردو میں عہدہ کہتے ہیں۔ اس عہدہ کو حاصل کرنے کے لئے رشوت دینا۔ (۲) رشوت دے کر اپنا حق حاصل کرنا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عہدہ کے لئے رشوت دے کر اس عہدہ پر فائز ہو جائے تو اس کے لئے اس عہدہ کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنا حق حاصل کرنے کے لئے رشوت دے کر اپنا حق حاصل کرے تو اس کے لئے اس رشوت کا لینا جائز ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنا حق حاصل کرنے کے لئے رشوت دے کر اپنا حق حاصل کرے تو اس کے لئے اس رشوت کا لینا جائز ہوگا۔

غیر مسلموں کے شخصی مذہبی معاملات

بہرحال قانون میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا حق حاصل کرنے کے لئے رشوت دے تو اس کے لئے رشوت لینا جائز ہوگا۔

وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا

اور اگر تو ان سے اعراض کرے تو وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

اور اگر تو فیصلہ کرے تو ان میں انصاف سے

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

بیشک اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو

خواہ کوئی دشمن ہو انصاف نہ چھوڑو:

قرآن کریم کا یہ ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے کہ کسی شخص کو اس کے مذہب کی وجہ سے اس کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی عدالتوں نے ہمیشہ اس اصول کی پابندی کی ہے اور غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔

فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ

ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝

یہ اُن کتاب کی کتاب کہیں مانتے:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ

هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ

[illegible]

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ۭ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ۭ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا ۭ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ۭ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۭ فَاِنْ جَاۗءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـــًٔا ۭ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۭ وَمَآ اُولٰۗىِٕكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

[illegible]

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ۭ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ۭ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا ۭ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ۭ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۭ فَاِنْ جَاۗءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـــًٔا ۭ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۭ وَمَآ اُولٰۗىِٕكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

[illegible]

بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا

[illegible]

عَلَيْهِ شُهَدَاۗءَ

[illegible]

یہودیوں پر توراۃ کی ذمہ داری

[illegible]

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا

[illegible]

تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ

[illegible]

اے یہودی اہل علم و احبار! تم میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو تمہیں اس کتاب کی حفاظت سے روک دے جو اللہ نے تمہارے سپرد کی تھی۔ تم اس کے محافظ بنائے گئے تھے۔ تم جانتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ تم اس کے گواہ تھے۔ اس کے بعد تم کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ اس کی آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے پھرو۔ تم نے اس کی حفاظت کا حق ادا نہ کیا۔ تم نے اس کی آیات کو بیچا۔ تم نے اس کی تعلیم کو پس پشت ڈالا۔ تم نے اس کے حقائق کو چھپایا۔ تم نے اس کی شہادت کو ضائع کیا۔ تم نے اس کے احکام کو بدلا۔ تم نے اس کی پیشگوئیوں کو مسخ کیا۔ تم نے اس کی روح کو فنا کیا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی روشنی کو بجھایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی ہدایت کو گم کیا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی قوت کو کھویا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی زندگی کو مارا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی عزت کو خاک میں ملایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی فضیلت کو برباد کیا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی نعمت کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی رحمت کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی برکت کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی سعادت کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی کامیابی کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی فلاح کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی نجات کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی جنت کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی دوزخ سے بچنے کی راہ کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی رضا کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی محبت کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی قربت کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی معرفت کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی پہچان کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی یاد کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی عبادت کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی بندگی کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی اطاعت کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی فرمانبرداری کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی تسلیم کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی رضا کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی محبت کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی قربت کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی معرفت کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی پہچان کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی یاد کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی عبادت کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی بندگی کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی اطاعت کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی فرمانبرداری کو ٹھکرایا۔ تم نے اس کی بخشی ہوئی اللہ کی تسلیم کو ٹھکرایا۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

[illegible]

فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۭ

[illegible]

احکام الٰہی کے خلاف فیصلہ کرنا

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

پچھلی شریعتوں کے احکام

بدلہ لینے کی تحقیقات

ایک نصرانی کی توبہ

توبہ کی مثال

ہے کہ میں ہی ان سے ملاقات کروں گا۔ میں نے ان کو ان کے پہلے سے ہی
خط لکھ دیا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں گا۔ میں نے ان کو ان کے پہلے سے ہی
خط لکھ دیا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں گا۔ میں نے ان کو ان کے پہلے سے ہی
خط لکھ دیا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں گا۔ میں نے ان کو ان کے پہلے سے ہی

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ

جو اس کے ساتھ صدقہ کرے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے

وقف کرنے والے کی شخصیت

جس بزرگ نے اس وقف کو وقف کیا تھا ان کی شخصیت کے بارے میں
بھی جاننا چاہیے۔ ان کے حالات سے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی تحریریں آتی ہیں۔ ان
علماء میں سے ایک صاحب نے جن کے بارے میں ان کی تحریروں سے
پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے ہم عصر تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ

والد اور خاندان

آپ کے والد ماجد نے اپنے علاقے کے بڑے علماء میں سے
شمار ہوتے تھے۔ ان کی علمی اور دینی خدمات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ ان کے
بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کی مجلس میں جو بھی آتا تھا وہ کچھ نہ کچھ
علم حاصل کر کے ہی اٹھتا تھا۔

حضرت جان جانں صاحبؒ کا معاف کرنا:

ایک دن حضرت جان جانں صاحبؒ کے ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ
اے حضرت! آپ نے اپنے ایک دشمن کو معاف کر دیا ہے۔ اس نے آپ کے
ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ
میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ اب
میرے دل میں اس کے لیے کوئی کینہ نہ رہا۔ میں نے اس کو معاف کر دیا۔

فَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ

اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے

هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

وہی لوگ ظالم ہیں

ظالم کا حکم

یہود کے علماء نے اس آیت کے خلاف کئی قسم کی تاویلیں کی ہیں۔ ان
میں سے ایک تاویل یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ کے
نازل کیے ہوئے حکم کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ تاویل درست نہیں ہے۔ اس
آیت کے الفاظ عام ہیں۔ ان میں کوئی ایسی قید نہیں ہے جو اس کو صرف
انکار کرنے والوں کے ساتھ مخصوص کر دے۔ اس لیے یہ آیت ان سب لوگوں
کے بارے میں ہے جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔
چاہے وہ اس کا انکار کریں یا نہ کریں۔ ایسے لوگ ظالم ہیں۔

اب ظلم نہیں ہوگا

آپ نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے
حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ
اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں وہ ظالم نہیں ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب کوئی ظالم نہیں ہوگا۔
اب کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب کوئی ظالم نہیں ہوگا۔ اب کوئی ظلم نہیں ہوگا۔

ذمی کے بدلے مسلمان

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے یہ مسئلہ

قرآن کا اسلوب دعوت

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ

مَرْيَمَ

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ

وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ

وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا

عَلَيْهِ

قرآن کریم "عالمین" ہے:

[illegible] نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ امام [illegible] نے [illegible] کتاب [illegible] "المحکم" [illegible] ہے۔ [illegible] ہدایت و [illegible] کتاب [illegible] شامل ہے۔ [illegible] قرآن میں محفوظ ہے [illegible] ہدایت کی [illegible] ہوئی اور [illegible] قرآن میں [illegible] ان [illegible] تحریف [illegible] خاتمہ [illegible] سب حال [illegible] قرآن [illegible] ہے اور [illegible] نام [illegible] ہدایت [illegible] ہم [illegible] ہم [illegible] کا [illegible] ہم [illegible]

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

سو تم [illegible] ان میں [illegible] ہے جو [illegible] نے [illegible]

روشنی اصل مقصود نہیں:

یہود میں [illegible] ہوئی تھی ایک عورت یہود میں [illegible] ہے [illegible] مقدمہ [illegible] تھا [illegible] حضرت صلی [illegible] میں [illegible] ہوا اور [illegible] کی [illegible] کہ [illegible] ہے [illegible] ہوا [illegible] ہے [illegible] ہوا [illegible] ہے [illegible] ہوا

...ہ سب جانتے ہیں کہ ... اور وجود کے تمام خیالات اور اصل دین ... اور مقصد علیہ ہیں جن پر تمام ... اپنی گاڑی سے ... اور ایک ... سے ... مختلف ہیں مگر بھی ... ہیں اور ... کے ... کے ... کے

اب تورات اور انجیل شریعت کے اعتبار سے ایک درجہ ہے جیسے حضرت عیسیٰ کی بعثت کے بعد انجیلات حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں میں محفوظ تھیں۔ حضرت عیسیٰ کی بعثت کے بعد جو بھی علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کرنے کے لئے کافی دلائل اور عقلی براہین ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی بعثت کے بعد انجیلات کے ہاتھ میں تھیں سے ادا کی جاتی ہیں اور اسی کے ذریعہ خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ پس آخر تک یہاں معاملات میں تورات سے بعثت کے جاتے ہوئے ہوا تو آخری شریعت کا اجرا کرو۔

تورات قرآن معاملات دیوانی انگلستان

کس یہ ہوا ان دونوں آیتوں میں ارشاد فرمایا

(سورۃ المائدۃ)

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ

اور اگر چاہتا اللہ تم کو ایک دین پر تو کر دیتا لیکن تم کو آزمانا چاہتا ہے

لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ

اپنے دیئے ہوئے حکموں میں

کون اللہ قدرتی کا ظلم ہوتا ہے:

یعنی اگر تم میں سے ہر ایک کی شریعت مختلف نہیں ہوتی اور حکمت و تدبیر بھی کرنے سے تم کو ہر ایک حکم دیتا ہے جو مناسب سمجھتا ہے اور قدرت کو قبول ہوتا ہے اور ایک وقت اور حال کی فرح ہر ہر حکم نے سے مگر ان ہر ایک کو اپنے اپنے حکم پر چلنا رہتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یہ بات تصور ہے کہ تمہیں سے کون اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور کون اپنے ہی داد کی فوقیت کو ترجیح دیتا ہے۔

بعض علماء نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب مسلمانوں پر ایک ہی شریعت نازل فرماتا، لیکن اس نے تمہارے لئے الگ الگ شریعتیں بھیجیں۔ (تفسیر معارف)

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ

سو تم دوڑو نیکیوں پر

عمل کی کوشش کرو:

یعنی شریعتوں کے ذریعہ سے تم کو جو کچھ دیا گیا اور دیا جائے گا اس میں یہ کرامت ہے کہ تم کو اس کے حصول کی خاطر آگے بڑھنے والوں کی طرح زندگی میں اپنی اولوالعزمی بھی دکھانی چاہئے اور ہر محاذ پر اعمال صالحہ کی خوبیاں شریعت سے حاصل کرنی چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

ثنائی فرماتے ہیں جب تم کو اختلاف کرنا ہی ہے تو عمل صالح میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو تاکہ تم کو بعثت کی فضیلت حاصل ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعثت کی فضیلت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ بعض لوگ اپنا حق سمجھ کر اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں اور لوگوں کا ثواب بھی لے لیتے ہیں اور قیامت تک ان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان پہلے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ (تفسیر ثنائی)

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

اللہ کے پاس تم سب کو لوٹنا ہے پھر جتا دے گا تم کو جس

فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

تم اختلاف کرتے تھے

تو اختلاف کو مٹانے کے لئے حق و باطل کی تحقیق میں مشغول ہونے کی بجائے اختلاف کی سب حقیقت دنیا میں کھل جائے گی۔ (تفسیر ثنائی)

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا

اور یہ کہ حکم کر ان میں اس حکم سے جو اتارا اللہ نے اور مت

تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ

چل ان کی خوشی پر اور چوکنا رہ ان سے کہ بہکا نہ دیں تجھ کو

عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ

بے حکم سے جو اتارا اللہ نے تجھ پر

آپ ہر حال میں حکم الٰہی پر فیصلے کرتے رہیں

ثنائی اس کے اختلافات میں خواہ مخواہ اپنی رائے اور خواہش کو دخل نہ دیں آپ کے پیش نظر یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیئے ہیں ان کے مطابق فیصلے کریں۔ (تفسیر ثنائی)

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ

پھر اگر وہ نہ مانیں تو جان لے کہ اللہ نے یہی چاہا ہے

يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ

کہ ان کو پہنچا دے کچھ سزا ان کے گناہوں کی

کچھ سزا دنیا میں بھی ملے گی:

پہلی وجہ قیامت میں ملنے والی سزا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہم کچھ نہ کچھ ان کو سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کو سزا دینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۝

اور لوگوں میں بہت سے نافرمان

یعنی آپ ان لوگوں کے ایمان لانے سے زیادہ طمع نہ رکھیں کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اس لائق ہو چکے ہیں کہ ان پر عذاب نازل ہو۔ (تفسیر حقانی)

اب جاہلیت کے فیصلے نہیں چلیں گے:

اس آیت میں فرمایا کہ جب یہ لوگ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی جاہلیت کے فیصلوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جاہلیت کے فیصلوں کا معاملہ کیا جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حکم کے سامنے آخر انسان کی جاہلیت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں جاہلیت کے فیصلوں کا ہونا ہی کفر ہے۔ (تفسیر حقانی)

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۭ وَمَنْ اَحْسَنُ

اب کیا جاہلیت کے فیصلے کی خواہش کرتے ہیں اور یقین کرنے والوں کے لئے

مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے

شان نزول:

بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول قریظہ اور نضیر کے حق میں ہوا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مقدمات میں فیصلہ کرایا تھا۔ ایک مقدمہ قتل کا تھا۔ جو قریظہ اور نضیر کے درمیان پیش ہوا تھا۔ نضیر کے مقتول کا خون بہا قریظہ کے مقتول کا نصف تھا۔ اور قریظہ کے مقتول کا خون بہا نضیر کے مقتول کا دوگنا تھا۔ دوسرا مقدمہ زنا کا تھا۔ جو ایک یہودی اور یہودیہ کا تھا۔ تورات میں زانی کے لئے سنگسار کرنے کا حکم تھا۔ یہودیوں نے اس حکم کو بدلنا چاہا۔ آپ نے ان کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

اہل ایمان کے غور و فکر کا نتیجہ:

یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جاہلیت کے فیصلوں کو پسند کرتے ہیں ان کا یہ فعل ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہے۔ ایمان والے کبھی ایسا نہیں کرتے۔ ایمان والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سوچ سمجھ کر اور غور و فکر کے بعد

یہود و نصاریٰ کی دوستی نہ اختیار کرو:

یٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ

اے ایمان والو یہود

وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَاۗءَ ۘ

اور نصاریٰ کو دوست

کافروں سے دوستانہ تعلقات نہ کرو:

"اولیاء" کی تشریح "موالات" سے کی گئی ہے۔ قریب ہونا، دوست بنانا، مدد کرنا، محبت کرنا، اطاعت کرنا، ہم مذہب ہونا، ہم عقیدہ ہونا، ہم خیال ہونا، ہم نشین ہونا، ہم راز ہونا، ہم مشورہ ہونا، ہم پیشہ ہونا، ہم کار ہونا، ہم سفر ہونا، ہم رکاب ہونا، ہم پلہ ہونا، ہم رتبہ ہونا، ہم درجہ ہونا، ہم منصب ہونا، ہم عہدہ ہونا، ہم ذات ہونا، ہم قوم ہونا، ہم وطن ہونا، ہم زبان ہونا، ہم نسل ہونا، ہم رنگ ہونا، ہم شکل ہونا، ہم صورت ہونا، ہم سیرت ہونا، ہم خصلت ہونا، ہم عادت ہونا، ہم مزاج ہونا، ہم طبیعت ہونا، ہم فطرت ہونا، ہم جبلت ہونا، ہم خلقت ہونا، ہم ساخت ہونا، ہم بناوٹ ہونا، ہم ترکیب ہونا، ہم تشکیل ہونا، ہم تعمیر ہونا، ہم ترتیب ہونا، ہم تنظیم ہونا، ہم انتظام ہونا، ہم نظم ہونا، ہم ضبط ہونا، ہم قاعدہ ہونا، ہم قانون ہونا، ہم دستور ہونا، ہم آئین ہونا، ہم شریعت ہونا، ہم طریقت ہونا، ہم حقیقت ہونا، ہم معرفت ہونا، ہم علم ہونا، ہم عمل ہونا، ہم اخلاص ہونا، ہم تقویٰ ہونا، ہم پرہیزگاری ہونا، ہم زہد ہونا، ہم عبادت ہونا، ہم ریاضت ہونا، ہم مجاہدہ ہونا، ہم مراقبہ ہونا، ہم محاسبہ ہونا، ہم مشاہدہ ہونا، ہم تجلی ہونا، ہم فنا ہونا، ہم بقا ہونا، ہم وصال ہونا، ہم فراق ہونا، ہم عشق ہونا، ہم محبت ہونا، ہم الفت ہونا، ہم انس ہونا، ہم یگانگت ہونا، ہم اتحاد ہونا، ہم اتفاق ہونا، ہم اتفاق ہونا، ہم اتفاق

اور ظاہر کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ جہاد کا حکم نہیں دیا تھا، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا تھا۔ البتہ یہ حکم ان کے ساتھ جہاد کا نہیں دیا تھا جو ظاہر میں اسلام کا اقرار کرتے ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہتے ہوں۔ ان کے ساتھ جہاد کا حکم دینا تو درکنار، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی منع فرما دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ جہاد کرنے کی صورت میں مسلمانوں کے اندر بھی فساد برپا ہوتا اور باہر بھی۔ اندر اس طرح کہ مسلمانوں کی صفوں میں بہت سے کمزور ایمان والے لوگ موجود تھے جو منافقوں کے ساتھ میل جول رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ جہاد کرنے کی صورت میں یہ خطرہ تھا کہ ان کمزور ایمان والوں کے دل پھر جائیں گے اور وہ منافقوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کام کرنے لگیں گے۔ باہر اس طرح کہ منافقین کے ساتھ جہاد کرنے کی صورت میں یہ خطرہ تھا کہ عرب کے قبائل میں جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے دل اسلام سے پھر جائیں گے اور وہ بھی منافقوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کام کرنے لگیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ساتھ جہاد کا حکم نہیں دیا تھا۔ البتہ ان کے ساتھ جہاد کا حکم

منافقوں کے دل کی بیماری:

یہ بات کہ جھوٹے دعووں میں منافق اور نفاق کی بیماری ہے اتنی واضح ہے کہ اس کے لیے دلائل اور مثالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ان کے دعووں کو ذکر کرکے ان کی تردید کی ہے اور ان کے جھوٹ کو ظاہر کیا ہے۔ ان کے مومنانہ دعووں کے حق میں ثبوت مانگے گئے ہیں اور ان کے جھوٹے ہونے کے ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ ان کی حرکتیں اور ان کی عادتیں اسلام کے دشمنوں کی عادتیں ہیں۔ ان کے کام اسلام کے دشمنوں کے کام ہیں۔ ان کی باتیں اسلام کے دشمنوں کی باتیں ہیں۔ ان کی ہمدردیاں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ ان کی دوستیاں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ ان کی مدد اسلام کے دشمنوں کے لیے ہے۔ ان کی خوشی اسلام کے دشمنوں کی خوشی ہے۔ ان کا غم اسلام کے دشمنوں کا غم ہے۔ ان کی ہار اسلام کے دشمنوں کی ہار ہے۔ ان کی جیت اسلام کے دشمنوں کی جیت ہے۔ ان کی ترقی اسلام کے دشمنوں کی ترقی ہے۔ ان کی تنزلی اسلام کے دشمنوں کی تنزلی ہے۔ ان کی عزت اسلام کے دشمنوں کی عزت ہے۔ ان کی ذلت اسلام کے دشمنوں کی ذلت ہے۔ ان کی مدد اسلام کے دشمنوں کی مدد ہے۔ ان کی بے مدد اسلام کے دشمنوں کی بے مدد ہے۔ ان کی فتح اسلام کے دشمنوں کی فتح ہے۔ ان کی شکست اسلام کے دشمنوں کی شکست ہے۔ ان کی ہر بات اسلام کے دشمنوں کی ہر بات ہے۔ ان کی ہر حرکت اسلام کے دشمنوں کی ہر حرکت ہے۔ ان کی ہر عادت اسلام کے دشمنوں کی ہر عادت ہے۔ ان کی ہر خصلت اسلام کے دشمنوں کی ہر خصلت ہے۔ ان کی ہر صفت اسلام کے دشمنوں کی ہر صفت ہے۔ ان کی ہر خوبی اسلام کے دشمنوں کی ہر خوبی ہے۔ ان کی ہر برائی اسلام کے دشمنوں کی ہر برائی ہے۔ ان کی ہر نیکی اسلام کے دشمنوں کی ہر نیکی ہے۔ ان کی ہر بدی اسلام کے دشمنوں کی ہر بدی ہے۔ ان کی ہر اچھائی اسلام کے دشمنوں کی ہر اچھائ

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے

اسلام قائم رہے گا

اس آیت میں اسلام کی ابدی بقا اور غلبہ کی ضمانت دی گئی ہے۔ مختلف تاریخی ادوار میں مسلمانوں کی جو حالت رہی ہو اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اپنی جگہ قائم ہے کہ اسلام کو ہمیشہ باقی رہنا ہے اور اس کے لیے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اس کی خدمت کریں گے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کے مصداق ہر دور میں بدلتے رہے ہیں۔ ہر دور کے مسلمانوں کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہئیں۔ ان صفات کے بغیر کوئی شخص یا گروہ اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتا۔

اللہ کی محبت اور محبوب قوم کونسی ہے:

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ: تو اللہ آخر ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور ان کو اللہ سے محبت ہوگی یعنی مسلمانوں کی جگہ لے لینے کا اعلان کیا گیا ہے تم میں سے جو اعراض کرے گا تو اللہ کو کوئی پروا نہیں اللہ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اللہ کے محبوب بھی ہوں گے اور اللہ سے محبت بھی کریں گے۔

اس قوم سے مراد کونسی قوم ہے اس کے متعلق اقوال میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے حضرت علیؓ مراد ہیں بعض حضرات نے انصار مراد لیے ہیں بعض حضرات نے کہا ہے حضرت ابوبکرؓ اور آپ کے ساتھی مراد ہیں جنہوں نے مرتدین اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔

فتنہ ارتداد اور انکار زکوٰۃ کی تفصیل:

اس کا واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے بعض قبائل نے اسلام چھوڑ دیا اور مرتد ہو گئے بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا حضرت ابوبکرؓ نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمرؓ نے ان کو یہ کہہ کر روکنا چاہا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الٰہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں جو لا الٰہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اس نے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اللہ کی قسم اگر وہ ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکرؓ کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا ہے اور میں نے جان لیا کہ ابوبکرؓ کا فیصلہ حق ہے۔

آج کی صورتحال:

آج بھی ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ جب کبھی بھی جائز اور نافع افراد اسلام کے حلقہ سے نکلنے لگتے ہیں تو ان سے زیادہ تر ان سے بہتر خصلتوں اور مخلص غیر مسلموں کو اسلام فطری کشش سے اپنی طرف جذب کر لیتا ہے اور مرتدین کی جگہ کو کسی نہ کسی ایسے وفادار اور جاں نثار مسلمانوں کو بھر دیتا ہے جو خصوصی خدا کے راستہ میں کسی کی ملامت سے خدا کی مخلوق کی پروا نہیں کرتا۔ (واللہ اعلم)

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی قوم:

روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ اس کی قوم ہے جس کا دل ایمان والوں کی محبت سے بھرا ہوا ہے کہ اپنے دشمنوں کے سامنے ان کے سامنے جھک جانے والے ہوتے ہیں اور کفر کے مقابلہ میں تن جانے والے ان کا دل پڑنے والے اور ان پر تنقید کرنے والے

نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی عبادت کے اسی طریق کو وہ اپنی خوش بختی سمجھتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریق بتایا تھا اس کے سوا کوئی اور طریق اختیار کرنا ان کے نزدیک گناہ تھا۔ ان کے اس عقیدے کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کرنا بھی ان کے نزدیک جائز نہ تھا۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمرؓ نے ان کو روکا اور کہا کہ ان لوگوں سے جنگ نہ کریں۔ یہ لوگ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے ذبیحہ کو کھاتے ہیں۔ ہمارے طریقہ پر حج کرتے ہیں۔ ہم ان کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ نے جواب دیا کہ ہم نے ان کو کافر نہیں کہا ہے بلکہ ان کے اس فعل کو کفر کہا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے۔ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح اسلام کا ایک رکن ہے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے بھی اس سے اتفاق کر لیا۔ (۱)

حضرت ابن مسعودؓ کا بیان ہے کہ ہم کو ۱۲ برس تک حضرت ابوبکرؓ کا یہ فیصلہ یاد رہا۔ لیکن آخر میں ہم نے آپ کے اس فیصلہ کی تعریف کی۔ ابوبکرؓ کا یہ جانشین ہے جس نے کہا تھا کہ انبیاء کے بعد حضرت ابوبکرؓ سے افضل کوئی شخص نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد آپ ہی مرتدوں سے جنگ کرنے کے لئے کمر باندھی۔

مرتدوں کے فرقے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تین گروہ مرتد ہو گئے تھے۔ (۱) بنی حنیفہ جن کا سردار مسیلمہ بن حبیب حنفی تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یمامہ پر قابض ہو گیا تھا۔ (۲) بنی اسد جن کا سردار طلیحہ بن خویلد تھا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بزاخہ پر قابض ہو گیا تھا۔ (۳) بنی عبس اور ذبیان کے لوگ جو مدینہ کے قریب رہتے تھے۔ ان کا سردار اسود عنسی تھا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یمن پر قابض ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو وہاں بھیجا تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو مغلوب کر لیا تھا۔ ان مرتدوں کے ساتھ دین پر قائم رہنے والے قبائل نے جہاد کیا اور ان کو شکست دینے کے لئے اکثر مقامات پر فوجیں بھیجی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عرب کے اکثر قبائل مرتد ہو چکے تھے۔ صرف مکہ، مدینہ اور طائف کے لوگ اسلام پر قائم رہے تھے۔ ان کے علاوہ بحرین کے عبدالقیس اور جواثی کے بنو بکر بن وائل بھی اسلام پر قائم رہے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان سب کے خلاف جنگ کی۔ ان کی جنگ کے بعد ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکرؓ کی خلافت میں بہت لوگ مرتد ہو گئے تھے جن کے نام حسب ذیل ہیں:

۱۔ بنی حنیفہ۔ یہ مسیلمہ بن حبیب کذاب کا قبیلہ تھا۔

۲۔ بنی طیحان۔ یہ قبیلہ بنی سلیم کی ایک شاخ کا قبیلہ تھا۔

۳۔ بنی سلیم۔ یہ بنی فزارہ کی ایک شاخ کا قبیلہ تھا۔

۴۔ بنی یربوع۔ یہ بنی حنظلہ کی ایک شاخ کا قبیلہ تھا۔

۵۔ فجاۃ بن مالک کے پیرو۔ یہ شخص بنی کنانہ کی ایک شاخ بنی مدلج کا تھا۔ اس نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا تھا اور مسیلمہ کذاب کا ساتھ دیا تھا۔ خالد بن ولید نے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی تھی اور مسلمان ہو گیا تھا۔

۶۔ بنی کندہ۔ یہ اشعث بن قیس کے خاندان کے لوگ تھے۔

۷۔ بنی تمیم۔ یہ بنی تمیم کی ایک شاخ بنی یربوع کے قبیلہ سے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔

۸۔ بنی بکر۔ یہ بنی کنانہ کی ایک شاخ بنی ملیح کے قبیلہ سے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف عکرمہ بن ابوجہل کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔

۹۔ بنی حارث۔ یہ بنی کنانہ کی ایک شاخ بنی ملیح کے قبیلہ سے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔

۱۰۔ بنی ہوازن۔ یہ بنی کنانہ کی ایک شاخ بنی ملیح کے قبیلہ سے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔

۱۱۔ بنی سلیم۔ یہ بنی کنانہ کی ایک شاخ بنی ملیح کے قبیلہ سے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔

۱۲۔ بنی عامر۔ یہ بنی کنانہ کی ایک شاخ بنی ملیح کے قبیلہ سے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔

۱۳۔ بنی غطفان۔ یہ بنی کنانہ کی ایک شاخ بنی ملیح کے قبیلہ سے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔

۱۴۔ بنی فزارہ۔ یہ بنی کنانہ کی ایک شاخ بنی ملیح کے قبیلہ سے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔

۱۵۔ بنی مرہ۔ یہ بنی کنانہ کی ایک شاخ بنی ملیح کے قبیلہ سے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔

۱۶۔ بنی عبس۔ یہ بنی کنانہ کی ایک شاخ بنی ملیح کے قبیلہ سے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔

۱۷۔ بنی ذبیان۔ یہ بنی کنانہ کی ایک شاخ بنی ملیح کے قبیلہ سے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔

۱۸۔ بنی کلب۔ یہ بنی کنانہ کی ایک شاخ بنی ملیح کے قبیلہ سے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔

۱۹۔ بنی قضاعہ۔ یہ بنی کنانہ کی ایک شاخ بنی ملیح کے قبیلہ سے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔

۲۰۔ بنی غسان۔ یہ بنی کنانہ کی ایک شاخ بنی ملیح کے قبیلہ سے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ کی استقامت:

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی

ہے مرد ہو گئے اور طلاق ان کے بیٹوں میں گزر گئی اور میرے باپ پر بڑے مشکلات پڑے کہ کس طرح پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے تو اللہ کا بھی بندہ کر دیتیں۔

حضرت عمر فی خلافت میں جبلہ بن ایہم کا قبیلہ غسان مرتد ہو گیا تھا یہ امر ۱۵ھ میں واقع ہوا جب شام حسن جبلہ بن ایہم سے ایک فریب آدمی کا بدلہ لینے کا حضرت عمر نے حکم دیا تھا وہ یہاں ہو کر قسطنطنیہ شام چلا گیا تھا بعض علماء کے نزدیک قوم عجم جو روم سے مراد شعری قبیلہ کے لوگ ہیں عباس بن عظم کا بیان ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو موسیٰ اشعری کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قوم والے اور ابن جریر نے السنن الصغریٰ والے کہا شعری قبیلہ کے لوگ یمن کے باشندہ تھے۔

یمن والوں کا ایمان:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یمن والے آئے ہیں جنکے دل بڑے نرم اور رحم دل ہیں ایمان تو یمن کا ہے اور حکمت (بھی) یمن کی ہے (متفق علیہ) بخاری کے کہا یہ لوگ بنی تمیم کے مقابلہ قبائل والے تھے قبیلہ کندہ کے دو ہزار فراوی کندہ اور عکیل نے پانچ ہزار اور مختلف قبائل کے تین ہزار ان سب نے حضرت خالد کی خلافت میں قادسیہ کی جنگ میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اکثر لوگ ان کافروں کے مقابلہ میں ظاہر تھے یعنی کافروں کو غلبہ دیتے تھے اور ان کے خلاف میں ظاہر تھے یعنی کافروں پر غلبہ دیتے تھے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے میں نے رسول اللہ کے پاس آیت فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اہل یمن میں سے ہیں اور اہل یمن میں سے بھی کہ وہ ہیں سے اور ایک کندہ میں سے بھی قبیلہ سکون میں سے اور سکون میں سے قبیلہ اشعر میں سے۔

قاسم بن عمرہ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا؟ آپ نے مجھے مرحبا یا عاشر آیت مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ میرے سامنے پڑھو تھا مگر تمہیں یاد نہیں میں نے کہا کہ پڑھتا رہوں گا اے اہل یمن وہ تم ہی ہو لوگ۔ اخرجہ البخاری فی تاریخہ۔

میں کہتا ہوں یہ بجز کے لشکر نے اہل یمن کی مدد سے مرتدوں سے جہاد کیا تھا (بقیہ اور روایتیں صحیح ہیں) (تفسیر مظہری)

مومنوں اور منافقوں کا موازنہ:

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

تو یعنی وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اللہ نے انعام کی تکمیل کرنے میں کسی برا کہنے والے کے برا کہنے سے خوف نہ کھائیں گے۔

(تکمیل ملامت کرنے کی ملامت کا اندیشہ نہیں کریں گے) یہ بعض دوسری ضمیر سے حال ہے اس صورت میں مطلب اس طرح ہوگا کہ اللہ کو ان کی دوستی کا اندیشہ نہ ہوگا اس لئے جہاد کریں گے۔ منافقوں کی ملامت اس کے خوف نفی و مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ باقی رہنے میں مصلحت تھی کہ کہیں نکلنے تھے یا اور خیال سے نکلتے تھے کہ مرتد نکلنے کی صورت میں ان کے نفاق کا اظہار ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہودی دوستوں کے ہوا کھانے کا اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جس پر یہودی ان کو آڑے ہاتھوں لیں۔ لا یخافون کا عطف یجاھدون پر ہے یعنی ان کے اندر یہ وصف پائے جاتے ہیں اور اللہ تو اللہ ہی راہ میں جہاد کرتے ہیں (دوسرے دین میں) یہ نہیں ہیں (اپنی قوم میں ان کی کوئی پروا نہیں کرتے) یہ بڑا کٹھن کام ہے اور بڑی ہمت کا کام ہے۔ ابن ابی حاتم نے بروایت صحیح ابن عباسؓ حضرت عبادہ بن صامت کا بیان نقل کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ان شرطوں پر لی کہ خوشی اور ناخوشی کی حالت میں اور جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے اللہ کے معاملہ میں کسی برا کہنے والے کے برا کہنے کا اندیشہ نہیں کریں گے (متفق علیہ)

لو جملہ آپ کی وہ ملامت خود یہودیوں کو کرنا ملامت سے اس طرف اشارہ ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ان کو پروا نہ ہوگی۔

تین مسجدوں والے:

قادہ نے بیان کیا اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے اس لئے اس آیت میں اس نے اطلاع پہلے ہی چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلالت ہوتے ہی کل عام طور سے اسلام سے پھر گئے صرف تین مسجدوں والے مرتد نہیں ہوئے مدینہ کے لوگ اور ان کے ہمسایہ قبیلہ بنو نضیر کے لوگ۔

مرتدوں اور منکروں کے خلاف حضرت ابوبکرؓ کا شرح صدر:

مرتدوں نے جو ہم اور ہمارے دین سے پھر گئے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہاں ہمارے دین کو ضرور نقصان پہنچا سکتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اگر تم اس کو مان لو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں ورنہ ہم تم سے الگ ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ فرمایا ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم اقرار کرو کہ ہمارے مقتول جنت میں جائیں گے اور تمہارے مقتول جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا ثبوت دو۔ انہوں نے کہا ہم اس کا ثبوت نہیں دے

تھے کہ مرتدین سے جنگ ہوئی یا نہیں؟ کیا آپ نے ان کو قتل کیا یا آزاد چھوڑ دیا؟ اس کا جواب نفی میں دیتے ہوئے انہوں نے اقرار کیا۔

صرف حضرت ابوبکرؓ نے ان مرتدین سے جہاد کیا تھا جو مسلمانوں کے خلاف برسرِ پیکار تھے اور حضرت ابوبکرؓ کے خلاف انہوں نے تلوار بھی اٹھائی تھی۔ لیکن آپ نے کسی کی ناگواری کی پروا نہیں کی۔ آخر مخالف بھی آپ کی رائے کی تائید کرنے لگے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے صدیق کے قلب کو اس جہاد کے لئے مطمئن بنا دیا۔ اور آپ نے ایک ایسے فیصلہ کن مرحلہ کے سامنے پایا کہ اس جہاد کے لئے ان کا کامل شرح صدر ہو گیا اس مطلب میں اپنے پورے عزم و استقلال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ

"اے لوگو! مسلمان ہونے کے بعد جو کوئی مرتد ہو جائے اور اسلام کے دین ہونے کا انکار کر دے تو ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے خواہ وہ ہم سے پہلے ایسا نہ کرتا ہو۔ اور خواہ ہم اکیلے ہی اس کے خلاف جہاد کریں اگر چہ سب لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں اور خواہ ہم اکیلے ہی اس کے ساتھ لڑیں اگر چہ سب لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں۔

دنیا کے بعد آخرت میں بھی اس کی عزت کرے گا۔ اس کے برعکس جو شخص دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔

چنانچہ اس حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی مضمون کو ایک شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے کہ ؎

یا مُطلِقَ الکُربِ عَنْ مَکرُوبٍ مُضطَرِبٍ	فَرِّج بِقُدرَتِکَ ما قَد ضاقَ مِن حِیَلی
عَلَیکَ مِنّی بِقَلبٍ لا قَرارَ لَہُ	وَمُقلَۃٍ بِدُمُوعِ الحُزنِ تَنهَمِلِ

عزت کی تعریف

(۱) اس حدیث میں جو لفظ عزت استعمال فرمایا گیا ہے اس کی تعریف علماء نے یہ فرمائی ہے کہ عزت ایک ایسی صفت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان کو دوسروں پر غلبہ حاصل ہو اور دوسرے لوگ اس کے محتاج ہوں۔ اس تعریف کی رو سے عزت کا اصل مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی پر غلبہ حاصل ہے اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جس کسی کو بھی عزت حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہے۔ اس لئے اصل عزت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ

تحفہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ اگر روایت سے ثابت ہو جائے کہ یہ آیت حضرت علیؓ کے متعلق نازل ہوئی تو سیدنا علیؓ کا استدلال دوسروں کو مخاطب بنانے کے لیے ہے کہ دیکھو حضرت علیؓ کی طرح تم کو بھی احکام کی تعمیل میں شتاب ہونا چاہیے۔

شانِ نزول:

طبرانیؒ نے ۱۱۱۲ھ میں کچھ راویوں کی سند سے حضرت ابن عباسؓ وغیرہ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب آیہ انما ولیکم اللہ الخ کے نزول کی حالت میں تھے کہ ایک سائل آ کھڑا ہوا آپ۔ اسی حالت میں اپنی انگشتری اتار کر اس کو دی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ طبرانیؒ کی یہ روایت اگرچہ کچھ راویوں کی سند سے ہے لیکن اس روایت کے دوسرے طرق بھی ہیں جیسا کہ ابن جریر نے بسند خود اپنے باپ کی روایت سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے بسند خود ابن عباسؓ یہ حضرت علی بن ابی طالب کا یہی قول نقل کیا ہے اور حضرت علیؓ کا بھی یہی قول بیان کیا گیا ہے۔ ابن جریر نے کچھ راویوں کی روایت سے اور ابن ابی حاتم نے سلمہ بن کہیل کی روایت سے بھی اسی کا بیان کیا ہے۔ ثعلبی نے حضرت ابوذرؓ سے روایت کی ہے اور حاکم نے بھی اپنی صحیح میں حضرت علیؓ کا قول اسی طرح نقل کیا ہے۔ غرض سبھی نے اپنا اپنے اپنے طریقہ پر جدا جدا سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

مسئلہ (۱) اس قصہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اندر بھی قلیل عمل کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی اسی پر اجماع ہے۔ اس قصہ سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی ہے کہ صدقہ (ناصلہ) (خیرات) کا درجہ بہت بڑا ہے اور آیت کا نزول اگرچہ حضرت علیؓ کے حق میں ہوا مگر دوسروں کو بھی حسب موقعہ حکم کے علم سے ملا نہیں فہم خصوصیت اور کمیتاں اور افتقاد کے محمول کا ہے (وصیل بیع ناصل استدلال اس کا تقریر نہیں ہے) کہ جو لوگ بھی یہ کرتے ہوں ان کا یہی حکم ہے)

حضرت ابو جعفر محمد بن علی باقرؒ نے فرمایا یہ آیت سب مومنوں کے متعلق نازل ہوئی اور بیان کیا گیا حضرت لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کا نزول حضرت علی بن ابی طالب کے متعلق ہوا فرمایا وہ بھی مومنوں میں سے تھے۔ رواہ عبدالرزاق وعبد بن حمید وابن المنذر وابن ابی حاتم و ابونعیم فی الحلیۃ۔

مگر حکم کا تعلق روایت سے نہیں ہوتا ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت ابوبکرؓ کے متعلق ہوا۔ بغوی نے تصحیح کی ہے (حضرت علیؓ کے متعلق جو روایات آئی ہیں ان کو چھوڑ کر باقی جو روایات ہیں ان میں بھی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ (تنویر المقدر)

اور بعض روایات میں ہے کہ یہ بسلسلہ حضرت علی ہوا ہے کہ ایک خاص واقعہ کے متعلق نازل ہوا تھا وہ یہ کہ علیہ روز حضرت علی مرتضیٰ نماز میں مشغول تھے جب آپ رکوع میں گئے تو سائل نے آ کر جو مانگا تو آپ نے اسی حالت رکوع میں اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر اس کی طرف پھینک دی خدا تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند آئی اور اسی کی خبر دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ کیا ہی اچھی ادا ہے جو خدا تعالیٰ کو پسند آئی اور اس پر اس نے آیت نازل فرمائی۔ اس بسلسلہ سے آپ کی قدر افزائی فرمائی گئی۔

حضرت علیؓ کے مناقب۔

اس روایت کی سند میں جو کچھ بھی کلام ہے لیکن مجموعہ طرق سے یہ روایت قوی قرار دیا جائے تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی کسی دینی نے اچھی نماز ادا کرنے کے باوجود مسلمان ہیں ان میں خصوصیات کیسے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس میں سبقت لے گئے۔ یہ وہ حق ہے جس سے کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ (اور ایک روایت میں ہے) اللھم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ (یعنی یا اللہ تو اس کے دوست ہو جا جو علی کا دوست ہو اور دشمن ہو جا اس کا جو علی کا دشمن ہو) اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ (یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے) محب طبری نے الریاض النضرۃ میں بحوالہ کتاب علی مرتضیٰ سے اور ابن حجر ہیثمی نے الصواعق المحرقہ میں بحوالہ کتاب علی مرتضیٰ سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خاص شرف کے ساتھ عالم بالا میں لئے گئے اور فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو محمد پیش آئے۔ ان احادیث سے ثابت ہو گیا تھا کہ آپ کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عداوت و دشمنی کفر ہے۔ ان دلائل کے متعلق یہ عرض بخدمت اقدس میں ہے کہ جیسا کہ خود ہی یہ فرمایا ہے کہ جن میں کلام ہو ان کا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن حضرت ابوبکرؓ سے یہ پوچھا کہ ان آیات میں تو ان کا نام نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا تو آپ نے فرمایا کہ

نے جو یوں کہے: تم خلافت علی، اور کبریٰ دوستی کے خلافت قائم نہیں کرتے وہ جو یوں کہے: تم خلافت علی، اور کبریٰ دوستی کے خلافت قائم نہیں کرتے وہ

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

اور جو کوئی دوست رکھے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو

فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

تو اللہ کی جماعت ہی غالب ہے

کمزور دل مؤمنوں اور ظاہر بینوں کی تسلی:

کفار کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت دیکھ کر کمزور دل مؤمنوں اور ظاہر بین مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال گزرتا تھا کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم تھوڑے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی تسلی فرمائی کہ تم کفار کی کثرت تعداد سے نہ گھبراؤ، اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔

حضرت علیؓ کی فضیلت:

یہ آیت بھی خصوصیت سے حضرت علیؓ اور ان کی امامت کی منقبت میں نازل ہوئی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی ولایت اور رسول کی ولایت اور علی کی ولایت کے بعد جو شخص ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور وہ رکوع کی حالت میں تھا۔ (اس نے علی کی ولایت کو قبول کیا) اس کے لئے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ (تفسیر برہان، ج ۱، ص ۴۷۰)

اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ یہود نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عہد توڑ دیا ہے اور ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا ہے تو انہوں نے کہا: ہم یہود سے دوستی نہیں رکھ سکتے۔ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین سے دوستی رکھیں گے۔ (تفسیر برہان، ج ۱، ص ۴۷۰)

آیت ولایت کا شان نزول:

ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت علی بن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب انہوں نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی سائل کو دی تھی۔ (تفسیر برہان، ج ۱، ص ۴۷۰)

اور ناظم امور (حتمی انتظام) ہونے پر بھی ہے۔ تاہم اس میں ہے مولیٰ کا مثل ہے مالک تدابیر، ڈاکر نے دفاع آزاد کیا یا اسا فعی فرماتا ہے۔ جیسے چاہتا کہ بنا بنا کہتا ہے۔ حسب صاحب "جس شریعت نے اپنی حفاظت کی ہے اپنے الفاظ کی بھی" تاج دست قرآن میں یا لفظ یا ہے بندہ کی ضرورت ہو نصیب محبت قدرت ہوتی ہے کہ اس کو علامت کہتے ہیں اور ولی کا اطلاق بندہ پر بھی ہوتا ہے جیسے کسی کو ولی اللہ کہا جاتا ہے اور اللہ پر بھی ہوتا ہے آیت میں آیا ہے اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔ قرآن میں "ولی" کا اطلاق اللہ پر آیا ہے فرمایا ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ۔ نیز جبرئیل اور نبیؐ "وحی" کا ولی ہونا بھی آیا ہے فرمایا ہے وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

خلاصہ یہ کہ یہ آیت اور یہ عبارت تین کے ساتھ حضرت علی کی خلافت پر بھی دلالت نہیں کرتی اور دوسروں کی خلافت کی نفی تو جانے دو، ضروری ہاں "سے حضرت علی کا مستحق محبت ہونا اور احادیث سے حضرت علی کی محبت واجب ہونا اور آپ کی دشمنی کا حرام ہونا ضرور ثابت ہوتا ہے مگر طرفہ آیت سے یہود یوں اور بعض شیعوں سے زائد اور بڑھ کر دشمنی حضرت مطلوب ہو رہی ہے۔ ابو نعیم دلایل کا بیان ہے کہ جب حسن بصری امام حسن تجتبیٰ سے کہا تھا کہ یہ بیت میں تحت سوداء میں حضرت علی کی خلافت کی صراحت ہے تو فرمایا خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو واضح طور پر بیان فرما دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے تو سب سے واضح کلام فرمایا کرتے تھے تقریر فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر یا لفظ یا عبارت پر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی اور عبد اللہ بن سبا کے نام سے ایک یہودی نے اس کی شکایت بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ غضبناک ہو گئے اور فرمایا تم ایسے شخص سے کیا چاہتے ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ یا تاکہ حضرت علیؓ کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں جم جائے اور ان کی شکایت دور ہو جائے۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں جو یہ فرمایا ہے: لاحسنهم لاعدوهن فی اولی بکل عزائم۔ ان سے مسماۃ کر متنفر، حضور سے کہ کسی کی محبت کا حق میں تم کو علم دے رہے ہوں اس کی تعمیل تم پر واجب ہے۔ اسی طرح "جو کا میں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اس کی غرض بھی یہی ہے کہ محبت کی تاکید ہے۔

آیت میں دو طرح سے رافضیوں کی تردید ہے:

یہ آیت دو طرح سے رافضیوں کے مذہب کی تردید کر رہی ہے۔

(۱) رافضی [illegible] کے مذہب کی بنیاد پر ہے کہ آیت

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۙ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ

[illegible] ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے لوگوں کی کمی سے ہوئی، اصل آیت کے پڑھنے والوں نے بڑھا دیئے ہیں۔ حضرت علیؓ نے تین خلفاء کی بیعت اور ان کی وزارت کی اور ان کے ساتھ جہاد کرتے ہوں اور کسی کے برا کہنے سے نہ روکے ہوں۔ حضرت علیؓ نے تین خلفاء کی وزارت کی اور جہاد کیا ہے اس حضرت علیؓ سے بھی اس طرح کی روایت کی گئی ہے۔ سب کچھ تقیہ کے ساتھ لوگوں کے بہکانے کے لیے ہے تاکہ "حرابہ فتاوا تجھ" پہ کوشش اس آیت سے نکل نہیں سکتا۔ اس قول کے کہنے کی جرأت ہوئے، رافضیوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔

(۲) آیت قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى بتا رہی ہے کہ صرف اہل سنت کا فرقہ ہی فرقہ ناجیہ ہے، رافضی یا نوصلی، امامیہ اثنا عشری فرقہ ناجیہ ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اہل سنت کا مذہب ہے، بلکہ رافضی تو یہ ہیں کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے بعض تقیہ کے سوا تو ہاتھ کے ذریعہ خلفاء ثلاثہ کا ساتھ دیا اور ہے۔ کہ بعد دیر کے ساتھوں نے خوف کی وجہ سے اپنے دین کا اظہار نہیں کیا اور اپنے سے رافضیوں کو چھپا ہوا دین کی تعلیم دیتے رہے اور پوشیدہ رکھنے کا حکم دیتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ہمارے اماموں کے بھی کان ہوتے ہیں اس لیے ہمیں اظہار سے کام لینا چاہئے امام قرار دیا، حضرت وقت کی طرف یہ لوگ ایسے ہی اقوال کی نسبت کرتے ہیں جن کی کوئی بھی موجود نہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب الامر (امام مہدی) سامرہ کے تہ خانہ میں ہزار برس سے چھپے ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

آیت ذیل کا شان نزول:

حضرت ابن عباسؓ تابعین سے کہ قبائل انصار میں سے عوف بن مالک اشجعی اور سوید بن صامت قبائل مسلمان ہو گئے تھے مگر یہ لوگ بنی قریظہ اور بنی نضیر مسلمان دوستوں کو ملامت کیا کرتے تھے اس پر مندرجہ ذیل آیت کا نزول ہوا۔ (تفسیر سلوی)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ

اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو جو

اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ

تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل ان لوگوں سے

اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ

کتاب دیئے گئے تم سے پہلے اور نہ کافروں کو

کفار سے مراد یہاں مشرکین ہیں یہ کہنا بھی ظاہر ہے۔ (تفسیر کاظمی)

یہود و نصاریٰ کی سازشیں:

رؤسائے یہود علیہ اللعنۃ نے مدینہ میں تشریف فرما ہونے کے بعد ان طرف کے یہود حضرات سے ایک معاہدہ اس پر کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف خفیہ طور پر جس جگہ کسی ایک کرنے والی قوم کی امداد کریں گے ہر مسلمانوں کے مقابلہ کریں گے اسی طرح مسلمانوں میں ان لوگوں سے جنگ کریں گے جو ان کے خلاف کسی قوم کی امداد کریں گے۔ بلکہ مخالف کو مدد بھی دیں گے۔ چند عرصہ تک یہ معاہدہ چلتا رہا۔ مگر بالآخر یہودی اپنی سرکشی فطرت اور عوام میں طبیعت کی وجہ سے اس معاہدہ پر قائم نہ رہ سکے اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو مدد دینے لگے۔ جب سازش کرکے ان کو اپنے قلعہ میں بلانے کے لئے خط بھیجا۔ پھر جبریل کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جب اس سازش کا انکشاف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلہ کے لئے آپ دشمن جہاد پر تیار فرمایا۔ غرضیکہ یہ یہودی ایک طرف تو مشرکین مکہ سے ساز باز کر رہے تھے اور دوسری طرف مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے جب مسلمانوں سے رابطہ نہ ہو سکے تو وہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح مشرکین کے لئے جاسوسی کا کام دیتے تھے۔ اس لئے یہ آیت نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ کی گہری دوستی سے روک دیا کہ مسلمانوں کی صفوں میں منافقین نہ گھس سکیں۔

بعض کو حرام کا بعض پر حکم:

اس وقت جبکہ سب کو حرام سمجھ کر نہ کھانے وغیرہ نے تو کھلے طور پر ان لوگوں سے اپنا معاہدہ ختم کر دیا۔ اور کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں۔ اور بعض لوگ بدستور مسلمانوں سے ملے رہے تھے یا اکثر کھانا ان کے ہاں کھاتے تھے۔ جس سے ان لوگوں سے قطع تعلق کر دینے میں یہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ مشرکین و یہود کی سازش کامیاب ہو جائے اور مسلمان مغلوب ہو جائیں تو جس ان لوگوں سے نیا معاہدہ رکھا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ نصرت نہ ہو جائے تو ہمارا ذبیحہ ان کی طرف سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر حقانی)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو

حرمت محرمات کی تاکید:

گذشتہ آیت میں مسلمانوں کو محرمات کفار سے منع فرمایا تھا۔ اس آیت میں ایک خاص امر کو مسلمانوں سے اس محافظت کی تاکید کی گئی اور محرمات سے حرمت ثابت کی گئی ہے۔ ایسے مسلمان کی نظر میں کوئی چیز مذہب سے زیادہ مہتم بالشان نہیں ہو سکتی لہٰذا اسے بتایا گیا کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین تمہارے مذہب پر طعن و اعتراض کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے (اذان وغیرہ) کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ لوگ ان میں نماز تک میں داخل ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ نماز خراب ہو۔ مگر خوش ہوتے ہیں۔ مگر تم ان باتوں اور حیلوں سے کبھی متاثر نہ ہونا۔ کفار پر ہمیشہ ہر قسم کی فوقیت اسی میں تھی اور ہے کہ مسلمان اپنے مذہب پر قائم رہے۔ کیا کبھی تم نے سنا ہے کہ کسی قوم نے سوداگری اور تجارت میں اسلام سے بھی زیادہ کوئی چیز نظر کر لی ہو جائے تو دین قیم کے ساتھ اگر کسی کو مخصوص دلچسپی ہے تو وہ دوسرے مذاہب سے ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ (تفسیر حقانی)

پچھلی قوموں کی بربادی کا ایک سبب:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ برباد ہوئے تو دنیا کی وجہ سے کہ لوگوں نے بڑے بڑے کام اختیار کئے اور ان کی خاطر دنیا کو اختیار کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ علم حاصل کرو اور علم کی وجہ سے عمل کرو۔ علم اس وقت تک علم نہیں ہوتا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ (تفسیر خازن)

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا

اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لئے تو وہ ٹھہراتے ہیں

وَلِعِبًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۝

کھیل اور ہنسی یہ اس لئے کہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے

کافروں کا اذان سے چڑنا:

یعنی جب یہ اذان سنتے ہیں تو اس سے چڑتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اذان کی حکمت نہیں سمجھتے۔ (تفسیر حقانی) قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اذان میں کیا حکمت رکھی ہے اور انہوں نے اذان کو ہنسی بنا لیا۔ (تفسیر خازن) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ نے اذان میں

[illegible] صحابہؓ اور [illegible] نے [illegible] کی [illegible] کو [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں سے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ سلوک کرتے ہیں کہ تمہارے دین کے خلاف ہے کہ تم سے پہلے کسی امت میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم میں بدعت ہے اور بدعت اس کو کہتے ہیں کہ تم نے گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی کسی خوبصورت کی آڑ میں کوئی بھلائی چھوڑ دی ہو۔ تو انبیاء ماضی نے ہمارے لئے بارہا تحقیق کے ساتھ کہا ہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ تم اس کی تصدیق کرو۔ اس کی پیروی کرو۔ اس کی مدد کرو۔ اس کی اطاعت کرو۔ اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے ساتھ جہاد کرو۔ اس کی مخالفت سے بچو۔ اس کی نافرمانی سے ڈرو۔ اس کی معصیت سے باز رہو۔ اس کی ہدایت کی پیروی کرو۔ اس کی سنت کو اختیار کرو۔ اس کی راہ پر چل

انصاف سے۔ کہا جائے گا کہ یہ بدتر ہیں سابق اور تم کو دوزخ ہی اصلی گھر ہیں تمہارے لئے اور یہ دوزخی ہے دوام خود تمہارے حق میں۔ (تمہ حسینی)

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ

اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور وہ

وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا

ہے کہ کفر لئے ہوئے تھے اور کفر لئے ہوئے گئے اور اللہ خوب جانتا

يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾

ہے جو کچھ یہ چھپاتے رہے تھے

بغض استہزاء کرنے والوں کی منافقت

یہاں ان کی استہزاء کرنے والوں کے بغض کے اور افترا کا بیان ہے جو وہ نبی اور اسلام پر بغض و تعصب کرتے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے لیکن جب یہ کریم نبی سے علیحدہ ہو کر مسلمانوں سے ملتے تو زبان سے خوش ہونے کا اظہار کرتے۔ حالانکہ دل سے وہ خوش ایک حد تک بھی نہیں ہوتے تھے حق تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا وہ منافق جو آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ اس طرح آپ کے پاس آتے ہیں کہ کفر لئے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ (تفسیر عزیزی)

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ

اور تو دیکھے گا بہتوں کو ان میں سے کہ دوڑتے ہیں گناہ

وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا

اور ظلم اور کھانے میں حرام کے بہت برا ہے

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

جو عمل کرتے ہیں

اہل کتاب کے عوام کی حالت:

لفظ "اثم" عام ہے ہر برائی اور "عدوان" سے مخصوص برائی مراد ہے یعنی ان لوگوں کا حال ہے کہ بہت حرام اور رشوت سے پرہیز نہیں کرتے۔ ناحق پر لوں کی طرف جھکتے ہیں۔ خواہ انکا پیشوا ان کو منع کرے یا نہ کرے۔ ان کی پیٹھ پیچھے۔ بلکہ ان کی حالت ایسی ہو رہی ہے اور ان کا حرام خوری کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی حرام ہو گئے ہیں۔ کیونکہ ان کے کلمات سے ان کے حرام خور ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ (تفسیر عزیزی)

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن

کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ

قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ

کی بات کہنے سے اور کھانے سے حرام کے بہت ہی برے

مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

عمل ہیں جو کر رہے ہیں

اہل کتاب کے خواص کی بدعملی:

جب عام لوگ حرام کو حلال کھاتے ہیں تو کیا ان کے علماء اور مشائخ اس فعل قبیح کو دیکھتے ہوئے اس سے منع نہیں کرتے ہوں گے۔ ضرور منع کرتے ہوں گے لیکن ان کا منع کرنا بے فائدہ ہے۔ ان کا منع نہ کرنا ان کی بے علمی کا سبب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ علماء ہیں اور قرآن و احادیث کو جانتے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں کہ حرام کھانا کیسا برا ہے۔ پھر بھی وہ ان کو منع نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا منع نہ کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح حرام کھاتے ہیں۔ اس لئے ان کو منع کرنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ (تفسیر عزیزی)

بھلائی ترک کرنا

یہ بھی ہے کہ بھلائی ترک کرنا برائی کرنے سے بدتر ہے۔ کیونکہ معصیت میں تو نفس کے لئے لذت ہوتی ہے معصیت کا بجالانا نفس کی بھلائی سے ترک کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ (تفسیر عزیزی)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ

یہودیوں کی بے باکیاں

غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ

مَبْسُوطَتَانِ

ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی جاتی ہے کہ وہ اپنی حکمت کاملہ سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ان کا انتظام فرمائے۔

قرآن مجید کی اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی کوشش کے رزق عطا فرماتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے خزانۂ غیب سے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے (اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا) اور اس کی حکمت کاملہ کے مطابق جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس کی حکمت کاملہ کے مطابق جس کو جتنا چاہتا ہے نہیں دیتا۔

وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى

اور ہم نے ڈال رکھی ہے ان میں دشمنی اور بیر

يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

قیامت کے دن تک

کافروں میں پھوٹ غلبہ اسلام کی نشانی ہے:

اگرچہ قریب میں خالص یہود کا ذکر نہ تھا۔ لیکن "فَنَقَضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ" سے مراد خاص یہود ہیں۔ کیونکہ بعد میں یہود و نصاریٰ دونوں کا ذکر ہے اور سب ہی کتاب کا حال بیان فرمایا ہے جیسا کہ پہلے اسی سورت میں گزر چکا ہے اور بعض کی آیت میں بھی سب اہل کتاب کو خطاب فرمایا۔ پھر مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ان کی شرارت و ارتکاب کو ترقی و زوال اسی قدر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور سعی بے کامیاں کریں گے اور زوال کی آگ سلگائے گی لیکن ان کے دلوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے جو ہمیشہ نہیں مٹتی۔ اسی سبب سے اسلامی برادری کے خلاف اپنی جنگ تیاریاں کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ (تنبیہ بلیغ)

كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ

جب کبھی آگ سلگاتے ہیں لڑائی کے لئے اللہ اسے بجھا دیتا ہے

وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ۭ وَاللّٰهُ لَا

اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرتے ہوئے اور اللہ پسند نہیں کرتا

يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

فساد کرنے والوں کو

مسلمانوں کا اتفاق کافروں کی موت ہے:

اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں جب تک باہمی محبت اور اتفاق مستحکم رہے گی اور رشد و صلاح کے طریق پر گامزن ہو کر وحدت و قوت سے منسلک رہنے کا اہتمام رہے گا جیسا کہ صحابہ میں تھا اس وقت تک دشمن کتاب کی سب کوششیں انکے مقابلے میں ہیچ ثابت ہوں گی۔ (کما مر مرارا)

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا

اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم دور کر دیتے

عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ

ان سے ان کی برائیاں اور ان کو داخل کرتے نعمت کے

النَّعِيْمِ ۝

باغوں میں

کاش اب بھی یہ سمجھ جاتے۔

نبی ہادی اپنے شدید جرائم اور سخت شرارتوں کے باوجود بھی اپنی کتاب اپنے رسول سے ثابت ہونے پر بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر ایمان لے آئے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ضرور ان کے گناہ معاف فرما دیتا اور ان کو باغ نعمت میں داخل فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کمال فضل و رحمت سے انکو اخروی و دنیوی نعمتوں سے سرفراز فرماتا۔ انکی دعوت بڑے سے بڑے مجرم کو بھی تائب و مشرف اور مشغول کر لیتی ہے۔ (تفسیر بیان)

اسلام، ہجرت اور حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں:

حضرت عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! "میں ہی آپ سے بیعت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میں شرط کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا شرط کرو گے؟ میں نے عرض کیا میری مغفرت ہو جائے۔ فرمایا تم نہیں جانتے کہ اسلام سابق گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی پہلے کئے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج بھی گذشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ (مسلم)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے:

وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ۔۔۔ اور جو کہ ایمان لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب میں داخل کرنے کیلئے کہ یہ بھی ضروری شرط ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہے اس کی کہ امت قدرت قدیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانا ہے جو بیرونی اور خیالی مذہبی رسالت کی خوبیوں سے پھر اس پر ایمان نہ لائے جو لکھے دے کر بھیجا گیا۔ اور اس حالت میں مرجائے تو ضرور دوزخی ہوگا۔ (مسلم)

امتوں کے فرق:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امت موسیٰ کے فرقے

...ے ان کے جن میں سے ... ایک طبقہ ایسا تھا جو ... اور ... نہیں بھٹکے ... فرقوں میں بٹ گئی ... ایک طبقہ ... اور ... ہوئے اور صحیح ... ہوئے ... ایک طبقہ ... اور ... ہوئے ... ان کے ... اللہ علیہ وسلم اور ... کا ... ان ... کے ... (یعنی ... حفاظت فرمائی) ... ان طریقوں پر ... ان کو ... ان ... ان ... ان

الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(کافر قوم کہنا کو)

ربط آیات:

پچھلی آیات میں دلائل توحید کی ضرورت، اظہار اور ہر زمانہ میں کارہائے انبیاء کا ذکر کر کے توحید، اثبات رسالت اور کل آپ ہادیوں کی اطاعت کی ترغیب دی گئی تھی۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہوا تھا۔ اب آپ کے جمع میں اسلامی کو بتایا جا رہا ہے کہ کس "قاعدت" کے ہوں قبول کی ذمہ داری زندگی بالکل سفر اور لمبے سفر ہے۔ [illegible] ہے [illegible] حج [illegible] اطاعت کیلئے مقصد کو پیش کیا گیا ہے۔ یعنی آپ پر جو کچھ پروگرام کی طرف سے اتارا ہم نے خصوصاً اس طرح سے فیصلہ کن اطلاعات آپ نے خوف خدا اور بے تامل پہنچا دیے۔ اگر فرائض کماحقہ کسی آپ نے ڈر کی تبلیغ میں بھی آپ نے کوتاہی ہوئی تو بحیثیت رسول انسانی فیصلہ ہونے کے رسالت و پیغام رسانی کا جو منصب جلیل آپ کو تفویض ہوا ہے جھا جا سکتا کہ آپ سے [illegible] پورا نہیں ہوا۔

مؤثر ترین عنوان:

ارشاد ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق میں فریضہ تبلیغ کی انجام دہی پر جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ قوت عزم رکھنے کے لئے اس سے بڑھ کر مؤثر عنوان نہ ہو سکتا تھا۔ آپ نے تیرہ یا کچھ سال تک جس بے نظیر استقامت کا مظاہرہ کیا تھا اس کی مثال صدیوں میں بھی نہیں ملتی۔ ہر قسم کی مخالفت، ایذا رسانی، تضحیک و تمسخر، ہر طرح کے ظلم و ستم کو برداشت کر کے آپ نے تبلیغ کو جاری رکھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احساس قومی اور شعبی جذبہ کو نظر انداز کرتے ہوئے [illegible] تبلیغ میں [illegible] استقامت و ثابت قدمی کی تاکید کے موقع پر مؤثر ترین عنوان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم "یا ایھا الرسول" سے خطاب کرتے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ اگر بفرض محال تبلیغ میں ان کی کوتاہی ہوئی تو سمجھ لو کہ آپ اپنے فرض منصبی کے ادا کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اظہار ہے کہ آپ کی تمام تر کوششوں اور قربانیوں کا مقصد و ہدف یہ تھا کہ آپ خدا کے سامنے فرض رسالت کی انجام دہی میں ادنیٰ سے ادنیٰ کامیابی حاصل فرمائیں۔ [illegible] کسی طرح ممکن ہی نہ تھی کہ کسی ایک پیغام کے پہنچانے میں بھی ذرا سی کوتاہی کریں۔ [illegible] یہ تجدید ہوا ہے کہ فریضہ تبلیغ ادا کرنے میں

[illegible] جو [illegible] ہے۔ یا [illegible] اپنے فرض میں [illegible] کافی حواس [illegible] مخالف [illegible] کے [illegible] آسان [illegible] آپ [illegible] ہم [illegible] کے [illegible] ہوئے [illegible] ظالمین [illegible] پچھلی [illegible] میں [illegible] آپ [illegible] تبلیغ [illegible] ہوا [illegible] آپ [illegible] توحید [illegible] ہے [illegible] اللہ [illegible] الفرقان [illegible] ہم [illegible] ہے [illegible] ہم [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

ہوتی ہے کہ یہ سفر اس کی موت سے پہلے ہی آ جائے گا۔

شیخ بخاری میں ہے کہ حضرت علی نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے دانہ کو اگایا ہے اور جانور کو پیدا کیا ہے، مجھ کبھی سمجھ اس فہم و فراست کے جو اللہ کسی شخص کو دے، اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے اس نے پوچھا کہ صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا دیت کے مسائل ہیں، قیدیوں کو چھڑانے کے احکام ہیں، اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قصاصاً قتل نہ کیا جائے۔

بہادری و صداقت:

شیخ بخاری میں حضرت زہری کا فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے رسالت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر، بزدلی اور جھوٹ کا قبول کرنا دونوں ناپسندیدہ ہیں۔ (باقی ۱۲)

آیت کا نزول:

ترمذی اور حاکم نے حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہرہ (حفاظت) کی ضرورت تھی یہاں تک کہ جب اللہ نے وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (سورۃ مائدہ) نازل فرمائی۔ (اس کے بعد آپ نے لوگوں سے اپنی حفاظت ترک کر دی اور خیمے سے اندر سے سر نکال کر فرمایا، لوگو واپس چلے جاؤ اللہ نے میری حفاظت کر دی ہے) اکثر صحابہ میں ہے کہ یہ آیت مکی فرمائی ہے، مکی رات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر پر تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوا۔

بخاری نے حضرت عائشہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کی حفاظت کی خاطر شب کو) بیدار رہتے تھے۔ جب مدینہ میں تشریف لائے تو فرمایا کہ میرے صحابہ سے کوئی شخص آج رات میرا پہرہ دار آ جائے تو مناسب ہے۔ ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کون ہے؟ جواب دیا میں سعد بن ابی وقاص ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرہ دینے آیا ہوں (اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔

طبرانی نے حضرت ابو امیہ غفاری کی روایت سے لکھا ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب آئے جب آیت وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرہ چھوڑ دیا۔ طبرانی نے حضرت عصمہ بن مالک خطمی کی روایت نقل کیا ہے کہ رات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرہ دیا کرتے تھے جب آیت وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ نازل ہوئی تو آپ نے ہمیں پہرہ دینے سے منع فرما دیا۔

شانِ نزول:

ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول کی رات میں سفر کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا، ہر ایک کو یہیں نے ان پر ہاتھوں کو لٹکتے ہوئے چھوڑ دیا تھا کہ قیلولہ کی تیاری کرے (ایک شخص) اعرابی نے کہا میں تمہارے لئے کافی ہوں، ان لوگوں نے پوچھا تو ان کو کیسے قتل کرو گے؟ اس نے جواب میں کہا کہ تلوار کا، اس نے اپنی تلوار کھینچی جب وہ اس نے تو شیر اس کے قریب آیا، اس نے اپنی پیٹھ پر دو تین مرتبہ اس کو ماری، اور وہ شیر نیچے گر گیا، اس نے اپنی تلوار کو اٹھایا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی تلوار کے ساتھ روکنا چاہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو اس نے آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، آپ نے اس کا قصہ سنا، اس نے آپ کو بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے تلوار کھینچ لی، آپ نے فرمایا کہ تم کو کون بچائے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں، آپ نے فرمایا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ آپ سے جنگ نہ کروں گا اور نہ ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ سے جنگ کریں گے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارے پاس بہترین آدمی کے پاس سے آیا ہوں، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔

چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد ہی ابی بکر بن ابی شیبہ کی روایت کے مقابلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی کرتہ پہنچانے چلے گئے اور یہاں

دانش مند نے کوئی کتاب پیش کی ہو۔ فرمایا:

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ

کہہ دے اے کتاب والو تم کسی راہ پر نہیں

حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ

جب تک نہ قائم کرو توریت اور انجیل کو اور جو تم پر اترا

اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

تمہارے رب کی طرف سے

اب اسلام کی اطاعت کے بغیر کسی کی کوئی قیمت نہیں ہے؛ یعنی کل کتب سماویہ جن کا خاتم اور مکمل قرآن کریم ہے۔ پچھلے لوگوں میں اس بات کا تصور کم رہتا ہے۔ (مفسر عثمانی)

شریعت اسلام کی پابندی کو بغیر تمہارے سارے کمالات اور اعمال سب ذاکارت ہیں، تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب عظیم یہ عطا فرمایا ہے کہ تمہارا علم اور ایمان کی اور اور دوسرے توراۃ و انجیل کے علمی کمالات بھی تمہیں حاصل ہیں اگر تم میں سے بہت سے آدمی دوسری مشغولیتوں یا تاویلات و اجتہادات میں مبتلا ہو گئے ہیں مگر ان سب چیزوں کی ثبوت اللہ اور ان اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اس پر موقوف ہے کہ تم شریعت اسلام کا اتباع کرو۔ اسکے بغیر نہ کوئی شخص عند اللہ مقبول ہو سکتا ہے نہ کسی تحقیقات علمیہ کی تمہاری نجات کا سامان بنیں گی۔ تمہارے یہ اجتہادات و باطنیات۔

مسلمانوں کیلئے راہنمائی:

اس آیت میں مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت مل گئی کہ قولی و عملی اور سلوک و طریقت، مجاہدات و ریاضات اور کشف و مراقبات جب تک اللہ کے کلام کے ماتحت نہ ہوں ایک لغویت و لاطائلیت کی چیز ہیں جب تک کہ شریعت کی پیروی نہ ہو کوئی چیز نہیں۔

خطبۂ حجۃ الوداع:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسرے میری سنت یعنی حدیث۔ (مؤطا امام مالک)

قرآن کریم کی تشریح بھی کی جا سکتی ہے، حدیث کے ذخائر ہیں "یاد رکھو" کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اسی کے مثل اور بھی بتلا دیے گئے (احادیث) میں ایسا ہوتے والا ہے کہ کوئی شکم سیر حاضت بیٹھ کر کہے گا کہ تم کو صرف قرآن کافی ہے، جو اس میں حلال ہے صرف اسی کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام ہو صرف اسی کو حرام سمجھو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا ہے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسی اللہ تعالیٰ کے کلام سے ٹھہرایا ہوئی چیز حرام ہے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

احکام کی تین اقسام:

جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں وہ تین قسم کے ہیں ایک قسم وہ ہے جو قرآن کریم میں صراحۃً مذکور ہے دوسری قسم وہ ہے جو براہ راست قرآن میں مذکور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعہ نازل ہوئی ہے، تیسری قسم وہ ہے جو آپ نے اپنے اجتہاد و قیاس سے فرمائی ہے، پہلی دو قسموں کے متعلق تو اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ ہیں اور تیسری قسم کے متعلق بھی یہ یقینی بات ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نازل فرمودہ ہیں۔

کون سا ایمان معتبر ہے:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیرو اور اپنی کی صدقہ میں ایمان نہ رکھنے والے تمام بنی نوع انسان کو، حاضر اور غیر کو، مخاطب فرمایا ہے نہ صرف تبلیغ جہاد کیا، بلکہ قتل و اسر و جزیہ و غلامی و استرقاق کی مشقتیں بھی گوارا کیں اور تمام انسان نے کا کیں اور مقصد اس کے سوا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور وہ آخرت پر ایمان لے آئیں، اور جو شخص کسی بڑے سے بڑے عمل پر بھی مرے اور یہ ایمان نہ لایا ہو کہ اللہ ہی ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور آخرت کا اقرار کیا ہو۔

اصطلاح قرآن میں ایمان باللہ وحی معتبر ہے جس میں اللہ خالق کائنات کی بھوئی ساری چیزیں داخل ہیں اور قرآن کریم نے اپنی اصطلاح کو ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے "یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ" یعنی جس طرح کہ ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا اسی طرح ان کا ایمان بھی معتبر ہے، اسی کے لئے ایمان باللہ کہلوانے کا تقاضہ ہے کہ اسی کے ایمان کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اسی کے ایمان کا ہمیں حکم ہے، اسی لئے قرآن کریم نے

وَلْيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا فَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

اور ان میں بہتوں کو جو اترے گی ان کو تم سے جو تمہارے اوپر اترا تیرے رب کی طرف سے شرارت اور کفر سو تا قیامت دشمنی نہ ڈالی

الکفرین

ترجمہ

کافر ان کو کہتے ہیں جو نبی کی نبوت کو نہ مانیں یا قرآن کی
کسی آیت سے انکار کریں جیسا کہ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

یعنی جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور فرقہ صابی

وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

اور عیسائی جو کوئی ایمان لائے اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ

اور قیامت پر اور کیا نیک کام

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

نہ ان پر کچھ خوف ہوگا

کامیابی کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے

یعنی ہر قوم مسلمان یہودی صابی عیسائی (یا اور کچھ
کہتے ہیں) جو کوئی اللہ پر (یعنی اس کی توحید اور
اس کے رسول پر (یعنی اس کی رسالت) اور قیامت کے دن پر
(یعنی اس کے وقوع) کا یقین کرے اور نیک کام کرے تو
اس کا کامیابی کا نتیجہ ملے گا کہ ان کو نہ کچھ خوف ہوگا
اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح
مقبول ہونے کا یہ معیار ہے۔ کسی خاص قوم کے ساتھ
مخصوص نہیں۔ ہر قوم کا ہر شخص جو اس معیار پر پورا
اترے گا کامیاب ہوگا۔ اس آیت میں ان لوگوں کے
خیال کی تردید ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں
بزرگ سے نسبت رکھتے ہیں یا ہم فلاں قوم سے
تعلق رکھتے ہیں ہم ضرور بخشے جائیں گے۔ ایسے
لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ نجات کا مدار ایمان اور
عمل صالح پر ہے۔ کسی خاص قوم یا خاص بزرگ
سے نسبت پر نہیں۔ اس آیت میں تمام قوموں کے
سامنے یہ اصول پیش کیا گیا ہے کہ ایمان اور
عمل صالح کی بنیاد پر ہی نجات ملے گی۔ کسی
خاص قوم سے تعلق رکھنے پر نہیں۔ اس آیت
میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح
کے بعد ہی انسان کو اللہ کی رحمت اور جنت
ملے گی۔ اس سے پہلے نہیں۔ یہ آیت اس
حدیث کی تشریح ہے جس میں آپ نے فرمایا
کہ جنت میں کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے
نہیں جائے گا۔ بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے
جائے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی
رحمت کا مستحق ایمان اور عمل صالح کے بعد ہی
ہوگا۔ اس سے پہلے نہیں۔ اس آیت میں
یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح
کے بعد ہی انسان کو اللہ کی رحمت اور جنت
ملے گی۔ اس سے پہلے نہیں۔

صابی

یہ لفظ قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے۔ ایک جگہ
اس آیت میں جو ہم نے اوپر لکھی ہے۔ دوسری جگہ
سورۃ انعام میں ہے۔ اس آیت میں صابی کا لفظ
یہود اور نصاریٰ کے ساتھ آیا ہے۔ اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ صابی ایک مستقل قوم تھی
جو یہود اور نصاریٰ سے الگ تھی۔ صابی
کے معنی ہیں "جو اپنے دین سے نکل گیا"
یا "جو اپنے دین سے پھر گیا"۔ صابی
کے معنی ہیں "جو اپنے دین سے نکل گیا"
یا "جو اپنے دین سے پھر گیا"۔ صابی
کے معنی ہیں "جو اپنے دین سے نکل گیا"
یا "جو اپنے دین سے پھر گیا"۔

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

یہ آیت پہلے گزر چکی ہے۔ اس
کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے
پختہ وعدہ لیا تھا۔ اس آیت میں
بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان اور
عمل صالح پر ہی نجات ملے گی۔

اصل صحابہ ہیں یہ بتلاتا ہے کہ یہود اس معیار پر کہاں تک پورے اترتے ہیں ارشاد ہوتا ہے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ

اور بیشک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے جب کبھی ان کے پاس کوئی

رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا

رسول وہ حکم لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش کے خلاف تھا تو ان نے ایک گروہ کو جھٹلایا

وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ

اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے

غلام یا باندی کا استعفاء اس بھی ہے کہ جس وقت کوئی غلام یا باندی اپنے آقا کے حکم سے انکار کرے اور اپنے رائے یا خواہش کو آقا کی مرضی کے مقابلہ میں پیش کرے۔ یہ بھی صرف ان چیزوں کا مانع ہے جو شرعی اور خواہش کے مخالف ہوں۔ یہ تو ہوا سلبی پہلو۔ اب مثبت پہلو

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا

اور سمجھے کہ کچھ خرابی نہ ہوگی سو اندھے بہرے ہو گئے اور بہرے

ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا

پھر توبہ کی اللہ نے ان پر پھر اندھے اور بہرے ہو رہے

كَثِيرٌ مِّنْهُمْ

ان میں سے بہت

یہودیوں کی عہد شکنی اور سزا:

یعنی بنی اسرائیل نے خدا کے بہت سے عہد توڑے اور اس کے سوا دوسروں سے تعلق کا بھی کوئی پاس نہ کیا۔ یہ ہوئے "ایمان باللہ" اور "ایمان بالیوم الآخر" کا خلاصہ۔ اب رہا "ایمان بالرسل" تو اس کے متعلق یہ بتلایا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی ہدایت کو کبھی پورا نہیں کیا۔ ان کے ساتھ کبھی خلوص اور وفاداری کا برتاؤ نہیں کیا۔ ان کی تعلیم کو کبھی صحیح طور پر نہیں سمجھا۔ ان کے ساتھ کبھی ادب سے پیش نہیں آئے۔ ان کی عزت نہیں کی۔ ان کی مدد نہیں کی۔ ان کی اطاعت نہیں کی۔ ان کی قدر نہیں پہچانی۔ ان کے ساتھ کبھی سچی محبت نہیں کی۔ ان کی نصیحتوں کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ ان کی ہدایتوں پر کبھی عمل نہیں کیا۔ ان کی تعلیم کو کبھی اپنا دستور العمل نہیں بنایا۔ ان کے ساتھ کبھی وفاداری نہیں برتی۔ ان کی مدد کے لئے کبھی کمر نہیں باندھی۔ ان کی عزت کے لئے کبھی جان نہیں لڑائی۔ ان کی محبت کے لئے کبھی دل نہیں تڑپا۔ ان کی اطاعت کے لئے کبھی سر نہیں جھکایا۔ ان کی قدر کبھی نہیں پہچانی

یہ ہے کہ شخص کے خلاف نظریات سلیمہ کے خلاف اور حضرت مسیح کی تعلیمات کے خلاف مسیح ابن مریم کو خدا بنایا "ایک تین اور تین ایک" کی بھول بھلیاں تو محض برائے نام ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف حضرت مسیح کی الوہیت ثابت کرنے پر صرف کیا جاتا ہے۔ حالانکہ خود حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے رسول ہونے اور دوسرے انسانوں کی طرح اپنے مربوب ہونے کا اعلانیہ اعتراف فرما رہے ہیں۔ اور جس شرک میں ان کی امت مبتلا ہوئے اس کی بابت کسی زندہ و شاہد سے بیان کر رہے ہیں۔ پھر بھی ان انجیلوں کو حجت نہیں ہوتی۔ (تفسیر حقانی)

عیسائیوں کا عقیدۂ حلول:

حقیقت خداوندی اور حقیقت انسانی کا ظرف ایک ہو جانا محال ہے اور اگر عقلاً بھی امانت یہ دعویٰ کریں کہ یہ ممکن نہیں بلکہ ممکن ہے تو نصاریٰ سے پوچھا جائے کہ خدا تعالیٰ کا مجسم فرعون اور مجسم نمرود کے ساتھ اور رام چندر اور کرشن کے ساتھ متحد ہو جانا جس دلیل سے محال ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک جب ایک جسم بشری میں خدا تعالیٰ کا حلول اور نزول پایا تو فرعون اور کرشن اور رام چندر کے جسم میں خدا تعالیٰ کا حلول اور نزول کیونکر دلیل سے محال ہے نصاریٰ اسکا جواب دیں اور اگر یہ فرض نصاریٰ کے نزدیک مریم کے بیٹے کا خدا ہونا ممکن ہے تو کوما کے بیٹے یعنی راجہ رکا اور دوکی کے بیٹے یعنی کہنا کا خدا ہونا کیوں نہ ممکن ہے اور بشن اور مہادیو اور برہما جن کو ہندو لوگ الوہیت طرح خدا مانتے ہیں بطور فرقہ وار حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں نصاریٰ ہمارا کیا کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں خدا انجیل ہو سکتے۔ (اسلوب القرآن ۱ دریٰ)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ

وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ ہے تین میں کا ایک

عیسائیوں کا عقیدۂ تثلیث:

یعنی حضرت مسیح روح القدس اور اللہ یا مسیح مریم اور روح تینوں خدا ہیں (العیاذ باللہ) ان میں کا ایک متصدا اللہ ہوا۔ پھر وہ تینوں ایک اور وہ ایک تین ہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہی ہے اور اس خلاف عقل و بداہت عقیدہ کو جب کہیں حلول اور تجسم وغیرہ سے واکرتے ہیں اور جب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو اسکو ایک راز اور الٹی حقیقت قرار دیتے ہیں۔ (ق ہی یصنع الطعام من الصدد الدھر۔ تفسیر حقانی)

وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ

حالانکہ کوئی معبود نہیں بجز ایک معبود کے اور اگر باز نہ آویں گے

يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ

جو بات کہہ رہے ہیں تو چھو لے گی ان لوگوں میں سے جو رہے ہیں

كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ

رہنے والی کوئی سخت مار تکلیف کی پھر نہیں رجوع کرتے اللہ کے

إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٤﴾

طرف اور نہ بخشش مانگتے اس سے اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان

یہ اسی غفور و رحیم کی شان ہے کہ ایسے پست اخلاق اور گستاخ مجرم بھی جب شرمندہ ہو کر اور اصلاح کا عزم کر کے بارگاہ میں ایک سچے دل سے رجوع کرے تو اسکو معاف فرما دیتا ہے۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ

نہیں ہے مسیح مریم کا بیٹا مگر رسول گذر چکے ہیں

مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

پہلے بہت رسول

یعنی اسی مقدس و معصوم جماعت کے یہ بھی ایک فرد تھے، انکی خدائی بنانا تمہاری سفاہت ہے

وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ

اور انکی ماں والی ہے

خواتین میں نبوت نہیں آئی:

جمہور امت کی تحقیق یہ ہے کہ خواتین میں نبوت نہیں آئی۔ یہ منصب رجال ہی کیلئے مخصوص رہا ہے

اخذ بعضھم من ھذہ الآیۃ ان النبوۃ لم تکن فی النساء وھو مذھب جمھور الامۃ (روح المعانی ص ۱۲۲ ج ۶)

حضرت مریم کو جو نبی کہا گیا ایک ولی فی نبی نہیں۔ نبی تھیں۔ (تفسیر حقانی)

كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ

دونوں کھاتے تھے کھانا دیکھ کیسے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں

بَلْ هُمُ الْآيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝

اس کو دیکھیے، ہم کس طرح انہیں اپنی آیات بیان کر رہے ہیں

حضرت عیسیٰ اور مریم کی خدا نہ ہونے کی دلیل۔

غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی بڑی سے بڑی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے ادنیٰ ہوش و حواس سے یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جسے کھانے پینے کی حاجت ہو اسے اختیار نہیں ہو سکتا۔ غلہ کے پیدا ہونے اور اس کے پکنے تک نہیں کئی بادلوں کی، بارش کی، زمین کی، سورج کی اور ان کے علاوہ بے شمار دوسری چیزوں کی ضرورت ہے جن کا انتظام کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ پھر کھانے کے بعد جو غذا جسم کے اندر جاتی ہے اس کے ہضم ہونے تک بے شمار اور پیچیدہ کارخانے اس کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ان کارخانوں کا ایک بھی پرزہ اگر بگڑ جائے تو انسان کی ساری خدائی دھری رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے جس کے آنے پر کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر ہر شخص خود سوچ سکتا ہے کہ جو شخص ان حالات میں مبتلا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ان کی خدائی کی تردید کے لیے کسی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں سمجھی۔ صرف یہ کہہ دینا کافی سمجھا کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ یہ ایک ایسا واضح دلیل ہے جسے ہر شخص اپنے حواس سے محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔ اسی دلیل کو قرآن مجید کے دوسرے مقام پر یوں بیان کیا گیا ہے:

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۭ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

تم کہو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ ضرر کا؟ حالانکہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔

حضرت عیسیٰ کے معبود ہونے کی تردید۔

یعنی جب مسیح کا خدا ہونا تو درکنار، یہ بھی ثابت نہیں کہ وہ کبھی نبی تھے یا نہیں، صرف یہی بات کہ وہ کھانا کھاتے تھے ان کے خدا ہونے کی تردید کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ عبادت انتہائی تذلل کا نام ہے اور انتہائی تذلل اسی کے سامنے اختیار کرنے میں بجا انتہائی عزت اور غلبہ رکھنے والا ہو اور جو سب کی حاجتیں پوری کرتا ہو اور جس کے اختیار کو کوئی طاقت جانچنے والا نہ ہو۔ اسی نظریہ کے عقیدہ شرک کے ساتھ تمام مشرکین کی بنا ہوئی ہے۔

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ

تم کہو اے اہل کتاب! حد سے تجاوز کر کے اپنے دین کی بات میں

غَيْرَ الْحَقِّ

ناحق کا

اعتقاد و عمل کا غلو:

عقیدہ کا غلو یہ ہے کہ ایک مخلوق اور بشر کو خدا بنا دیا جائے۔ اور عمل میں غلو یہ ہے کہ ہم دعا میں کہتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا) یہود کی طرح ہم نے بھی اپنی نماز کے ہر رکعت میں اس کا اعادہ کیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستہ سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہ دعا ہمیں اس لیے سکھائی گئی تھی کہ ہم یہود کی طرح اپنے دین میں غلو نہ کریں۔ مگر ہم نے بھی وہی کیا جو یہود نے کیا تھا۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ ہم نے بھی اپنے علماء کو وہ مقام دیا جو یہود نے اپنے احبار و رہبان کو دیا تھا۔ ہم نے بھی اپنے صوفیوں کے گرد وہی عقیدتوں کے جال پھیلائے جو یہود نے اپنے مشائخ کے گرد پھیلائے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے لیے وہی القاب اختیار کیے جو یہود نے کیے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کی طرف وہی باتیں منسوب کیں جو یہود نے منسوب کی تھیں۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے لیے وہی اختیارات تسلیم کیے جو یہود نے تسلیم کیے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی نذریں اور نیازیں چڑھانی شروع کر دیں جو یہود چڑھاتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی حاضریاں دینی شروع کر دیں جو یہود دیتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی چراغاں کرنا شروع کر دیا جو یہود کرتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی سجدے کرنے شروع کر دیے جو یہود کرتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی طواف شروع کر دیے جو یہود کرتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی قربانیاں شروع کر دیں جو یہود کرتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی مجاوری شروع کر دی جو یہود کرتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی نذر و نیاز کے جانور چھوڑنے شروع کر دیے جو یہود چھوڑتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی منتیں ماننی شروع کر دیں جو یہود مانتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی حلوے اور مٹھائیاں چڑھانی شروع کر دیں جو یہود چڑھاتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی سر منڈانے شروع کر دیے جو یہود منڈاتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی بال کٹوانے شروع کر دیے جو یہود کٹواتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی چادریں چڑھانی شروع کر دیں جو یہود چڑھاتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی دعائیں مانگنی شروع کر دیں جو یہود مانگتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی دعائیں مانگنی شروع کر دیں جو یہود مانگتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے آستانوں پر وہی دعائیں مانگنی شروع کر دیں جو یہود مانگتے تھے۔

وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَاۗءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ

اور مت چلو تم اپنی خواہشوں کے جو گمراہ ہو چکے

قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَاۗءِ

پہلے اور گمراہ کر چکے بہتوں کو اور بہک گئے

السَّبِيْلِ ۝

سیدھی راہ سے

عیسائیوں کی گمراہی:

یعنی اصل مجلس، یہود کے متعلق ہو رہی ہے۔ ان کے عقیدہ و عمل کا غلو

قدم بڑھایا تھا اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں یہ کہیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کسی نبی کی دعوت کو قبول کرنے سے اجتماعی حیثیت سے انکار کیا ہو۔

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى

جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی بنی اسرائیل میں سے، ان پر

لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۭ ذٰلِكَ

داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی تھی

بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے

انبیاءؑ کی زبانی سرکشوں پر لعنت:

یہ ہے وہ اصل سبب جس کی بنا پر بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ یہ لعنت کسی ایک نبی کی زبان سے نہیں بلکہ مختلف زمانوں میں متعدد انبیاء کی زبان سے کی گئی تھی۔ کسی ایک نبی کی زبان سے لعنت کا کلمہ نکلنا اور بات ہے، اور کسی قوم کے بارے میں یہ رائے ظاہر کرنا کہ اس کا رویہ اس کا مستحق ہے کہ اس پر لعنت کی جائے، بالکل دوسری بات ہے۔ پہلی صورت میں لعنت کرنے والے کا اپنا ذاتی جذبہ کام کرتا ہے۔ دوسری صورت میں وہ خدا کی طرف سے مامور ہوتا ہے کہ اس قوم کے رویہ کو اس کے سامنے پیش کرے جس پر خدا کی لعنت پڑ رہی ہے۔ اس لیے ایک نبی کا لعنت کرنا اور بات ہے، اور متعدد انبیاء کا لعنت کرنا اور بات۔ پہلی صورت میں لعنت کرنے والے کی ذات بھی زیر بحث آ سکتی ہے کہ اس کا اپنا رویہ کیا تھا جس کی بنا پر اس نے لعنت کی۔ لیکن دوسری صورت میں تو لعنت کرنے والے انبیاء ہیں جن کی عصمت کا عقیدہ ہر مسلمان کے ایمان کا جزو ہے۔ ان کے متعلق تو کوئی مسلمان یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کسی ایسے شخص پر لعنت کی ہوگی جو اس کا مستحق نہ ہو۔ پھر جب متعدد انبیاء ایک ہی قوم کے بارے میں ایک ہی رائے ظاہر کریں تو اس کے صحیح ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اس سے تو یہ بات اور زیادہ قطعی ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی وجہ ان کا وہ رویہ تھا جو انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ اختیار کیا۔ اسی رویہ کی بنا پر ان کے ہر نبی نے ان پر لعنت کی۔ اور یہ لعنت کسی ایک زمانہ تک محدود نہ تھی بلکہ ہر زمانہ میں ان کے انبیاء نے ان پر لعنت کی۔ اس لعنت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی رحمت سے دور ہونا، اس کی توفیق سے محروم ہونا، اس کی ہدایت سے بہرہ نہ پانا، اس کی نصرت سے محروم ہونا، اس کی جنت سے دور ہونا، اور اس کی جہنم کا مستحق ہونا۔ یہ ہے وہ انجام جو بنی اسرائیل نے اپنے لیے خود تجویز کیا تھا۔ اسی انجام کی طرف ان کے انبیاء نے ان کو بار بار متنبہ کیا تھا۔ اسی انجام سے بچانے کی خاطر ان کے انبیاء نے ان کو بار بار نصیحت کی تھی۔ اسی انجام سے بچنے کی خاطر ان کے انبیاء نے ان کو بار بار تلقین کی تھی۔ اسی انجام سے بچنے کی خاطر ان کے انبیاء نے ان کو بار بار دعوتیں دی تھیں۔

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۭ

وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہ تھے

برائی سے روکنے کی اہمیت:

انبیاءؑ کی زبان سے اس لعنت کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے سے اجتماعی حیثیت سے انکار کیا ہو۔ یہ ہے وہ اصل سبب جس کی بنا پر بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ یہ لعنت کسی ایک نبی کی زبان سے نہیں بلکہ مختلف زمانوں میں متعدد انبیاء کی زبان سے کی گئی تھی۔ کسی ایک نبی کی زبان سے لعنت کا کلمہ نکلنا اور بات ہے، اور کسی قوم کے بارے میں یہ رائے ظاہر کرنا کہ اس کا رویہ اس کا مستحق ہے کہ اس پر لعنت کی جائے، بالکل دوسری بات ہے۔ پہلی صورت میں لعنت کرنے والے کی ذات بھی زیر بحث آ سکتی ہے کہ اس کا اپنا رویہ کیا تھا جس کی بنا پر اس نے لعنت کی۔ لیکن دوسری صورت میں تو لعنت کرنے والے انبیاء ہیں جن کی عصمت کا عقیدہ ہر مسلمان کے ایمان کا جزو ہے۔ ان کے متعلق تو کوئی مسلمان یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کسی ایسے شخص پر لعنت کی ہوگی جو اس کا مستحق نہ ہو۔ پھر جب متعدد انبیاء ایک ہی قوم کے بارے میں ایک ہی رائے ظاہر کریں تو اس کے صحیح ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اس سے تو یہ بات اور زیادہ قطعی ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی وجہ ان کا وہ رویہ تھا جو انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ اختیار کیا۔ اسی رویہ کی بنا پر ان کے ہر نبی نے ان پر لعنت کی۔ اور یہ لعنت کسی ایک زمانہ تک محدود نہ تھی بلکہ ہر زمانہ میں ان کے انبیاء نے ان پر لعنت کی۔ اس لعنت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی رحمت سے دور ہونا، اس کی توفیق سے محروم ہونا، اس کی ہدایت سے بہرہ نہ پانا، اس کی نصرت سے محروم ہونا، اس کی جنت سے دور ہونا، اور اس کی جہنم کا مستحق ہونا۔ یہ ہے وہ انجام جو بنی اسرائیل نے اپنے لیے خود تجویز کیا تھا۔ اسی انجام کی طرف ان کے انبیاء نے ان کو بار بار متنبہ کیا تھا۔ اسی انجام سے بچانے کی خاطر ان کے انبیاء نے ان کو بار بار نصیحت کی تھی۔ اسی انجام سے بچنے کی خاطر ان کے انبیاء نے ان کو بار بار تلقین کی تھی۔ اسی انجام سے بچنے کی خاطر ان کے انبیاء نے ان کو بار بار دعوتیں دی تھیں۔

لعنت کا اثر:

قرآن اس کتاب خدا پر ایمان کی پوری اور اصلی حقیقت ہوتا ہے جس کی بنا پر ایک شخص خدا کی قوم کے حق میں ان تمام چیزوں کا عملی مورد بن جاتا ہے جن پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ اصل حقیقت جس کو سمجھنے میں مسلمان اور خدا پرستوں

ہاتھ بڑھایا اور وہ ہر مصیبت سے محفوظ رہا۔ تاہم ہب نے کی اس نے ہاتھ میں میری جان ہے تم کو ضرور نیکی کی ہدایت اور بدی سے روکنا چاہئے۔ ورنہ بے وقوف بے ہاتھوں بُرے دن دیکھنے پڑیں گے۔ تم کو ضرور نیکی کی حمایت کرنی اور ظلم

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى

اور جب سنتے ہیں اس کو جو اترا رسول پر تو دیکھے تو

أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا

آنکھوں کو کہ بہتی ہیں آنسو سے ان نے

مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا

حق کو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے سو لکھ

مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ

ساتھ گواہوں کے اور ہم کیا ہوا کہ یقین نہ کریں اللہ پر

وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ

اور اس چیز پر جو پہنچی ہم کو حق سے اور توقع رکھیں

يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۝

کہ داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک لوگوں کے

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي

پھر بدلہ دیا ان کو اللہ نے اس بات کا جو کہی کہ

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

نیچے جن کے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں ان میں

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ

اور یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا اور جو لوگ

كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ

منکر ہوئے اور جھٹلائے ہماری نشانیوں کو وہی ہیں رہنے والے

الْجَحِيمِ ۝

دوزخ کے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کافروں کا تذکرہ

ان آیات میں بتلایا گیا ہے کہ مشرکین سے وہ لوگ بہتر ہیں جو اسلام

خدمت اقدس میں روانہ کیا یہ لوگ جب مدینہ پہنچے اور قرآن کریم کے بیان سے نبوت اور وحی پر ایمان لائے تو کلام الٰہی سن کر متاثر و گریہ وزاری ہو گئے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے "ربنا آمنا" الخ یہ کلمات جاری تھے کہ ان آیات میں اسی صداقت کا عالی بیان فرمایا ہے قیامت تک کیسے کوئی شبہ نہیں رہی گئی کہ ہمیشہ عیسائیوں اور یہود و مشرکین وغیرہ کے تعلقات میں عیسائی مسلمین کہلاتے ہیں ان میں کتنے قسیسین اور بیان اور حواسیع و نصر الحواج ہیں اور کتنے ہیں جن کی آنکھوں سے کلام الٰہی سن کر آنسو ٹپک پڑتے ہیں جب الرابعہ سورۃ کی نصف ہی تک ربنا مع الشاہدین فاکتبنا سے بیان کی گئی مجموعی تعبیر اقتصاد یعنی "قرب صورت" کہیں موجود ہوگا۔ جہاں جو اصالح جہد نبوی کے عیسائیوں اور یہود و مشرکین کے بیان ہوئے وہ جب کبھی اور جہاں کہیں جس حلقہ میں موجود ہو گئے واہی نسبت سے اسلام و مسلمین کی محبت عداوت کو خیال کر لیا جائے۔ (تحریر عثمانی)

حضرت نجاشی:

یہ آیت اور اس کے بعد کی چار آیتیں نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہیں۔ جب ان کے سامنے حبشہ کے ملک میں حضرت جعفر بن ابو طالب نے قرآن شریف پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور اس قدر روئے کہ ان کی ڈاڑھیاں تر ہو گئیں۔ ان مرد اپنے میں سے جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی کوئی یہودی کسی مسلمان کو تجارتی میں پاتا ہے اس کے دل میں اس سے کتنا بغض پاتا ہے۔

حق تعالیٰ نے انسان کی اصلاح و تربیت کے لئے دو سلسلے رکھے ایک من جانب اللہ اور دوسرے رجال اللہ، جس میں انبیاء علیہم السلام اور پھر ان کے نائبین علماء راسخین کا سب داخل ہیں۔

حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں اسلام اور اس کی تعلیمات کا ایک مختصر مگر جامع خاکہ کھینچ دیا تھا، پھر پھر ان حضرات کے قیام نے نہ صرف اس کے دل میں بلکہ وہاں کے حکام و عوام سب کے دل میں اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت و عقیدت پیدا کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا مطمئن ہو جانا معلوم ہوا، اور جب یہ حبشہ نے مدینہ طیبہ جانے کا عزم کیا تو نجاشی شاہ حبشہ نے ان کے ساتھ اپنے ہم مذہب علماء میں سے بڑے بڑے علماء و مشائخ کا ایک وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جو ستر آدمیوں پر مشتمل تھا، جن میں بائیس حضرات حبشہ کے اور آٹھ شام کے تھے۔

شاہ حبشہ کے وفد کی روانگی اور سالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری

یہ وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دو روز نہیں اور یا یہ ہی نہیں بلکہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورۂ یٰسین پڑھ کر سنائی، یہ لوگ سنتے جاتے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے سب نے کہا کہ یہ کلام اس کلام کے مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، اور یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔

ان کی واپسی کے بعد شاہ حبشہ نجاشی نے بھی اسلام کا اعلان کر دیا، اور اپنا ایک خط لکھ کر اپنے صاحبزادوں کو ایک دوسرے وفد کے ذریعہ بھیجا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ (تحریر عثمانی)

جمہور مفسرین نے فرمایا کہ آیات مذکورہ انہی حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ اور یہود کی آیات میں ان کا خوف حق تعالیٰ سے ہونا اور ان کو قبول کرنا بیان فرمایا گیا ہے۔

ہجرت حبشہ اول:

جب ۵ نبوت کو رواج ہونے اور مسلمانوں پر پہنچ کر نصف دینار میں ایک کشتی کرایہ پر لے کر ملک حبش کو چلے گئے۔ یہ پہلی ہجرت ہوئی۔ کچھ مدت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب بھی چلے گئے اور آپ کے بعد غیر مسلمان قریش کی طرف ہجرت کرنے لگے مہاجرین اور بھی جاتے رہے اور صرف مردوں کی تعداد ۸۳ ہو گئی جو حبش میں پہنچ گئے۔ قریش نے جب یہ بات سنی کہ مسلمان حبش میں جا کر آباد ہو رہے ہیں تو انہوں نے عمرو بن عاص اور عبد اللہ بھیجا۔ نجاشی اور اس کے سرداروں کے لئے عمدہ تحائف کے ساتھ بھیجا تھا۔ پہنچ کر پہلے تو سجدہ کیا پھر کہا کہ شاہ حبش مسلمانوں کو واپس لوٹا دے لیکن ان کی یہ تدبیر کارگر نہ ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کی تحقیر کی۔ یہ قصہ اہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۷ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ کی تفسیر میں لکھ چکے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حبشہ میں حضرت ام حبیبہ سے نکاح

عمرو بن عاص اور ان کا ساتھی جب ناکام واپس لوٹ آئے تو نجاشی

نے بھی ظاہر عداوت کے ساتھ مسلمانوں کو قتل، غارت کرنے اور جلا وطن کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ غرض جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مدینہ کی) ہجرت کی اور (مکہ سے) حضرت عمرو بن امیہ ضمری کے ہاتھ نامہ مبارک نجاشی کے نام روانہ فرمایا جس میں لکھا تھا کہ اگر وہ چاہے تو ان کا نکاح مجھ سے کر دے۔ وہ مسلمانوں کو بھی میرے پاس واپس بھیج دے۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے چلی گئی تھیں۔ نجاشی میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو ہمراہ بھیجا تھا)

حسب الحکم نجاشی نے اپنی باندی ابرہہ کو بلا بھیجا۔ یہ وہی تھی جو حضرت ام حبیبہ کے پاس بھیجنے کا ارادہ ظاہر کر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت ام حبیبہ کو پہنچایا۔ یہ پیغام سنتے ہی حضرت ام حبیبہ کے جسم پر جو کچھ زیور تھا سب ابرہہ کو اپنے لئے انعام دیدیا۔ ابرہہ نے یہ خبر نجاشی کو دی۔ نجاشی نے بھی اپنا ذاتی زیور اور کپڑے ابرہہ کو دیدیئے اور خالد بن سعید کو بلا بھیجا۔ خالد نے آ کر نکاح پڑھا۔ نجاشی نے خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد ابرہہ نے اپنے لئے انعام دینے کی درخواست کی۔ نجاشی نے کہا کہ تم نے جو کچھ حضرت ام حبیبہ کو دیا ہے وہ سب تمہارا ہے۔ میں تو بادشاہ کے شایان شان تحفہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک میرے پاس پہنچا ہے۔ اس میں آپ نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ جب آپ کا نکاح میں آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح پڑھ دوں۔ اس لئے میں نے آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ دیا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ چاہے میرے پاس آ جائیں یا اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا بہت اچھا۔ ہاں شاہانہ طریق پر نکاح کی تقریب ہونی چاہئے۔ حضرت ام حبیبہ کا جواب سن کر نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ چھ مہینہ کے بعد وہ مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ کو روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا بہت اچھا۔ ہاں شاہانہ طریق پر نکاح کی تقریب ہونی چاہئے۔ حضرت ام حبیبہ کا جواب سن کر نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ چھ مہینہ کے بعد وہ مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ کو روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا بہت اچھا۔ ہاں شاہانہ طریق پر نکاح کی تقریب ہونی چاہئے۔ حضرت ام حبیبہ کا جواب سن کر نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ چھ مہینہ کے بعد وہ مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ کو روانہ ہو چکے تھے۔

نجاشی کے بیٹے کی خدمت اقدس میں روانگی:

حضرت جعفر کے ساتھ نجاشی نے اپنے بیٹے ارہا بن اصحم بن ابجر کو

ساٹھ حبشیوں کی جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا اور ایک مرصع اشرفی بھی بھیجی تھی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک بنی ہوئی تھی۔ جب آپ اللہ کے نبی رسول ہیں (کہ جنہوں نے ہی) تصدیق کی ہے میں نے آپ کی اور آپ کے چچا کے بیٹے کی بیعت کر لی ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں میں آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے ارہا بن اصحم اور آپ کا حکم ہوگا تو خود بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ والسلام علیک۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تھا حضرت جعفر اور آپ کے ساتھیوں کے بعد قیمتی میں سوار ہوا تین روز متواتر سفر کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت جعفر اور آپ نے حرہ کی بستی پر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیئے۔

نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے اوصاف:

(ولما ھاجر جعفر الی النجاشی بارض الحبشۃ ھاجر الیہ جماعۃ من اصحابہ)

اور جب وہ (کلام) نہ سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ایسا کہ آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھتے ہیں۔ یہ اس کی تصدیق ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے اور ان کا اللہ کی طرف سے بیان کیا ہوا ہے۔ اور ان کی تعریف کی ہے اور ان کے اوصاف کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

جس وقت یہ حضرت جعفر نجاشی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے اس وقت یہ لوگ اسلام کے ساتھ مخصوص نہ ہوئے تھے بلکہ اس زمانہ کے عام مہاجرین کا یہی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت کا کمال ظہور ہے۔

حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ جتنے والوں سے مراد یہ نجاشی اور ان کے ساتھی ہیں (نجاشی کے بارہ میں حضرت جعفر نے یہ فرمایا تھا) جب میں پڑھ کر سنائی گئی تو سب کے آنسو بہنے لگے اور وہ رو پڑے۔

یَبْکُوْنَ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ

بیچتے ہیں اس سے جو ہم نے (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب نے جو آپ پر نازل ہوئی ہے) ان باتوں کو سمجھ لیا جو انہوں نے ان کے ساتھ لکھی ہیں۔ (یعنی نجاشی اور اس کے ساتھی) اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ہے کہ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اس کا صاف ظاہر یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کی طرح زبان سے بھی ایمان لائے تھے۔ یہ ان کی تصدیق کی انتہا ہے۔ حضرت جعفر نے حضرت نجاشی (کے ایمان لانے) کی طرف سے نیابت کی (کہ ان چیزوں نے اپنی

انسان کو ہدایت پہنچانا یا تم)

تو مسلم ہے کہ میں نے اپنی دعوت کے ثبوت کے لئے قرآن کو پیش کیا اور قرآن کے پڑھنے سے معلوم ہو گیا تھا کہ امت محمدیہ پیغمبروں کی طرف سے شہادت دینے کی یا شاہد بن سے مراد ہیں خود قرآن پر اور خاتمیت قرآن کی شہادت دینے والے یعنی مسلمان شہادت (سے مراد قصد تبلیغ ہے کیونکہ شہادت دینی ہے جو اندر دل سے نکلے اور سچے دل سے۔

وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى (جس نے جھوٹ گھڑا وہ ناکام رہا اس کی سزا ہے)

یعنی ان لوگوں کا انجام کیا ہے جو جھوٹ، کذب اور افترا سے کام لیتے ہیں اس کی سزا کیا ہے جو جھوٹ، کذب اور افترا کی شناعت کی وضاحت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، احسان (عبادت کی انتہائی خوبی) یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو (اور تمہارا یہ دیکھنا ایسا ہے) اگر اس کو نہ دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ یقین رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔

قرآن مجید کا اضافہ ہے کہ ترغیب کے بعد خوف بھی دلانا چاہئے دل کو خوف کی طرف متوجہ کرنا ہے اس لئے "کہ" کی آیت میں کافروں کی سزا بیان کر کے اور پھر مومن اہل ایمان کے لئے کیسی قبیح قصد کی معرفت حق اور اقرار خوبی کو بیان کیا فقط اس لئے (اب کے مثال) اکابرین اور نخلہ سب کا ذکر کیا اور فرمایا۔ (تفسیر آیات)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ

اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ وہ اچھی چیزیں جو اللہ نے تمہارے

اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ

لئے حلال کر دیں اور حد سے نہ بڑھو بیشک اللہ

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ

پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو اور کھاؤ

اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۠ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ

اللہ کے دیئے ہوئے میں سے جو چیز حلال پاکیزہ ہے اور ڈرتے رہو

بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝

اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو

ربط مضامین:

آغاز سورت میں "ایفاء عہد" کی تاکید کے بعد حلال و حرام کا بیان شروع ہوا تھا اسی ضمن میں خاص خاص محاصبات سے بچنے کا ذکر ہو چکا ہے موضوع تمام کر چکے ہیں ۱۰۰ سے نئے مضامین کا سلسلہ شروع ہو گیا "تشکیل، پاکی دینے کی بات میں سے آیات کھانے کی رائی تمام اور اسی مضامین کو تاکید کرنے اس پارہ کے پہلے نوع سے نظر اصل موضوع بحث کی طرف لوٹ آیا کیا ہے اور لطف یہ ہے کہ اس کو بیچ سے متصل پہلے کہ ان کا مضمون گذشتہ کلام سے بھی رکوع حاضر کا مضمون بہ نوعی طرح ہو گیا ہے کیونکہ پچھلے رکوع میں یہود و نصاریٰ کی جو فضائح بیان کی گئیں سمجھے والوں کے نزدیک اس کا خلاصہ و نتیجہ یہ تھیں۔ یعنی یہود کا قانون بشہوات دنیا اور ہر ہم خوری میں نہایت جزء "تحریف الدین" کا سبب ہوا اور نصاریٰ کا دین میں غلو، افراط و تفریط، رہبانیت وغیرہ پر مبنی ہے۔

رہبانیت کی تردید:

بالفرض رہبانیت قسم دیانت کی ہو رہبانیت کا جیسے کہنا چاہیے نیت اور مقاصد کے اعتبار سے بھی، لفظ محمود ہو سکتی تھی، اسی لئے

"ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا" و من وجہ معرض مدح میں پیش کیا گیا۔ لیکن چونکہ اس طرح کا تجزیہ نہ کر دیا، اس مقصد عظیم اور قانون قدرت کے راست میں نہ قبول ہو جو اللہ تعالیٰ نے عالم کی تخلیق میں مرعی رکھا ہے اس لئے وہ مکروہ ہے جو ابدی طور پر تمام بنی نوع انسان کی فلاح دارین ہو، صلاح معاش و معاد کا تحفظ ہو کرتا ہے اسی وجہ سے فقہاء کا اس طرح کے مبتدعانہ طریق عبادت پر حکم سے کہ یہ بھی کرے۔

تعوذ:

کوئی آسمانی کتاب آج تک ایسی جامع و مکمل، عقلی تعلیم انسانی ترقیات کے ہر درجہ کے متعلق پیش نہیں کر سکی، جو قرآن کریم نے وہ آیتوں میں پیش کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صاف طور پر اس سے روک دیا کہ وہ کسی نئی طریقہ، طیب چیز کو اپنے اوپر عقیدۃً یا عملاً حرام ٹھہرا لیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کو خدا کی پیدا کی ہوئی حلال طیب نعمتوں سے متمتع ہونے کی ترغیب دی ہے مگر سلیمی اور ایمانی دو شرطوں کے ساتھ (۱) اعتدال نہ کریں (حد سے نہ بڑھیں) (۲) اور تقویٰ اختیار کریں (خدا سے ڈرتے رہیں) اعتداء کے معنے ہیں مطلب یہ ہے کہ حلال چیزوں کے ساتھ حرام کا سا معاملہ کرنے لگیں، وہ خدا کی طرح رہبانیت میں مبتلا ہو جائیں۔ لہٰذا یہ طیبات سے متمتع ہونے میں حد اعتدال سے گذر جائیں جیسی کہ عبادات و طیبات میں مشرک یہود و

طرح حیات دنیا ہی کو اپنا مطمح نظر بنا لیں۔ الغرض بھوکا رہنا اور افراط و تفریط کے درمیان متوسط و معتدل سادہ زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تو بلا ضرورت شدید کی میں فرق ہونے کی اجازت ہے ورنہ اس اور رہبانیت میں مباحات کو چھوڑنے کی بنیاد پر "ترک دنیا بہ نیت رہبانیت" کی قید ہم نے اس لئے لگائی کہ بعض اوقات بدنی یا نفسی علاج کی غرض سے کسی مباح سے عارضی طور پر پرہیز کرنا ممانعت میں داخل نہیں۔ نیز مسلمان تجارتی کے مالدار ہیں جس کے متعلق ہمیں علماء سے اکثر معلومات سے اجتناب کرنا ہوا۔ اور تجربہ سے معلوم ہے کہ بعض مباحات کا استعمال بعض اوقات کسی حرام یا ممنوع کے ارتکاب کی طرف منتہی ہو جاتا ہے۔ اپنے مباحات کو محدود کرنا یا تقرب کے طور پر نہیں بلکہ بطریق اتقاء ہاں اگر کوئی شخص کسی وقت باوجود اقتضاء طبیعت ترک کر دے تو رہبانیت نہیں بلکہ ورع و تقویٰ میں شامل ہے حدیث میں ہے فالحلیفۃ الحدوان یکون من الکثیر شی یدع مالا بأس بہ حذرا مما بأس (ترمذی) اور اس ترک اتقاء اور احتیاط و تقویٰ کی قیمت کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ قسم کے تجربات سے مومن مستفید ہو سکتا ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں ترقیات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابیؓ کو رہبانیت سے منع فرمانا:

عثمان ابن مظعونؓ نے عورت کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ وہ بال کے بال جاتے نہ اپنے الن کے پاس آتی تھی۔ تب ان کی عورت حضرت عائشہؓ کے پاس آئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اور عورتیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہؓ نے پوچھا اے خولہ! تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تنگ دلی ہے۔ تنگدلی جو ہی ہے تو میل کھا رہے ہے تو اس نے کہا تنگدلی کرے تجھ جیسا کے کہ پاؤں میں اشعث بن قیس جیسا شوہر ہو۔ پھر آ کر ہمیں سارا قصہ سنایا۔ تب صبح ہوئی سب اس کی بات سن کر ہنس پڑیں۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرمایا سب کی سب کیوں ہنس رہی ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خولہ ایسا ایسا کہہ رہی ہے۔ تو آپ نے عثمان بن مظعون کو بلا کر کہا یا تو نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے یہ بغض خدا کے لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ عبادت کے لیے بالکل خالی رہوں بلکہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خصی ہی کر لوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو خدا کی قسم ہے ہرگز ایسا نہ کرو تو غازی اور یہودی سے ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرا ارادہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارادہ تو رہنے چنانچہ جب انہوں نے پوری تبتل کی اب خواہ حضرت عائشہؓ کے پاس آئی تنگدلی کی ہوئی سر سار اور عطر لگائے ہوئے۔ حضرت عائشہؓ نے جس کر پوچھا خولہ کیا ہوا۔ کہنے لگی کل وہ آیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے فرماتے تھے کہ خدا ان ایسا تنگدلی نہ کرنا جیسا پہلے بہت بڑی دنیا دلی ہے۔ اور قسم کا کفارہ دلوا کر نے کو حکم دے دیا اور فرمایا کہ اللہ تمہارے لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ ہاں قسم کا بیان باندھ لیا ہو تو گرفت کرتا ہے۔ (ابن کثیر)

کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کے تین درجات:

کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کے تین درجے ہیں، ایک یہ کہ معتقداً اس کو حرام سمجھ لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ قولاً کسی چیز کو اپنے لئے حرام کر لے، مثلاً قسم کھائے کہ خطعاً پانی نہ پیوں گا یا خالص قسم کا سوال کہ نہ کھاؤں گا یا بالکل جائز کام نہ کروں گا جیسے یہ کہ اشکاف و فوش نہ پہنوں گا وغیرہ جو محض لغو ہیں بھی کسی حلال چیز کو چھوڑ دینے کا حرام کرنا۔

پہلی صورت میں اگر اس چیز کا حلال ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہو تو اس کا حرام سمجھنے والا کافر ہے ورنہ فاسق و گمراہ ہو جائے گا۔

دوسری صورت میں اگر الفاظ قسم کہا کہ اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے تو قسم ادا ہو جائے گی، قسم کے احکام بہت ہیں، جو کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔ ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ صراحۃً کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ فلاں چیز نہ کھاؤں گا یا فلاں کام نہ کروں گا، یا یہ کہے کہ فلاں چیز یا فلاں کام کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اس کا حکم یہ ہے کہ بلا ضرورت ایسی قسم کھانا گناہ ہے اس پر لازم ہے کہ اس قسم کا کفارہ دے اور کفارہ قسم اور اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

تیسری قسم جس میں اعتقاد اور قول سے کسی حلال کو حرام نہ کیا ہو بلکہ عمل میں ایسا معاملہ کرے جیسا حرام کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ کسی ذاتی عمدہ چیز کے چھوڑنے کا التزام کرے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حلال کو چھوڑنا ثواب سمجھتا ہے قسم بدعت اور رہبانیت ہے، جس کا گناہ عظیم ہوتا ہے قرآن و سنت میں جا بجا اس سے اس کے خلاف کرنا واجب ہوا ہے اور کبھی یہ ہوا کہ ترک کرنا حرام ہو گیا ہے، ہاں اگر دین پختہ ہی کی نیت سے ثواب نہ سمجھے بلکہ کسی دوسری وجہ سے، مثلاً کسی جسمانی یا روحانی بیماری کے سبب سے کسی خاص چیز کو اتفاقی طور پر چھوڑ دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بعض صوفیائے کرام اور بزرگوں سے حلال چیزوں کے چھوڑنے کی جو روایات منقول ہیں وہ سب اسی قسم میں داخل ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس کے لئے ان چیزوں کو مضر سمجھا، یا کسی بزرگ نے مضر

تاویل اس لئے بعید ہے اور مراج محمود یا اس میں کوئی علت کافی نہیں۔

ترتیب آیات کی خوبی:

ترتیب آیات میں ایک خاص خوبی ہے اول تحریم کی تشریح فرمائی اور انکی بے انتہا مغفرت کو بیان فرما کر صفت قرار دیا اور تحریم کی توڑنے کی ترتیب دی پھر اس کے بعد عشرہ سے آگے بڑھنے اور حلال کو حرام کی حدود میں داخل کرنے کی ممانعت فرمائی۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِالْحَقِّ وَاِلَیْہِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ۔

اور (حلال کو حرام بنا کر) حدود مقررہ سے آگے نہ بڑھو حدود سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا یا یہ مطلب ہے کہ حلالوں کی حد سے آگے بڑھ کر حرام کے دائرہ میں داخل نہ ہو (یعنی حرام کے مرتکب نہ ہو) اس آیت میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کی ممانعت اور اللہ جل شانہ کی رضا اختیار کرنے کی تلقین ہوئی۔ یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ یا کھرد چیزوں کو استعمال کرنے میں اسراف (اللہ تعالیٰ سے زیادتی) اختیار نہ کرو۔

شانِ نزول:

ابن جریر نے سدی سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت علی بن مظعون اور بعض دوسرے صحابیوں نے عورتوں اور گوشت کو اپنے لئے حرام بنا لیا تھا اور چھریوں سے کہ حرام آیات کو کاٹ ڈالنے کا تصمم ارادہ کر لیا تھا تاکہ نفسانی خواہش کی بیخ کنی تحت ہو جائے اور عبادت کے لئے فراغت حاصل ہو جائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابوداؤد نے اہل تفسیر کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور قیامت کا تذکرہ کیا جس سے لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا ہوئی اور رونے لگے۔ حضرت علی بن مظعون کے مکان میں اس اجتماع کے بعد دس صحابی جمع ہوئے۔ علی بن مظعون، ابوبکر صدیق، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو، ابوذر، معقل، ابوحذیفہ کے آزاد کردہ سالم، مقداد بن اسود، سلمان فارسی، معقل بن مقرن مشورہ کے بعد بالاتفاق طے پایا کہ سب دنیا کو ترک کر دیں، بیٹھ رہیں گے، کچھ کمائیں گے نہ کھائیں گے، عورتوں سے الگ رہیں گے، گوشت نہ کھائیں گے، ہمیشہ روزے رکھیں گے، رات بھر نوافل پڑھیں گے، بستر پر نہ سوئیں گے، شراب نہ پئیں گے، عمدہ کپڑے نہ پہنیں گے، ٹاٹ پہنیں گے، سیاحت کریں گے، خصی ہو جائیں گے اور ہمیشہ عبادت میں مشغول رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ سلمان فارسی نے دعوت کی، سلمان نے کھانا پیش کیا، آپ نے فرمایا اے سلمان میں روزہ سے ہوں، سلمان نے کہا میں نہ کھاؤں گا تو آپ نے بھی کھا لیا، رات کو سلمان نے عبادت کی آپ نے فرمایا سو جاؤ، سلمان سو گئے، پھر اٹھے تو فرمایا سو جاؤ، پھر اٹھے تو فرمایا اب اٹھو، نماز پڑھی، آپ نے فرمایا تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہارے اہل کا تم پر حق ہے، ہر حق والے کا حق ادا کرو، روزہ بھی رکھو، کھاؤ بھی، سوؤ بھی، عبادت بھی کرو، گوشت اور چربی بھی کھاؤ، عورتوں سے قربت بھی کرو، جو میرے طریقہ سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے (متعلق) نہ ہوگا۔ پھر لوگوں کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ گوشت، عورتوں کو اور کھانے کو اور تو سونے کو اور نیند کو اور بیوی خوشبو کو ناپسند کر رہے ہیں، ہم تم میں سے کسی کو رہبانیت کا حکم نہیں دیا، میرے دین میں گوشت اور عورتوں کو ترک کرنا نہیں ہے اور نہ خصی ہونا ہمارے دین میں ہے، میری امت کی سیاحت روزہ اور راتوں کی عبادت صرف چند دن کی عبادت کرو کسی چیز کو اس کا مالک بھی قرار دو، خرچ کرو، عمدہ کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، عورتوں سے قربت کرو، روزہ رکھو، کھاؤ، سوؤ، میری چال پر چلنا میرا سب سے بڑا طریقہ ہے

ان پر واجب نہیں کی گئی۔

صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ آیت (یا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، لوگوں کو بھی اس کی اجازت دے دی لیکن کچھ لوگوں نے کام سے گھبرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (لوگوں کو جمع کرکے) آپ تقریر کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد فرمایا کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس کام سے بچتے ہیں جو میں کرتا ہوں خدا کی قسم میں ان سے زیادہ خدا کو جاننے والا اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں اور ان سے زیادہ رکھتا ہوں۔

بخاری نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ شیر خدا یا شہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب خاطر تھا۔ (واللہ اعلم)

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مرغوب دعا کی کاشیہ اللہ اعلم اسے لکھا ہوا تھا۔ (واللہ اعلم) حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا بندہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے یہ حدیث ان سب کی روایت سے بیان کی ہے۔ بخاری نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ جب آیت [illegible] نازل ہوئی تو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان قسموں کا کیا کریں جو حلال چیزوں کے متعلق میں ہم کھا چکے ہیں۔ اس پر [illegible] یا (نہیں) اور توبہ کرنے کے متعلق آیات میں قسم جاہلیہ کو قرار دیا تھا۔ اس پر آیت [illegible] نازل ہوئی۔ (تفسیر منثور)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ

نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر

بیہودہ قسموں کا کفارہ نہیں ہے:

یعنی ان پر دنیا میں کفارہ نہیں ہے۔ یعنی "منعقدہ" نہیں واجب ہے "لغو" بیہودہ قسم کی تفسیر بار بار سابقون کے تحت میں گزر چکی ہے۔ (پھر یہ بحث کا ذکر کرکے) تو یہ کہ یہ لفظ "یمین" بھی ہے جس کے "یمین" کے تمام بیان کئے جاتے ہیں۔ (واللہ اعلم)

قسم کھانے کی چند صورتیں اور ان سے متعلقہ احکام:

اس آیت میں قسم کھانے کی چند صورتوں کا بیان ہے۔ بعض کا بیان سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے اور خلاصہ سب کا یہ ہے کہ آئندہ گزشتہ واقعہ پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کے بارے میں اصطلاح فقہاء میں تین قسمیں کئے ہیں۔ مثلاً ایک شخص نے اپنی کوئی چیز بیچ دی، وہ چیز خراب نکلی، اس نے کہا میں نے یہ چیز نہیں بیچی ہے اور یہ جان بوجھ کر قسم کھانے کی نیت سے یہ کام نہیں کیا ہے جھوٹی قسم سخت گناہ کبیرہ اور موجب وبال دنیا و آخرت ہے مگر اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا، توبہ و استغفار لازم ہے۔ اسی لئے اس کو اصطلاح فقہاء میں یمین غموس کہا جاتا ہے۔ کیونکہ غموس سمندر کی تہ میں لے جانے والے کو کہتے ہیں۔ یہ قسم اسلئے کہ گناہ اور وبال میں غرق کر دینے والی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی گذشتہ واقعہ پر اپنے خیال میں سچی قسم کھائے اور واقع میں وہ غلط ہو، مثلاً کسی کو مارتے ہوئے یہ سمجھ کر قسم کھائی کہ فلاں شخص آگیا ہے، اس پر حنث کرکے اس نے قسم کھول دی تو وہ آگیا ہے، بڑا معظم ہوا کہ یہ اتفاق کے خلاف ہے، اس کو لغو یمین اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح بلا قصد زبان سے لغو قسم نکل جائے، اس کو بھی لغو یمین کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس پر کفارہ ہے نہ گناہ۔

تیسری صورت قسم کی یہ ہے کہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے۔ اس قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا۔

اسی چوتھی آیت کریمہ کی آیت [illegible] کا مطلب ہے وہی قسم مراد ہے جس پر کفارہ نہیں واجب ہوتا اور جس پر کفارہ واجب ہوتا ہے اس کو مؤاخذہ فی الآخرۃ سے مراد نہیں لیا جا سکتا، جس سے معلوم ہوا کہ یہاں مؤاخذہ سے مراد صرف دنیا کا مواخذہ ہے، جو کفارہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

مسئلہ: جاہلیت اور آجکل عادۃً جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان کے لئے حکم شرعی یہ ہے کہ ان قسموں کو بالکل چھوڑ دینا چاہئے، کسی حال میں بھی ان قسموں کے ساتھ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم نہ کھائی جائے۔ اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی ہو تو اس کو توڑ دینا چاہئے اور کفارہ ادا کرنا چاہئے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب تم کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھاؤ اور اس کے خلاف میں خیر دیکھو تو وہی کام کرو جو بہتر ہو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔

مسئلہ: اگر کسی نے قسم کھائی کہ آج میں فلاں شخص سے بات نہیں کروں گا، پھر اس نے دو یا تین شخصوں سے بات کی تو اس پر ایک ہی قسم کا کفارہ واجب ہے۔ اس کے خلاف کی دو قولوں کو اس اختیار نہیں۔

خلاف بات ہے اور مکروہ ہے۔ کئی قسمیں کھائی جائیں (مزید تفصیل)

وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ

لیکن پکڑتا ہے اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ

سو اس کا کفارہ کھانا دینا ہے محتاجوں کو

أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

اوسط درجہ کا کھانا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو

قسم کا کفارہ

یعنی قسم توڑنے کے بعد یہ کفارہ دیا جائے گا۔ کھانا دینے میں اختیار ہے خواہ دوپہر یا رات کا کھانا دے خواہ کچا کھانا غلے یا صدقہ فطر کی مقدار گیہوں کو خواہ پکا ہوا کھانا دے۔ (تحریر طبری)

اللہ کے سوا کسی اور کی قسم

(صحیحین) ابن عمرؓ نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ حضرت ابن مسعودؓ کا قول بھی بغیر فاعل منقول ہے مالکیہ کی مشہور قسم کے یہ برعکس تزویک کسی اور کی بھی قسم کھانے سے بہتر ہے۔

مسئلہ۔ صاحب ہدیہ نے لکھا ہے۔ اگر اس طرح کہا ہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں یہودی یا نصرانی ہوں یا کہا ہو کہ میں کافر ہوں یا کافر ہوں یا یہودی یا نصرانی ہوں تو حالانکہ اس کو قسم مانا جائے گا کیونکہ اب واقع شرعیہ کو کفر کی نشانی ان سے خود قرار دے دیا ہے تو حالانکہ واقع شرعیہ سے بازرہنا واجب ہے لہٰذا اس کو قسم ماننا چاہئے جیسے بعض دوسری صورتوں میں (بطریق قسم یہ شرط و قرار کرنے کی صورت میں) کفر قرار دیا جاتا ہے مثلاً کسی حلال چیز کو اپنے لئے حرام بنا لینا قسم ہو جاتی ہے۔ علامہ امام شافعی کے نزدیک تو ہر حال قسم نہیں ہے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کو) کو بہت چاہتے تھے لیکن وہ مسلمان ہونے سے انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

(کفارۃ الصحیحین اس کی تفصیل سورہ تحریم میں ہے۔ ۱۲ حافظ محمد گوندلوی)

مسئلہ۔ اگر میں نے ایسا کیا ہو تو میں یہودی ہوں یا مسلمان ہوں یا کافر ہوں یا الفاظ یمین عموماً کے ہیں (یعنی کفر شرک وغیرہ سے متعلق ہوں) اور ارادہ یمین (قسم) ہو (اگر اس سے یہ بھی ارادہ کیا ہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں کافر ہو جاؤں گا) تو یہ قسم ہے (اگر اس کام کو کیا تو) اس پر کفارہ یمین لازم ہوگا اور اگر اس کام کو کیا تو کافر نہیں ہوگا (اگر کافر ہو جائے گا تو) اس پر توبہ و تجدید نکاح لازم ہوگا۔ (اگر اس کام کو کیا تو کافر ہو جائے گا

تھا سو تم مسکینوں کو نہیں دیتے اور میں نے عرض کیا یہ میرے پاس تو ہے نہیں ہاں اگر آپ ارشاد فرمائیں تو لا سکتا ہے پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا وہ گیا اور واپس آیا اور اس نے امانت کو ادا کر دیا تو میں صاع بھر گئے (یعنی میں نے اتنا مال خانہ پر صاع بھرے ہوئے دیکھے)

ابوداؤد سے سعید بن مسیب کا یہ قصہ بھی بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو مسکینوں کو ایک وسق کھجوار دے دو اس شخص (یعنی صلہ بن صعر) نے عرض کیا تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق بھیجا ہے دو دنوں سے رات کو بھوکے ہے ہوئے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا کر تقسیم کر (یعنی زکوٰۃ دینے والے عالم نے پاس پہلے ہاروا تھے دے دیا اس میں سے ایک وسق کھجوار سے تو سو مسکینوں کو دے دیا اور باقی تو اور تیرے بال بچے کھائیں۔ الحدیث اخرجہ احمد و ابو داؤد

مسکینوں کو کیسا کھانا کھلائے:

میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ یہ حالت وجوب کی تھی اور اب اتنی صاع کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ حالت متوسط آدمی اپنے گھر والوں کو دیتا ہے کھانا کھلائے اور اس پر لازم ہے کہ مسکینوں کو بھی وہی کھانا کھلائے جو گھر والوں کو کھلاتا ہے اور ثابت و مذکور طعام ابوحنیفہ کے قول کی تائید کرتا ہے کہ قیمت کو کھانے کی اجازت دے دینا (یعنی جیسے گیہوں سے روٹی پکا کر کھلانا ہے صرف کھانے کی اجازت دے دینا) جائز ہے۔

مسئلہ: اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کی صفت کے ساتھ جیسے باللہ تم کھاتی ہوں قسم کھائی یا حلفت باللہ یا حلفت باللہ لقد فعلت باللہ یا اقسم باللہ کہ تو بخدا طلاق ہے تم ہو گئی اور اگر بہت سی قسمیں کھائیں تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اقسم باللہ یا حلفت باللہ یا اشھد باللہ یا اعزم باللہ یا تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک (مضروع کا حال حال کا ہو جائے گا۔)

مسئلہ: اگر خدا کا نام اور صفت ذکر نہیں کی بلکہ صرف قسمت یا اقسمت یا احلفت یا احلف کہہ (یعنی میں نے قسم کھائی ہے یا قسم کھاتا ہوں) تو امام اعظم کے نزدیک یہ قسم ہونے کی قسم کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔

ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہی مسلمانوں کا دستور اور مشروع ہے اللہ کے سوا دوسرے کی قسم کھانا ممنوع ہے اس سے نیت غیر مشروع نہ ہونے کی صورت میں مشروع ہی کی طرف کلام کو لوٹایا جائے گا (اس کا ثبوت حدیث میں آیا ہے) حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا حضرت (یعنی) نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس کی تعبیر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت ابوبکر نے تعبیر دی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تعبیر دی فرمایا (صحیح) کچھ دی اور (غلط) غلطی کی۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم (ضرور غلطی) بتلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جزء تم نہ کھاؤ۔ اس حدیث میں اس حدیث کے لحاظ سے اسی طرح آئے ہیں مگر صحیحین میں یہ لفظ نہیں (حضرت ابوبکر نے کہا) اللہ کی قسم آپ ضرور بتلائیں گے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ کھاؤ۔ واللہ اعلم۔

کھانا کھلانا یا کھانے کا مالک بنا دینا:

فرمایا: عشرۃ مساکین "دس مسکینوں کو طعام کھلانا ہے" خواہ ہر کھانے پر قادر ہو یا خواہ اس طرح ہو کہ کسی کو کھانے کا مالک بنا دے اس طرح کہ اس کو کھانے کی اجازت دیدے اسی لئے امام ابوحنیفہ نے فرمایا اگر صبح شام دو وقت پیٹ بھر کر کھلا دیا اور ما ملکت نہیں بنایا (یعنی کھانا اس حوالے نہ کیا کہ چاہے کھائے چاہے نہ کھائے چاہے تو بیچ ڈالے خواہ انہوں نے تھوڑا کھانا ہو یا بہت (یعنی مقدار طعام) پر شرط نہیں جتنا پیٹ بھر کر کھلا دیا کافی ہے۔

ہم کہتے ہیں ہر کو تا کیسے تو لفظ "اطعام" یا "اعطاء" اور صدقہ فطر کے لئے بھی لفظ ایتاء استعمال کیا گیا ہے اور بنا دینا یا انہوں کا مالک بنا دینا (ہر تصرف کے تصرف کا اہل خود دے دینا ہی ہے مگر طعام کا تحقیق معنی کھانا دینا نہیں ہے بلکہ کھانا بنا دینا ہے (یعنی کھانا کھلا دینا طعام کا تحقیق مفہوم ہے بلکہ علماء

آپ کیسوں کے
یا کچرا اپنے پاس نہیں رکھتے ہوں گے

کپڑے دینا:

اتنی مقدار جس سے بدن کا اکثر حصہ ڈھک جائے۔ مثلاً کرتہ اور یا چوغہ یا چادر اور پاجامہ۔

اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ

یا غلام آزاد کرنا

خلاصہ آزاد کرنا:

یعنی ایک روح آزاد کرنا اس میں مومن ہونا شرط نہیں۔

فتح الباری: "رقبۃ" یہ روح آزاد کرنا ہے۔ رقبۃ (گردن کہتے ہیں) مراد ہے انسان (مراد یا ملوکیت) کا اعظم کے رویہ کیونکہ قسم اور ظہار کے کفارہ میں کافر غلام یا باندی آزاد کرنا جائز ہے کیونکہ نص میں رقبۃ کا لفظ مطلق ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک یہاں عام آزاد کرنا کافی نہیں خاص ہونا ضروری ہے کفارہ قتل میں غلام مسلمان ہونا ضروری ہے کیونکہ اس میں خاص کی تقیید ہے جس پر سب کا اتفاق ہے اسی پر قیاس کرتے ہیں ہر مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک یہ مطلق کو اطلاق پر اور مقید کو تقیید پر کہ جائے گا کوئی وجہ نہیں کہ ایک کو دوسرے پر قیاس کیا جائے۔

مسئلہ: اگر کفارہ ادا کرنا ہو کفارہ کی تینوں قسموں میں سے کوئی ایک قسم ادا کرے (تین میں) اختیار کفارہ دینے والے کو ہے اس پر کوئی حجت نہیں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے فیصلہ ہے کہ جب آیت کفارہ نازل ہوئی تو حضرت صدیقہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا (تین کا) ہم کو اختیار ہے فرمایا تم کو اختیار ہے چاہو کپڑا دو چاہو کھانا دو (اور جس کو (انہا) کچھ نہ ملے تو تین دن روزے رکھے۔

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ

پھر جس کو میسر نہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں رکھے

یعنی تین روزے تین دن کے رکھے اور میسر نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وقت صرف اس کے پاس نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ادا کرے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو ابھی ادا کر دو یا کسی کو دے دو یا پھر جب پیسے ہو جائیں تب ادا کرو اور پھر بھی کسی ایک دن کے بدلے دو روزے رکھ لینا بہت قریب ہے۔ (منہ)

فائدہ: اب کر کسی کو (جو چیزیں بھی ہیں) کہ کفارہ میں دینی ہیں کوئی چیز اس کو دے کر فوراً کھانے لگا اور پہلے والوں کے دینے سے پہلے کے مصارف کے بعد مسکینوں کو کچھ کپڑا، کھانا بچا تو اس کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ میں دیوانہ کی حاجت پوری کر دوں تو مجھ کو اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایک غلام آزاد کروں۔ تو نے بعد اگر صرف آزاد ہی کرنا کفارہ کی تینوں قسموں میں سے کوئی قسم ادا کرنے سے پہلے وہ مر جائے تو کفارہ ساقط ہو جائے گا اس کے ذمہ باقی نہ رہے گا اب کفن کو جائز نہیں دیا جائے گا حسن اور سعید بن جبیر کا یہی قول ہے۔ ابو الشیخ نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ جس شخص نے دینی کفارہ کی قسم کھائی وہ صاحب توفیق ہے اس پر کفارہ ادا کرنا لازم ہے پھر اس کو بھول گیا یا صاحب توفیق نہیں رہا اس کو (قسم کے کفارہ کے لئے) روزے رکھنے چاہئیں۔ ابو الشیخ نے ابو رزین کی جو اس قول کے برخلاف ہے کہ دیں اور بھر رکھنے والا صاحب توفیق ہے۔ سعید کا یہ قول (جو کفارہ) کا ذکر ہوا ہے۔

فَذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ

یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم کھا لو

وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ

اور نگاہ رکھو اپنی قسموں کی

قسموں کی حفاظت:

قسموں کی حفاظت یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے قسم نہ کھائے یہ بات جس میں نہیں ہے اور (قسم کھانی تو) توڑ دے کفارہ ادا کر دے۔ (منہ) کبھی جب قسم کھائے تو ادا کرے یہ معنے بھی حفاظت کے ہیں۔ (منہ)

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ

اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لئے حکم اپنے تاکہ تم

تَشْكُرُوْنَ ۝

احسان مانو

فائدہ: احسان مانو کہ ہم نے طریقت سے کفر کیا قرآن کریم میں مسئلہ فرمایا۔ اور آخر کسی سے غلطی ہے بہت کچھ آپ اور ضرورتی ہیں (یعنی حفاظت یعنی کسی قسم میں حالات دیکھ کر طریقہ کفارہ کا ادا کرنا) (منہ)

مسئلہ: ظہار کے لئے روزے رکھنے ہیں تو مسلسل رکھنے ہیں۔

مسئلہ: روزے کفارہ ادا کرنے کے وقت عاجز ہوں تو شروع کر دے (قسم توڑنے کے وقت مالدار ہو یا نہ ہو) تو روزہ رکھنا جائز ہے۔ شروع کر دیا۔

مسئلہ: اگر قسم کے ایک کفارہ کی قسم کھائی تھی تو اس کے کفارہ میں بھی روزے رکھ سکتا ہے۔

مسئلہ: اگر ظہار کے روزے ایک قسم سے پہلے کسی قسم کے کفارہ کے روزے رکھ سکتا ہے۔

حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نذر کا ادا کرنے کا مسئلہ دریافت کیا جب کہ ادا کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دیدی۔ (رواہ البخاری و مسلم و الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی) قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینے کے جواز میں متعدد صریح روایتیں بھی پیش کی گئی ہے جو خود ان مالکیہ کے مذہب کا بیان ہے جس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بچا کا بیٹا ہے جس کے پاس بکریاں ہوتی ہیں تو میں بکریوں میں سے اپنا اور گھر کے مملوک قرابت کی وجہ سے بچا جیسے ہوتا ہے تو میں بھی ہوں اور مملوک قرابت کی وجہ سے آقا جیسے ہوتا ہے تو میں بھی ہوں۔ میں نے قسم کھائی کہ اس کو کچھ نہیں دوں گا

"انصاب" "زلام" کی تفسیر ابتدائی سورت کی ابتدا میں ہو چکا ہے۔ "فاجتنبوہ" کے متعلق "واجتنبوا قول الزور" کے تحت میں گزر چکا۔

حضرت عمرؓ کی دعا:

ترمذی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن خطابؓ نے وہ کہ اسا بنہ شراب کے متعلق ہم سے لئے کوئی تسکین بخش بیان نازل فرما جس پر سورۂ بقرہ والی آیت یَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا نازل ہوئی۔ حضرت عمرؓ پھر بلائے گئے اے اللہ شراب کے متعلق ہمارے لئے کوئی تسلی بخش حکم نازل فرما دے اس پر سورۂ النساء والی آیت يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى نازل ہوئی۔ حضرت عمرؓ کو بلوا کر یہ آیت سنائی گئی۔ آپ نے پھر دعا کی اے اللہ شراب کے متعلق کھول کر ہمارے لئے کوئی بین شرعی حکم نازل فرما دے۔ سورۂ المائدہ والی آیت اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ تک شراب اور قمار کے متعلق نازل ہوئی اور حضرت عمرؓ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی حضرت عمرؓ نے کہا ہم باز آئے ہم باز آئے (تفسیر شراب اور قمار سے باز آئے۔ ۱۲)

شراب نہ انیوں کی جڑ ہے:

امام الحرمین بن عدیث کا بیان ہے میں نے حضرت عثمان بن عفانؓ کو فرماتے سنا شراب سے بچو یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے پہلے زمانہ میں ایک عابد تھا ایک بدچلن عورت اس پر شیفتہ ہو گئی۔ اس نے عابد کو بلانے کے لئے اپنی لونڈی کو بھیجا۔ لونڈی نے آ کر عابد سے کہا ہم کو گواہی کے لئے آپ کی بلانے آئے ہیں۔ عابد بادی کے ساتھ چل دیا۔ لونڈی ایک کھل برائے کے دروازے میں داخل ہوئی۔ دروازے کے بعد دوسرے دروازے میں اور دوسرے کے بعد تیسرے میں داخل ہوئی جب ساتویں دروازے سے گئے تو یہ بھی اس کو بند کرتی چلی جاتی تھی تا ایک کمرہ میں پہنچے جس میں ایک خوبصورت عورت کے پاس ایک بچہ تھا۔ وہ شراب پی رہی تھی عابد سے کہنے لگی میں نے تم کو گواہی کے لئے نہیں بلوایا بلکہ تم کو تین باتوں میں سے ایک کام کرنا ہوگا یا تو مجھ سے قربت کرو یا شراب پیو یا اس بچہ کو قتل کر دو عابد نے کہا (جب کوئی صورت نجات کی نہیں) تو مجھے شراب پلا دے عورت نے ایک جام پلا دیا عابد نے جام پیا کہا اب اور پلا۔ تو قف کرو جب کچھ دیر میں نشہ چڑھ گیا تو اس نے عورت سے قربت بھی کی اور بچہ کو بھی قتل کر دیا۔ لہٰذا تم لوگ شراب سے پرہیز رکھو۔ خدا کی قسم ایمان اور شراب خواری کی عادت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک کے آنے سے دوسرے کا نکل جانا ضروری ہے۔ (ابن کثیر)

شرابیوں کو سزا:

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شرابیوں کو ہاتھوں، جوتوں اور ادھیوں سے پیٹا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ نے شرابیوں کی سزا مقرر کرنی چاہی تو عجد رسالت کی سزا دو کوڑے پھر جب لوگوں نے سزا میں اور تخفیف کرنی چاہی تو چالیس کوڑوں کی سزا مقرر کی اور چالیس کوڑے مارنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کے بھی کوڑے مارتے رہے۔ (ابن کثیر)

نکتہ: دراز شراب وقمار اور ان کی خرابیوں کی خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے سے اس امر کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آیت میں اجتناب کا حکم تاکیداً کوئی خاص طور پر کر دیا گیا ہے اس لئے مقصد شراب اور جوئے کا بیان ہے فاجتنبوہ والا تقربوہ کا بیان نہیں۔ (روح)

شراب وقمار کی حرمت:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ
اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہیں شیطان کے کام سے
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ

شراب وغیرہ کے حرام ہونے کی تاکید

اس آیت سے پہلے کی بعض آیات خمر (شراب) کے بارہ میں نازل ہو چکی تھیں۔ اول یہ آیت نازل ہوئی۔

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

(بقرہ، رکوع ۲۵) لوگ تجھ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تو فرما دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدہ سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ حضرت عمرؓ کے لئے یہ آیت صاف نہ تھی اس لئے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا۔ اس کے بعد دوسری آیت لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ (نساء رکوع ۶) اس میں بھی تحریم نہ تھی تصریح تھی۔ مگر مشرکین کے سامنے اس ممانعت ہونے اور یہ قرینہ اس کا تھا۔ خاتمہ پر یہ چند لفظ جب کلیۃً حرام ہونے

الفاظ ہے۔ مگر چونکہ عرب میں شراب کا رواج انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور اس کا وفور تھا، یہ الفاظ طبیعتوں کے لحاظ سے کامل تاثیر نہ رکھتے تھے اس لئے نہایت حکیمانہ تدریج سے اولاً تنبیہ میں اس کی مذمت بھلائی گئی تاکہ آہستہ آہستہ محرم تریم سے انسانوں کو مانوس کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس دوسری آیت کو سن کر پھر دعا کی تھی کہ "اللھم بین لنا بیانا شافیا" ۔ آخر کار "یا ایھا" کی یہ آیتیں ۲ اس وقت ہمارے سامنے ہیں "یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا" سے "اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ" تک نازل کی گئیں جس میں صاف صاف بعد پرستی کی طرح اس گندی چیز سے بھی اجتناب کرنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ "فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ" سنتے ہی پکار اٹھے "انتھینا انتھینا" لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے نہم خانے برباد کر دیئے۔ مدینہ کی گلی کوچوں میں شراب پانی کی طرح بہتی پھرتی تھی۔ سارا عرب اس گندی شراب کو چھوڑ کر معرفت، پاکی اور محبت والوں کی صحبت کی شراب طہور سے مخمور ہو گیا اور ام الخبائث کے مقابلہ پر حضور کا یہ جہاد ایسا کامیاب ہوا جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ جس چیز کو قرآن کریم نے اتنا پہلے اتنی شدت سے روکا تھا آج عرب سے بڑے شراب خوار ملک امریکہ، انگلینڈ اس کی خرابیوں اور نقصانات کو محسوس کر کے اس کے مخالف بنے پھرتے ہوئے ہیں۔ فللہ الحمد۔ (منہ)

شراب پینے کی آخرت میں سزا:

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے جو بندہ دنیا میں اس کو پیئے گا اللہ کا قطعی فیصلہ ہے کہ (قیامت کے دن) اس کو خبث النجال پلائے گا۔ تم جانتے بھی ہو طینۃ الخبال کیا چیز ہوگی روز خیال کا پسینہ۔ (رواہ مسلم)

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی پھر توبہ نہیں کی (بے توبہ مر گیا) اخدا اس کو آخرت کی شراب سے محروم کر دے گا۔ (رواہ البخاری)

شراب کی وجہ سے لعنت:

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کی لعنت شراب پر، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اٹھانے والے پر، اور اس پر جس کے لئے اٹھا کر لے جائی جائے ہو اور شراب کی قیمت کھانے والے پر۔ (رواہ ابن ماجہ۔ ابوداؤد کی روایت میں شراب کی قیمت کھانے والے کا ذکر نہیں ہے اس بحث کی روایت حضرت انس بن مالک سے بھی آئی ہے۔

توبہ توڑ کر بار بار شراب پینا:

ثمامہ بن انعام بن ابجر نے حضرت انس بن عیاض کی روایت سے اور حاکم نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے اس بحث کی احادیث بیان کی ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی اللہ اس کی چالیس صبح تک نماز قبول نہیں فرماتا ان کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر دوبارہ اگر وہ شراب خوری کرتا ہے تو چالیس صبح (چالیس دن) تک نماز قبول نہیں فرماتا ہے اس کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے پھر (تیسری بار) اگر اولاد کو پہلی حرکت کرتا ہے تو چالیس دن کی نماز قبول نہیں فرماتا لیکن اگر پھر توبہ قبول کر لیتا ہے تو توبہ قبول فرما لیتا ہے چوتھی مرتبہ میں چالیس دن کی نماز قبول نہیں فرماتا اور اگر توبہ کرتا ہے تو بھی قبول نہیں کرتا اور خبل (یا پانی) اس کو پلائے گا۔ (رواہ الترغیب نسائی، ابن ماجہ اور بزار نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا ماں باپ کا نافرمان، نہ جوا بازی، نہ دائمی شراب خوار۔ (رواہ البخاری)

ایک گھونٹ شراب پینا:

حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جہان کے لئے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے جس سے آپ نے مجھے ساز، بربط، طنبور اور امور جاہلیت کو توڑنے کا حکم دیا ہے اور جبرئیل نے آپ نے قسم کھا کر فرمایا ہے قسم ہے اپنی عزت کی کہ جو بندہ ایک گھونٹ شراب کا پیئے گا میں اس کا اس کی کھڑکیوں پر پڑاؤں گا اور جو بندہ میرے خوف سے شراب چھوڑ دے گا میں اس کو قدس کے حوضوں سے (شربت طہور) پلاؤں گا۔ (رواہ احمد۔ حضرت ابن عمرؓ کی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ہیں جن پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ دائمی شراب خوار، سود کا پیشہ ور، جادو کا سیکھنے والا۔ (رواہ ابن حبان)

جو لوگ شراب کے حرام ہونے سے پہلے فوت ہوئے:

حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں آیا ہے دائمی شراب خوار اور نشہ دلوں کی لانے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ (رواہ احمد۔ سوم شعرہ میں امام احمد کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہم نے نقل کر دی

ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو لوگ شراب پینے کے متعلق آپ سے سوال کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: یَسْئَلُوْنَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیْهِمَآ اِثْمٌ کَبِیْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَکْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا۔ تب یہ حکم سن کر کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے رب نے ہمارے لئے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے لئے گناہ ہے۔ شراب پینے اور جوئے کی فضائل جاہلیت کرتے تھے، بلکہ وہ اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ پھر وہ اس کو کیسے چھوڑ سکتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل نہ فرمائی: اِنَّمَا یُرِیْدُ الشَّیْطٰنُ اَنْ یُّوْقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ۔ (سورہ مائدہ، آیت ۹۰)

شان نزول:

نسائی اور بزاز نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ انصار کے دو قبیلوں کے مابین شراب کی حرمت ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے شراب پی تھی اور نشہ میں مست ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو زخمی کر دیا تھا۔ جب نشہ اترا تو چہروں، سروں اور داڑھیوں کی حالت دیکھ کر کہنے لگے یہ حرکت فلاں بھائی نے کی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کو میرے پاس (فلانا) لایا تھا۔ تو اسی کی حرکت ہے کہ اس نے انصار میں سب بھائی بھائی تھے کسی کے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ تھا لیکن اس شراب خواری سے ان کے دلوں میں کینہ پیدا ہو گیا۔ اس پر آیت لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُکٰرٰی نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

شراب کے جسمانی نقصانات:

شراب کا استعمال سے انسان کے مختلف اعضاء متاثر ہو جاتے ہیں اور صحت بدنی میں فرق آ جاتا ہے اور اس کی تمام حسیں قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اس لئے کہ شراب میں غذائیت کچھ نہیں ہے کہ وہ جسم ہو سکے۔ شراب پینے سے معدہ میں جو کچھ غذا ہوتی ہے اس کو ہضم کرنے کی قوت نہیں ہوتی اس لئے اس کا ہضم بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ شراب پینے سے معدہ میں جو غذا ہوتی ہے اس کو بھی

حضرت علی سے روایت ہے کہ شراب کی ایک قسم کو جو ہے۔

شراب کی حرمت تین دفعہ آئی ہے:

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ شراب کی حرمت تین دفعہ آئی۔ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے اور جوا کھیلتے تھے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی "تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہدو کہ ان میں لاکھوں ہے لیکن بہت گناہ اور لوگوں کے فائدے سے ان کا گناہ بہت زیادہ ہے۔" تو لوگوں نے کہ وہ تو کم اور زیادہ فائدہ ہی بتایا گیا ہے حرام نہیں کہا گیا ہے۔ چنانچہ شراب پیتے رہے۔ لیکن ایک دن نبیا انتلاق ہوا۔ تب عبدالرحمٰن بن عوف مغرب سے قرآن پڑھتے ہوئے نشے کے عالم میں قرآن کو غلط سلط اور خلط ملط کر دیا۔ چنانچہ یہ آیت اتری کہ "اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔"

ہر قسم کی شراب اور نشہ آور چیز حرام ہے:

صحیحین سے ثابت ہے کہ عمران الخطاب نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو! شراب حرام ہوگئی ہے اور ان پانچ چیزوں سے بنتی ہے۔ یعنی جو کھجور، انگور، شہد، گیہوں، جو۔ اور خمر کا لفظ عام ہے ہر اس چیز پر جو عقل کو خراب کر دے۔ اسی عمر کہتے ہیں کہ تین چیزوں کے وقت اللہ کی شراب چاہتا تھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشکیزے چیرے:

ثابت کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ بن عمر سے شراب کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو کہا سلمہ میں سمجھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھانے بیٹھے تھے۔ فرمانے لگے کہ کسی کے پاس شراب ہے تو لے آؤ۔ لوگ لانے لگے۔ کوئی مٹکہ لایا۔ کسی نے مشکیزہ کسی نے چھاگل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذبوحی شراب سیدان شیخ میں ضائع کر دے مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سہارا لیے ہوئے تھے۔ اتنے میں ابو طلحہ ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو میری جگہ کھڑے کیا اور مجھے بائیں طرف کر دیا۔ پھر چلتے ہیں فرمانے لگے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں طرف کر دیا اور مجھے پیچھے کر دیا۔ اب آپ شراب کے قطرے پر پہنچے اور لوگوں سے کہا جانے ہو یہ کیا ہے؟

جواب دیا۔ ہاں یا رسول اللہ یہ شراب ہے۔ فرمایا تم نے سنا ہے۔ پھر شراب کے اس مشکیزے پر لعنت بھیجی۔ پھر آپ مکی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور مانگوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور تیز کر کے پھر مارے مشکیزے چیر دیئے۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں منفعت بھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں رہی فضا تعالیٰ کے غضب سے۔ اور ابو امیہ نے کہا ہاں شراب میں خدائی نافرمانی ہے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ ہمارے میں سب مشکیزے چیر دیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم کو اختیار ہے کہ چاہو تو ایسا کرو۔

شراب کی حرمت لعنت کے حکم پر صحابہ کا عمل:

انس کہتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا۔ لوگوں نے سر نشے سے مست رہے تھے کہ منادی نے شراب کی حرمت منادی تو ہر آنے جانے والے نے اپنی شراب بہا دی۔ مٹکے توڑ دیئے۔ بعض نے بالم کیا اور بعض نے غسل کیا بعض نے ام سلیم کے پاس سے کر خوشبو لگائی پھر مسجد آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت شراب کی آیت سنائی۔

حضرت ابن کیسان کا شراب تجارت کو ضائع کر دینا:

ابن کیسان کا بیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب کی تجارت کرتا تھا۔ چنانچہ وہ حرمت کے کئے شام سے شراب لے کر چلا۔ تو آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک مٹکا لا کر رکھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے بڑی نفیس شراب لے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ نے شراب حرام کر دی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت! کیا میں اسے فروخت کر دوں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ تو کیسان نے مٹکوں کو لے جا کر پانی سے غور مار کر تمام شراب بہا دی۔

ورشہ کی شراب بہا دی:

ابو طلحہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ میرے یہاں یتیم بھی ہیں کہ ورثہ میں جن کو شراب ملی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہا دو۔ صحیح بخاری و مسلم اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

شراب کے اس متعلقات پر لعنت:

ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ شراب کے دس متعلقات پر لعنت ہے۔ خود شراب پر لعنت، پینے والے پر، پلانے والے پر، حرمت بیچنے والے اور خریدنے والے پر، لعنت بھیجنے والے اور شراب کشید کرنے والے پر، شراب بنانے

نے شراب حلال کر لیا ہے اور جس کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے اس پر اور شراب کی قیمت کھانے والے ان سب پر لعنت ہو۔

بازار جا کر شراب فروخت کرنا:

ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر مدینہ سے باہر نکلے تو راستہ میں شراب کے مشکیزے لدے ہوئے ملے جو ایک شخص لا رہا تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا کیا تم شراب بیچتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، حضور نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، پھر حضور نے اس کے ساتھ کچھ آہستہ سے بات کی۔ اس نے پوچھا آپ نے مجھ سے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا میں نے تجھ سے کہا ہے کہ جب تو اس کو بیچ دے تو اس کی قیمت نہ کھانا۔ اس نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ اس کو سرکہ بنا لینا۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر وہ چلا گیا اور حضور اپنے اصحاب کو لے کر آگے چلے گئے۔

نشہ کی وجہ سے نماز چھوڑنا:

عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب کی عادت ڈالی اس کی نماز کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور پھر بھی کرے تو پھر نہیں۔ اگر وہ چوتھی بار توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر پھر کرے تو پھر نہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ عادی شراب خور کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نشہ والی چیز سے پرہیز نہ کرے وہ عادی شراب خور ہے۔

سبب نزول:

صحیح بخاری میں جابر سے روایت ہے کہ جب احد کی جنگ میں کچھ لوگوں نے شراب پی تھی اور جنگ میں اس وجہ سے شہید ہو گئے، تو قریش مکہ سے پہلے ہی بات ہو چکی تھی کہ جنگ کے بعد وہ مسلمانوں کے مقتولوں کی لاشوں کی بے حرمتی کریں گے۔ چنانچہ ان کے نتھنے اور کان کاٹ ڈالے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والے لوگ جو شراب پی کر مرے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں۔

شیطان کا مقصد:

(شراب اور قمار میں مبتلا کر کے) شیطان تم کو صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پس کیا تم باز آ جاؤ گے؟

شراب کی حرمت کے بعد صحابہ کا رویہ:

حضرت جابر کی روایت سے مسلم میں ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے کچھ بھائی شراب پیتے ہوئے مارے گئے اور کچھ شہید ہو گئے، حالانکہ وہ شراب پیتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر کوئی گناہ نہیں اس کی کھائی پی چیز پر جب کہ وہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک کام کرتے رہیں۔ پھر پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں۔ پھر پرہیز کریں اور نیکی کریں۔ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

نفع نقصان کا حاصل:

اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے تمہارے اصل سرمایہ کا حق ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔

اللہ اور رسول کی اطاعت کرو:

اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور (ان کے احکام کی) مخالفت سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول کا فرض صرف پہنچا دینا ہے جو کھول کر کیا جائے۔

توکل:

اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے مومنوں کو۔

سبب نزول:

نہایت صحیح اور قوی روایت میں ہے کہ جب تم پر حرمت کی آیات نازل ہوئیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے تحریم کے آنے سے پہلے شراب پی رکھی ہے اور اسی حالت میں انتقال کر گئے۔ مثلاً بعض صحابہ جو جنگ احد میں شراب پی کر شریک ہوئے تھے اسی حالت میں شہید ہو گئے کہ پیٹ میں شراب موجود تھی، اس پر آیت لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ نازل ہوئی۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی دو مسئلے پیش تھے جس میں صاف صاف روشن حکم نازل ہونے سے پہلے نہایت ہی واضح طریقہ پر پیدا ہو موجود تھے، جن کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم ہر آنے والے حکم سریع الانتظار کر رہے تھے، خمر کے متعلق تو ابھی پیش خبر نہ پہلے ہم اسکی روایت نقل کر چکے ہیں جن سے ہر دو اس دعوے کا کافی و وافی ثبوت ملتا ہے اور "تحویل قبلہ" کے باب میں قرآن کریم کی آیات قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کے نازل ہونے کے شروع میں تیرہ برس تک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت منتظر تھے کہ کب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے واضح حالات سے بے خبر تو نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لئے تحویل قبلہ کا حکم جب ایک آدمی نے کسی محلہ کی مسجد میں جا کر سنایا تو تمام نمازی بغیر کسی خبر واحد کا انتظار کئے ہوئے فوراً ہی کعبہ کی طرف پھر گئے۔ حالانکہ بیت المقدس کا استقبال قطعی طور پر ثابت تھا اور خبر واحد سے حکم قطعی کے لئے ناسخ بننا ممکن نہیں، مگر اس کے ہوتے ہوئے اصول نے تقریر کی ہے کہ خبر واحد بصورت بالقرائن ہونے کی وجہ سے قطعی بن جاتی ہے، جو قرآن و آثار قطعی طور پر بتا رہے تھے کہ "تحریم خمر" تحویل قبلہ" کا حکم ہوا اور ہو فوراً ہی ان پر پورا پورا عمل کر لیا۔ گویا ایک طرح سے صحابہ کو ان احکام سے پہلے مرحلہ طے کرا دیا تھا جو ان کے سامنے پیش ہونے والے تھے۔ اس لئے ان واقعات میں نزول حکم سے قبل کی حالت کے متعلق سوال کرنا کل استبعد نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً عمر کی نسبت جس کی سمانت کے بشارت واضح اشارات "وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى" وغیرہ میں موجود تھے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ
اے ایمان والو البتہ تم کو آزمائے گا اللہ ایک بات سے اس شکار
مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ
میں کہ جس پر پہنچتے ہیں ہاتھ تمہارے اور جزے تمہارے

ربط آیات:

پچھلے رکوع میں تم تحریم طیبات اور اعتداء سے منع فرما کر اصل حکم اس

نے اس قسم کا سوال کیا ہے۔ ایک موقع تو "تحریم خمر" کے متعلق ہے اور دوسرا تحویل قبلہ کے وقت، سو ان کیا سمجھا تھا کہ ہم سوال اٹھا جو لوگ حکم تحویلی سے پہلے وفات پا گئے اور ایک خود بھی کعبہ کی طرف نہیں پڑھی ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا۔ اس پر آیت لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ نازل ہوئی۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی دو مسئلے پیش تھے جس میں صاف صاف روشن حکم نازل ہونے سے پہلے نہایت ہی واضح طریقہ پر پیدا ہو موجود تھے، جن کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم ہر آنے والے حکم سریع الانتظار کر رہے تھے، خمر کے متعلق تو ابھی پیش خبر نہ پہلے ہم اسکی روایت نقل کر چکے ہیں جن سے ہر دو اس دعوے کا کافی و وافی ثبوت ملتا ہے اور "تحویل قبلہ" کے باب میں قرآن کریم کی آیات قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کے نازل ہونے کے شروع میں تیرہ برس تک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت منتظر تھے کہ کب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے واضح حالات سے بے خبر تو نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لئے تحویل قبلہ کا حکم جب ایک آدمی نے کسی محلہ کی مسجد میں جا کر سنایا تو تمام نمازی بغیر کسی خبر واحد کا انتظار کئے ہوئے فوراً ہی کعبہ کی طرف پھر گئے۔ حالانکہ بیت المقدس کا استقبال قطعی طور پر ثابت تھا اور خبر واحد سے حکم قطعی کے لئے ناسخ بننا ممکن نہیں، مگر اس کے ہوتے ہوئے اصول نے تقریر کی ہے کہ خبر واحد بصورت بالقرائن ہونے کی وجہ سے قطعی بن جاتی ہے، جو قرآن و آثار قطعی طور پر بتا رہے تھے کہ "تحریم خمر" تحویل قبلہ" کا حکم ہوا اور ہو فوراً ہی ان پر پورا پورا عمل کر لیا۔ گویا ایک طرح سے صحابہ کو ان احکام سے پہلے مرحلہ طے کرا دیا تھا جو ان کے سامنے پیش ہونے والے تھے۔ اس لئے ان واقعات میں نزول حکم سے قبل کی حالت کے متعلق سوال کرنا کل استبعد نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً عمر کی نسبت جس کی سمانت کے بشارت واضح اشارات "وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى" وغیرہ میں موجود تھے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ
اے ایمان والو البتہ تم کو آزمائے گا اللہ ایک بات سے اس شکار
مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ
میں کہ جس پر پہنچتے ہیں ہاتھ تمہارے اور جزے تمہارے

ربط آیات:

پچھلے رکوع میں تم تحریم طیبات اور اعتداء سے منع فرما کر اصل حکم اس

خلاصہ مطلب:

عموم الفاظ اور دوسری روایات کو دیکھتے ہوئے ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ زندہ دلوں یا مردہ دلوں کا ایمان اور عمل صالح دیکھتے ہیں ان کیلئے کسی مباح چیز کے برتنے یا حد کے اندر کسی کھانے پینے میں کوئی حساب نہیں۔ خصوصاً جب کہ وہ لوگ دائم اعمال میں تقوی اور ایمان کی خصلتوں سے متصف ہوں۔ پھر ان خصلتوں میں برابر ترقی کرتے رہے ہوں یعنی کہ مدارج تقوی و ایمان میں ترقی کرتے کرتے مرتبہ احسان تک پہنچے ہوں، جو ایک مومن کے لئے وہ انتہائی ترقی ہے کہ اس سے آگے انتقال مقام ہو سکتا ہے۔ جہاں اپنی کوشش خداوندی سے بندے کے ساتھ خصوصی محبت کرتا ہے (الی حدیث جبریل الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ) میں جو باکمال صحابہ ایمان و تقوی میں اعلیٰ مرتبہ گزار کر اور نسبت احسان حاصل کر کے خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہوں تو ایسے لوگوں کی نسبت اس طرح کے خیال کرنا کہ انہوں نے شراب پیا کرنے کی فلاں آیت نہیں کہ وہ ایک ایسی چیز کا استعمال کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جو اس وقت حرام نہیں تھی مگر بعد کو حرام ہوئی۔ محققین نے لکھا ہے کہ تقوی (یعنی مضار دینی سے مجتنب ہونے کے) کئی درجے ہیں۔ اور ایمان و یقین کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں، مختلف تجارب اور صحابی شریعت سے ثابت ہے کہ جس شخص آدمی (مگر مگر، عمل صالح اور جہادی تعلق اللہ میں ترقی کرتا ہے اسی قدر خدا کی طرف اور اس کی محبت و جلال کے تصور سے قلب معمور اور ایمان و یقین مضبوط و مستحکم ہوتا رہتا ہے۔ مراتب سیر الی اللہ کی یہی ترقی و عروج کی طرف اس آیت میں تقوی اور ایمان کی تکرار سے اشارہ فرمایا اور سلوک کے آخری مقام "احسان" اور اس کے ثمرہ پر بھی تنبیہ فرما دی۔ اور جن متفرقات صحابہ کے متعلق سوال کیا گیا تھا اس کا جواب ایک عام دائم ضابطہ بیان فرما کر ایسے عنوان سے دے دیا گیا جس میں ان سب حضرات کی فضیلت و منقبت کی طرف بھی لطیف اشارہ ہو گیا۔ ذخیرہ احادیث صحیحہ میں وہ موقع ایسے ہیں جہاں صحابہ رضی اللہ عنہم

سے اجتناب کا حکم دیا تھا جو ارائی عورت پر حرام ہیں، اس کے ساتھ میں بعض ایسی اشیاء کے ارتکاب سے منع کیا گیا ہے جن کی حرمت ذاتی نہیں۔

امتحان:

بلکہ بعض احوال: وضع حمل سے تخصیص یعنی بحالت احرام شکار کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے مطیع و فرمانبردار بندوں کا یہ امتحان ہے کہ وہ حالت احرام میں جب کہ شکار ان کے سامنے ہو اور بہ سہولت اس کے مارنے یا پکڑنے پر بھی قادر ہوں، کون ہے جو ان دیکھے خدا سے ڈر کر اس کے حکم کا امتثال کرتا اور اجتناب (احکام خداوندی سے تجاوز کرنے) کی خدائی سزا سے خوف کھاتا ہے۔ "اصحاب جنت" کا قصہ سورۂ بقرہ میں گذر چکا کہ ان کو حق تعالیٰ نے خاص شنبہ کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت فرمائی تھی۔ مگر انہوں نے عیاری اور حیلہ بازی سے اس حکم کی مخالفت کی اور صید سے تجاوز کر گئے۔ خدا نے ان پر نہایت دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے امت محمدیہ کا تھوڑا سا امتحان اس مسئلہ میں لیا کہ حالت احرام میں شکار نہ کریں۔ سہ بیچ کے موقع پر جب یہ حکم بھیجا گیا تو شکار اس قدر کثیر اور قریب تھا کہ ہاتھوں اور نیزوں سے مار سکتے تھے، مگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دکھایا کہ خدا کے امتحان میں ان کے برابر دنیا کی کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

جن چیزوں کا قتل احرام میں جائز ہے:

صحیحین میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کا قتل احرام میں بھی ان کو قتل کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تکلیف پہنچانے والے موذی ہیں، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پانچ موذیوں کو احرام کے لئے گناہ نہیں۔

جو کہیں کے قتل کو اپنا فیصلہ سنا دیں تھے۔ یہاں اسی بات کا احتمال تھا جو ابن صدیق نے جب دیکھا کہ عرب اہل جاہل ہے اور عادتیں کے مسئلہ سے واقف نہیں تو ترغیب اور ملائمت سے سمجھا دیا کہ یہ حکم قبول کی وجہ تعلیم ہے۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ جب احرام کیا جرم کا میں نے شکار کیا۔ حضرت عمرؓ سے نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو لاؤ تاکہ وہ دونوں تم سے پوچھ لیں۔ شاید عبدالرحمٰن اور سعد تھے۔ آئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جس پر ایک مرغابی واجب کر دیا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ ابو داؤد نے ایک بیرون کو حالت احرام میں شکار کر کے قتل کر دیا۔ پھر حضرت عمرؓ کے پاس فیصلہ لینے کے لئے آیا۔ تو عمرؓ نے کہا کہ بہتر ہے ساتھ فیصلے کے لئے ایک اور حکم تو خود جا چکا ہے۔ چنانچہ دونوں نے ایک بکری کا فیصلہ دیا۔ پھر بکری جو گھر کا پالی اور چارہ کھا کر موٹی تازی ہو گئی تھی۔ پھر عمرؓ نے عادلین والی آیت پڑھی۔ یہ واقعہ اس بات کے جو ترجمہ کرتا ہے کہ قاتل خود تعین مارین میں سے ایک ہو سکتا ہے جیسا کہ شافعی اور احمد کا مذہب ہے۔

اور جس شیء کا کوئی حکم موجود نہ ہو تو پھر اپنے زمانے کے عادلین کی طرف رجوع کریں۔ مالک وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ حکم اپنے اپنے زمانے کے ہر ہر فرد پر الگ الگ لگے گا اور اپنے زمانے ہی کے عادل قرار دیئے گئے خواہ صحابہ کا کوئی حکم اور فتویٰ موجود ہو کہ زمانہ کے نقاضا کے مطابق ہے۔ (تفسیر حقانی)

لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ

تاکہ معلوم کرے اللہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے

لیعلم اللہ کے لفظ سے جو حدوث علم باری کا وہم گذرتا ہے اس کے ازالہ کے لئے پر وسیلہ ل کے شروع میں الا لنعلم من یتبع الرسول کا فائدہ دیا گیا ہے۔ (تفسیر حقانی)

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کیلئے عذاب دردناک

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ

اے ایمان والو نہ مارو شکار جس وقت تم ہو

حُرُمٌ ۝

احرام میں

اس سے متعلق بعض احکام سورۂ مائدہ کے شروع میں گذر چکے۔ (منہ جلالین)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ ابو عبیدہ بن الجراح کو اس کا امیر بنایا۔ یہ تین سو آدمی تھے میں بھی شامل تھا۔ ہم راستے ہی میں تھے کہ زادِ راہ ختم ہو گیا۔ تو ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ سارے لشکر میں سے سب کا زادِ راہ اکٹھا جمع کر دیں۔ میرے پاس کھجوروں کا تھیلا تھا۔ ہم اس میں سے ہر روز تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے۔ آخر کار وہ بھی ختم ہو گیا اور ہر شخص کے حصہ پر ایک کھجور ہی آتی تھی۔ ہم لوگ خوب مرنے کے قریب ہو گئے لیکن صمد تک پہنچے تھے۔ ساحل پر دیکھا کہ ایک مچھلی تیلے کے مانند بڑی مچھلی ہوتی ہے۔ ابو عبیدہ نے اس مچھلی کی دو پسلیوں کو بصورت کمان کھڑا کر کے حکم دیا۔ اس کمان کے نیچے سے ایک اونٹنی سوار گذر گیا اور اس کے بالائی حصے کو چھو نہ سکا۔ ابو عبیدہ نے اس کی آنکھ کے گڑھے میں سے تیرہ آدمیوں کو بٹھایا تھا۔ اس کی ایک پسلی لے کر بصورت کمان نصب کر دی گئی تھی۔ پھر ہم نے اس کا گوشت ستھا کر کھایا اور موٹا ہو گیا۔ جب مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا: یہ تمہارا رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے نکالا۔ کیا تمہارے پاس بھی کچھ اس کا گوشت ہے؟ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھیجا۔ آپ نے اسے تناول فرمایا۔

مینڈک کو نہ مارو:

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو مینڈک مارنے کی ممانعت کی ہے اور فرمایا کہ اس کی آواز خدا کی تسبیح ہے۔

دو بار جرم کرنے کی سزا:

امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک صاحب احرام نے شکار کیا۔ اس پر فدیہ کی سزا عائد کی گئی۔ اس نے دوبارہ یہ جرم کیا تو اس سے آلہ شکار کی قتل کر کی اور دے جلایا۔ یہی بھی مذہب ہے امام شافعیؒ سے ہیں۔ اللہ اپنی حکمت ہی خالب ہے کوئی جس کا مغلوب نہیں کر سکتا۔ (تفسیر ابن جریر) اللہ نے آئندہ انتقام کی پہلے سے اطلاع دے دی ہے اس کی امانت کے طور پر دیا گیا ہے فرمانی کے کام ہو پہنچ رہی۔

فمن انتقم بعد ذلک اس (امتحان یا اطلاع) کے بعد جو شخص زیادتی کرے گا یعنی شکار کرے گا۔

فلہ عذاب الیم اس کو خصوصیت کے ساتھ دردناک عذاب ہو گا کیونکہ

تعظیم چیز سے جب وہ اپنے نفس کو نہ روک سکا اور اللہ نے حکم کا اس نے پاس نہ کیا جس لیا تو ایسی چیز میں سے اپنے کو کیسے روکے گا جس کی طرف قبیل میلان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ (ثابت نہ کرنے کے) تبدیل کے بعد) ایک شخص نے جس کو ابو البیسر کہا جاتا تھا (احرام کی حالت میں) ایک گورخر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اس پر آیت ایما نازل ہوئی۔

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

"اے مسلمانو! حالت احرام میں شکار نہ مارو۔"

شکار کی تعریف:

یعنی جس حیوان کو قتل کر کے جو اصل خلقت کے لحاظ سے جنگلی اور محفوظ بالقتل ہو۔ خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو۔ کفار کی اتفاقی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے صید کی یہی تعریف کی ہے اور یہی صحیح ہے۔ لیکن ان جانوروں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے جن کے قتل کا جواز احادیث میں آیا ہے جیسے بچھو، سانپ، چوہا، خبیث کتا اور کوا وغیرہ۔ جو کاٹنے والے ہوں کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اسی بنا پر کہتے ہیں کہ خصوصاً ایسے کتے کو قتل کرنا جائز قرار دیا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ استثناء (یعنی اصل خلقت کے اعتبار سے جنگلی ہے) کتے کا پالتو بن جانا جائز نہیں (سکتا ہے۔ ہم پالتو بن جاتا ہے) کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام جنگلی جانور شکار کے لئے نہ کہ کھانے کے لئے قرار دیا جا سکتا۔

صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ محرم کن جانوروں کو قتل کر سکتا ہے فرمایا ان (سکدرجہ ذیل) جانوروں کو (حالت احرام میں) قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بچھو، چوہا، چیل، کٹ کھنا کتا۔ صحیحین میں حضرت عائشہؓ کی روایت میں بھی اتنا پانچ کا اضافہ کر دیا ہے۔ ابن جریر نے کہا ہے کہ کلب سے مراد درندے کلب کا اطلاق عام درندوں پر ہوتا ہے جب یہ اس نسب کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو (یعنی کسی درندہ کو) اس مسئلہ فرمادے (چنانچہ حضرت عائشہؓ نے چار کا اضافہ کیا) اللہ نے فرمایا: ہم جس کا حکم دیتے ہیں کسی کو اختیار نہیں رہتا۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا اگر کلب کا اطلاق عام درندوں پر ہوتا جب بھی اطلاق ہوا، کو پر تخصیص فرمایا جائے جب بھی عرف اس لفظ کا غالب استعمال صرف کتے ہی کے لئے ہے اور حدیث مذکورہ بالا (یعنی جس حدیث میں پانچ جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت ہے) کا عرف عام پر محمول کرنا اولیٰ ہے (بندا کلب سے مراد کتا ہی ہے ہر درندہ مراد نہیں ہے۔ اور عائشہ سے حضرت عائشہؓ

روایت سے چھ جانوروں کا ذکر کیا ہے صاحب کا ذکر طریقے ہے یہ

سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں

ہے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں

ہے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں

کی ہے مگر اس روایت میں عادی درندہ کا ذکر نہیں ہے

سعید بن مسیب کی مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں

ہے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں

ہے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں

حنفیہ شافعیہ کا فیصلہ

ہے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں

ہے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں

حالت احرام میں قتل کرنا حرام ہے اور پھر یہ ماکول۔ غیر ماکول جو ایسے

ہے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں ان سے ہیں

کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے سامنے اپنا حال بیان کیا تو آپ نے فرمایا: "تم اپنی بیوی کے لئے حرام ہو گئی ہو" (یعنی اب تم اس سے ازدواجی تعلق نہیں رکھ سکتے)۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص ظہار کرنا چاہے تو اور کوئی لفظ نہیں بول سکتا، صرف یہی کہے کہ "تو میرے لئے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے" یا "تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے" یا "تو مجھ پر حرام ہے" یا "تو مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں" یا "تو مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ" یا "تو مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ کی طرف دیکھنا" یا "تو مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں کی شرمگاہ" یا "تو مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا" یا "تو مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں کی ران" یا "تو مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں کی ران کی طرف دیکھنا" یا "تو مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں کی کلائی" یا "تو مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں کی کلائی کی طرف دیکھنا" یا "تو مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں کی پنڈلی" یا "تو مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں کی پنڈلی کی طرف دیکھنا" یا "تو مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ

گرمشاد کی قیمت پوری تہری کی قیمت سے تم ہو۔ منشا یہ ہو۔ دنبی چوپا، ہرن اگر گوہ، لومڑی، خرگوش کی بچے مختلف عمر کے (جیسے بکرا کی قیمت ہو) قربانی میں دینی کرے۔ لیکن گھری کے بچے اچھے ہوں کہ ان کی قیمت بکرا کی قیمت سے کم نہ ہو۔

لیکن اور گیتر سے تم ہو جب بکرا کے۔ غرض اگر قربانی دینا چاہے تو گھری کی قربانی دے مگر بکری ہی ہو، جنسی پر قیاس کر کے گھری کا لائق ہو سکتا ہو، دنبی نہ ہے جب کی شرط ہے نہ کسی گھری کی نہ مکروہ ہے کی) اور ہر قول دوسرے کے قریب قائل قربانی ہے اور جمہور کے مسلک کے مطابق بھی ہے۔

ہماری (یعنی جمہور کی) رائے یہ ہے کہ صحابہؓ نے گھری کا چھوٹا بچا جب قربانی دی ہے (اور کسی نے بھی کو قربانی شرعاً درست نہیں ہے)

ابن ابی شیبہ نے عطاء کا قول نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے بکرے کی قربانی دی جو کے پہنوں کو چرتا تھا۔ (یہ بکرا بہت کمزور ہونے کے درجات کو پہنچا تھا) ابن عباسؓ نے فرمایا: یہ بکرا تو بکری ہی معلوم ہوتا ہے۔ (یہ شخص صحابت ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا عرض کیا۔ آپ نے اس کو تین گھری ہوں کی قربانی کا حکم فرمایا اور آپ نے فرمایا، تم ایک شخص نے بھی یہی فیصلہ کیا (کہ یہ قرآنی آیت کی منشا پوری کی جائے کے لئے وہ صحابہ کے مسلک کو اختیار کرنا چاہیے)

دو معتبر مسلمانوں کا فیصلہ:

فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں یعنی باوثاق کا فیصلہ ہو شخص کے ہونے کا فیصلہ دو معتبر مسلمان کریں۔ گھر مضبوط گواہ ہیں کہ شخص ہونے کی جانچ کے لئے فیصلہ شخص کا فیصلہ کسی کافی ہے۔ حضرت سعید نے اقرانی فیصلے کئے ہیں۔ یہ خلاف ادبی فیصلے روایت میں آئے ہیں۔ مگر دو کا اجتماعی فیصلہ ہونا زیادہ پسندیدہ ہے۔ (واسطی سے تحریری ضبط ہو جائے۔

ہمارے ان مسلمان کی رائے ہے کہ یہ جزا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ حالات ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: آپ کا بدلہ دیا جائے۔ (یہ بدلہ حضرت ابوبکرؓ نے حصہ اہل بیت سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: ہاں ہاں آپ کے ہی ہیں) اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ آپ ہی بیٹھا ہوں اور آپ دو مردوں سے پوچھتے ہیں حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا: یہ تم نے اس کے ان اراکین کا فیصلہ۔ یہ فیصلہ فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ اس حکم کی تعمیل میں ہے۔ (تعمیل سے مقصود یہ ہے کہ اس جیسے دو مسلمان رائے متفق ہو جائیں کی تم ہم دیں ہی فیصلہ ہو۔)

ابوبکر حزنی کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے بارے میں فیصلہ دیا جس نے ایک پرندہ کو قتل کر دیا تھا۔ پھر وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سے ان کی رائے دریافت کی۔

حضرت عبدالرحمٰنؓ نے کہا: میری رائے میں بکری دینی چاہیئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہی میری بھی رائے ہے۔ پھر فرمایا: دونوں بکری کی قربانی دو۔ جب دونوں جانے لگے تو ایک نے دوسرے سے کہا: میں نے امیر المومنین کو جواب صحیح دیا تھا۔ پھر تم نے کیوں بدل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن لی فرمایا: اس پرندے کو مارنے والے کا استہزاء کرنے والے سے کیا مشابہت ہے۔ (یہ فرمایا جو حالت حرام میں شکار بھی مارتے ہو اور شرعی فیصلہ سے نہیں بھی بچتے رہتے ہو۔ فرمایا: بخدا اللہ کی قسم میں نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا۔ لیکن جب فرمان الٰہی تمہارے سامنے پیش کیا گیا تو تم نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا۔"

جزاء میں دو عادل مسلمان مستقل فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔

کفارہ کی تین صورتیں:

اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اس آیت میں خطاب ہو رہا ہے کہ قصداً کرنے والے کو اختیار ہے قربانی کرے یا اطعام کفارہ مسکینوں کو کھانا دینے سے ہو۔ اور کچھ شکی نہ ہو۔ جس ترتیب سے آیت میں ترتیب ہے (یعنی قربانی آپ کا پہلا درجہ ہے اور مساکین دو بھی لیکن نہ ہو تو دوسرے

شکار کرنے میں دو عادل مسلمانوں کے فیصلہ کے لئے تین کفارہ کی تین باتوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لینے کا اختیار دیا جیسے تم کے کفارہ میں اختیار دیا ہے پہلی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔

اور جب وہ قیمت کا اندازہ کر دیں تو اب کفارہ کرنے والے کو تین صورتیں اختیار ہے کہ ان تین میں سے جس ایک صورت کو چاہے اس قیمت سے قربانی کا جانور خرید کر ذبح کر دے۔ یا کھانا خرید کر مساکین کو دیدے۔ یا مسکین کے کھانے کے حساب سے روزے رکھے۔

قربانی کیلئے شرائط

مالکیہ کا مسلک یہ ہے کہ قربانی کے لئے وہ شرائط ہے جو ہدی کے ہیں۔ قربانی کا جانور عمدہ ہو۔ عیب سے پاک ہو۔ قربانی کی جگہ حرم ہو۔ جہاں کہیں بھی ذبح کیا جائے۔ کسی پر اس کا متعدد ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس جگہ چاہے کر

اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تک قربانی کے گوشت تین دن سے زیادہ نہ گزر جائیں قربانی نہ کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا اور اس کی اجازت دے دی کہ جتنے دن چاہو قربانی کا گوشت کھاؤ۔ اسی طرح اور بہت سے احکام ہیں جو پہلے تھے پھر منسوخ ہو گئے۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں بھی پہلے یہ حکم تھا کہ جو شخص قربانی کرے وہ اس کے گوشت میں سے کچھ نہ کھائے اور نہ کسی کو دے بلکہ سب کا سب صدقہ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا اور اجازت دے دی کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی دو۔ اسی طرح اور بہت سے احکام ہیں جو پہلے تھے پھر منسوخ ہو گئے۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں بھی پہلے یہ حکم تھا کہ جو شخص قربانی کرے وہ اس کے گوشت میں سے کچھ نہ کھائے اور نہ کسی کو دے بلکہ سب کا سب صدقہ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا اور اجازت دے دی کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی دو۔

مسئلہ: قربانی کا گوشت قیمت کے طور پر بیچنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص قربانی کا گوشت بیچ دے تو اس کی قیمت کا کھانا یا جو کچھ بھی اس کی قیمت ہو اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح قربانی کی کھال یا اس کی قیمت بھی صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے گلے میں جو پٹہ یا رسی ہو اس کو بھی بیچنا جائز نہیں۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے بدن پر جو جھول یا کپڑا ہو اس کو بھی بیچنا جائز نہیں۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے بدن پر جو کچھ بھی ہو اس کو بیچنا جائز نہیں۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے بدن پر جو کچھ بھی ہو اس کو بیچنا جائز نہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت اور کھال وغیرہ میں سے کچھ بھی بیچنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس سے پہلے امام ابو حنیفہ کے سوا کسی اور امام نے اس قول کی کوئی دلیل نہیں دی۔

مسئلہ: قربانی کا گوشت صرف غریبوں کو دینا ضروری نہیں بلکہ امیروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لئے کچھ رکھ لے اور باقی غریبوں کو دے دے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے گلے میں جو پٹہ یا رسی ہو اس کو بھی بیچنا جائز نہیں۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے بدن پر جو کچھ بھی ہو اس کو بیچنا جائز نہیں۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے بدن پر جو کچھ بھی ہو اس کو بیچنا جائز نہیں۔

مسئلہ: قربانی کا گوشت اور کھال وغیرہ میں سے کچھ بھی بیچنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس سے پہلے امام ابو حنیفہ کے سوا کسی اور امام نے اس قول کی کوئی دلیل نہیں دی۔

مسئلہ: قربانی کا گوشت اور کھال وغیرہ میں سے کچھ بھی بیچنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس سے پہلے امام ابو حنیفہ کے سوا کسی اور امام نے اس قول کی کوئی دلیل نہیں دی۔

مسئلہ: قربانی کا گوشت اور کھال وغیرہ میں سے کچھ بھی بیچنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس سے پہلے امام ابو حنیفہ کے سوا کسی اور امام نے اس قول کی کوئی دلیل نہیں دی۔

مسئلہ: قربانی کا گوشت اور کھال وغیرہ میں سے کچھ بھی بیچنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس سے پہلے امام ابو حنیفہ کے سوا کسی اور امام نے اس قول کی کوئی دلیل نہیں دی۔

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

جب کہ تم سب جمع ہو جاؤ گے اللہ کے پاس

تُحْشَرُوْنَ

جمع ہوگے

مچھلی کا شکار

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں احرام میں دریا کا شکار یعنی دریائی مچھلی حلال ہے اور دریا کا خشکی پر مچھلی پکڑنے جانا مکروہ ہے۔ یہاں مکہ میں دریا دور ہے اس لئے مچھلی کا شکار نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ تیرا۔ سعد وقاص رضی اللہ عنہ بھیجتے تھے کہ مچھلی کے شکار سے حلال ہے فرمایا تم اور صحابہ مسافروں کے واسطے اور مچھلی احرام والے کے واسطے حلال ہے۔ یہ خلاصہ ہوا ترجمہ کا مضمون حدیث کا اور احرام میں تفصیل ہے جانوروں کی شکار کرنے کی اور نہ کرنے کی جو آگے آتی ہے انشاء اللہ۔ (تنبیہ بلغات)

شکار کے گوشت کا احرام میں کھانا

حارث بن وقاص اودی سے کہ وہ ملا تھا میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جحفہ میں اللہ عزوجل کی خدمت میں اس شکار کا گوشت پیش کیا جس کو غیر محرم نے شکار کیا تھا آپ نے اس میں سے کھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کھایا اور فرمایا ہم نے یہ خود شکار کیا ہے یعنی بلا اشارہ دیا حضرت علی نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ (ابوداؤد)

حسن بصری کہتے ہیں کہ محرم کے لئے جائز کیا ہے جو کچھ غیر محرم نے کسی دوسرے غیر محرم کے لئے شکار کیا ہو سوائے شکار کے گوشت کے اور حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے گذر چکی ہے کہ نہیں کھاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور نہ کھانے کا حکم دیتے تھے۔ (تنبیہ بلغات)

مسلم نے نقل کیا ہے کہ معاذ بن عبداللہ بن خبیب جہنی سے کہا کسی نے (عبداللہ بن) عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت صعب نے ایک جنگلی گدھا (یعنی جنگلی گدھا) ہدیہ میں بھیجا یا آپ اس وقت مقام ابواء یا ودان میں تھے ہم میں سے بعض آدمیوں نے آپ کو کھانے سے روکا جب کہ آپ نے سنا کہ ہم نے یہ کہا کہ حضرت صعب نے آپ نے فرمایا میں نے حضرت کی اور قبول فرمایا اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔

عمرو بن سلمہ جرمی نے سنا فاختہ کو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور ہم احرام باندھے ہوئے تھے۔ وہاں ہم نے ایک گدھا وحشی دیکھا۔ ہم نے اس کا شکار کیا۔ پھر جیسا چاہیں اس میں تصرف کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو تقسیم کر دو (جب اقلم حضرت ابوبکر نے تقاضا کیا ان لوگوں کی توشت پھٹ پڑا۔ (یہ حدیث ہے اس کی روایت ابوداؤد نے کی ہے۔

تقریر سابق سے مکروہ ہونا حرام میں صعب کے ہدیہ کا ثابت ہوا۔

امام مالک نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ ان لوگوں کو لے کر نکلے جو مکہ کی طرف جا رہے تھے اور وہ خود پیچھے رہ گئے تھے وہ محرم نہ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھی رہ گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے پر زین کسی اور اپنا نیزہ لیا پھر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کوڑا مانگا انہوں نے انکار کیا۔ پھر ان سے نیزہ مانگا انہوں نے انکار کیا۔ پھر ان سے چھری مانگی انہوں نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے اس کا شکار کیا۔ پھر اس کا گوشت کھایا بعض ساتھیوں نے کہا ہم کھائیں گے اور بعض نے کہا نہیں کھائیں گے۔ پھر جب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ سے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا یا کچھ اور کہا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر کھا لو۔ (یہ حدیث ہے)

دریا کا شکار اور دریا کا کھانا

حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا صید بحر وہ ہے جس کو صبر و ضبط سے پکڑا جائے اور طعام بحر وہ ہے جس کو پانی نے باہر پھینک دیا ہو۔ حضرت ابن عباس حضرت ابوبکر اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ طعام بحر وہ ہے جس کو پانی نے باہر پھینک دیا ہو۔ حضرت ابن عباس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صید بحر وہ ہے جو تازہ پکڑا جائے اور طعام بحر وہ ہے جو نمک لگا دیا جائے۔ (خازن، معالم)

مسئلہ: اگر جانور کے قتل ہونے کی جگہ خشکی سے تو جوار پانی اس سے قریب ہو جانے کے اعتبار سے تحقیق کیا جائے گا۔

مسئلہ: شکار دو وجہ سے حلال ہوتا ہے جس میں بھی پھینکنے سے جانور مر جائے یا ذبح کرنے سے۔ (خازن)

معارف و مسائل

مسئلہ: صید بحر (پانی کا جانور) ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو دائمی طور پر پانی میں رہتے ہوں، خشکی پر نہ رہتے ہوں جیسے مچھلی وغیرہ۔ مینڈک، کچھوا، کیکڑا وغیرہ جانور جو پانی میں بھی رہتے ہیں اور خشکی پر بھی، ان کا شکار بحر میں داخل نہیں۔

مسئلہ: اجنبی حلال جانور جو خشکی کے ہوں اور ان کو ذبح کرنے سے حلال ہوتے ہیں، جیسے ہرن، بکری وغیرہ، ان کا شکار بھی حلال ہے بشرطیکہ شکار کرنے والا حالت احرام میں نہ ہو اور نہ حرم میں ہو۔ اور بعض خشکی کے جانور ہیں جو حلال اور حرام ہیں جیسے کوا، چیل اور بچھو، سانپ اور بھیڑیا اور درندے وغیرہ، ان کا شکار بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح ان کا ذبح کرنا حرام ہے۔ اسی کا تفصیل کتب حدیث میں ہے اور یہ تفصیل مختلف ہے، اس وجہ سے معلوم و ذکر نہیں کیا گیا۔ (جصاص)

مسئلہ: جو حلال شکار غیر احرام والے نے خشکی پر کیا ہو اس کا گوشت بھی حرم کے باہر احرام والے کو حلال ہے بشرطیکہ شکار کرنے والے نے یا کسی حلال شخص نے حرم کے باہر اس کو ذبح کیا ہو۔ اور اگر حرم کے اندر ذبح کیا ہو تو حرام ہے۔ اور اگر حرم کے باہر ذبح کیا ہو مگر حرم کی طرف شکار کیا ہو یا حرم کے اندر شکار کیا ہو تو بھی حرام ہے۔ (جصاص)

مسئلہ: شکار جو کہ حرام ہے اس میں حرم کا قتل کرنا بھی داخل ہے۔ (جصاص)

مسئلہ: یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص دوسری جگہ کسی بار قتل کرنے میں حرم کی حدود سے باہر ہو تو قتل کرنا حرام ہے۔ (جصاص)

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا

اللہ نے حرمت والا گھر کعبہ کو لوگوں کے قائم رہنے کا سبب

الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ

اور حرمت والے مہینہ کو اور قربانی کے جانور کو اور جانوروں کے گلے میں پٹے

کعبہ شریف لوگوں کے قائم رہنے کا سبب ہے

کعبہ شریف اپنی ذات کے اعتبار سے دو طرح سے قائم ہے، ایک تو اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ قائم رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس اعتبار سے تو وہ ہمیشہ قائم رہے گا، کوئی بھی اس کو مستقل طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ دوسرے اس حیثیت سے کہ اس کی زیارت کے لئے ہر سال لاکھوں انسان جمع ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بھی وہ قائم ہے۔ اگر یہ مجمع نہ ہو تو کعبہ شریف کی عمارت بھی باقی نہ رہے۔ اسی لئے حدیث میں ہے کہ "حج کرو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے حج اٹھا لیا جائے" اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر حج کرنے والے نہ رہیں تو کعبہ کی عمارت بھی نہ رہے گی۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حبشی لوگ جو کعبہ کی عمارت کو ڈھا کر اس کے پتھر لے جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک حبشی کعبہ کی ایک ایک اینٹ نکالے گا اور اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد راوی نے فرمایا کہ میں نے اس حدیث کو ایک حبشی سے بیان کیا تو اس نے کہا کہ اس حدیث کو تو ہر حبشی جانتا ہے۔ (ابن کثیر) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کعبہ شریف کی عمارت کا قائم رہنا اس کے حاجیوں کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثوں میں اس مضمون کی تصریح ہے۔ (ابن کثیر)

اسی لئے قرآن کریم نے کعبہ شریف کو "قیاما للناس" کہا ہے۔ یعنی کعبہ شریف کے ذریعہ سے لوگوں کے دین کی اصلاح اخلاق، تعلیم، عبادت اور ملت کا قیام ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کی حرمت کو بھی قیام کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اشہر حرم کے ذریعہ "قیاما للناس" کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ شریف کی زیارت کے لئے جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے لئے اشہر حرم میں امن و امان کا قیام ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور اور گلے میں پٹے ڈالے ہوئے جانور بھی امن و امان کے قیام کا ذریعہ ہیں۔ (ابن کثیر)

اس آیت کے اندر جو کچھ مضمون بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو اور اشہر حرم کو اور قربانی کے جانور کو اور جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالنے کو لوگوں کے دین و دنیا کے قیام کا سبب بنایا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت کے اندر جو کچھ مضمون بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو اور اشہر حرم کو اور قربانی کے جانور کو اور جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالنے کو لوگوں کے دین و دنیا کے قیام کا سبب بنایا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت کے اندر جو کچھ مضمون بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو اور اشہر حرم کو اور قربانی کے جانور کو اور جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالنے کو لوگوں کے دین و دنیا کے قیام کا سبب بنایا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت کے اندر جو کچھ مضمون بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو اور اشہر حرم کو اور قربانی کے جانور کو اور جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالنے کو لوگوں کے دین و دنیا کے قیام کا سبب بنایا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ

کا ایک ایک پتھر اٹھا کر لے آئے، جب تک خدا کا گھر نہ بن جائے اس وقت تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر کوئی طاقتور سے طاقتور آدمی جس کا مقصد کامیاب ہو جاتا ہے اس کی ناکامیاں اور رکاوٹیں کامیاب نہیں ہوتیں۔ اسے کبھی نہ کبھی تو شکست کھانی ہی پڑتی ہے۔ لیکن ان کے بعد بھی بہت سی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کی ہے۔ پھر خدا نے ان کی خلافت اور اسلامی حکومت کا نظام انہیں عطا کیا ہے۔ وہ سارے واقعات جو ہمارے سامنے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی قوم ایسی ملے گی جس نے کامیابی حاصل کی ہو اور اس کے بعد اس کی حکومت کو زوال آیا ہو۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے ایسے راستے بنا رہے ہیں اور ترقی کی راہ پر لگا رہے ہیں۔ لاکھوں جانیں کھو دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی تو ہمیں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو دو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے لیے جو کام کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے [illegible] کا راستہ بنا دیا ہے۔ [illegible] کی حدیث میں آتا ہے کہ [illegible] اسی طرف اشارہ کیا ہے جو ہم نے [illegible] کے بارے میں [illegible] فی الحال یہ ہے کہ [illegible] کے بعد [illegible] کی طرف [illegible] کے لیے شریف کی حکومت اور حضرت [illegible] کے [illegible] "خوارج" کی سرکوبی سے "شروع ہوا" [illegible] "قرآن" [illegible] سیاسی کارروائی سے [illegible] کے [illegible] کے [illegible] (نسخہ جدید)

[illegible] کعبہ کا معنی:

اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ہر مرتبہ کعبہ کو کعبہ کہتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ کعبہ دو معنی سے مشتق ہے اس نے اس کا نام کعبہ رکھا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک اونچی جگہ کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ کعبہ کا کعبہ ہونا بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ اونچا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ کو کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز اونچی ہو جاتی ہے تو اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ اسی لیے عورت کے پستان کو کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اور اس کی حفاظت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم کی پیدائش کے دن ہی سے

کعبہ نور بنا ہوا تھا۔ یعنی لوگوں نے دین ابراہیمی کو بگاڑ دیا۔ دین میں کمی بیشی کر دی، جو کام کرنے کا تھا وہ نہ کیا۔ جو کام نہ کرنے کا تھا وہ کرنے لگے۔ اس طرح سے دین کی اصل شکل بگڑ گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اور دین کی حفاظت کی۔ اسی طرح سے ہر نبی کے زمانے میں ہوا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں کی اصلاح کی گئی ہے۔

حرمت والے مہینے:

وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ "اور حرمت والے مہینوں" کو اللہ نے مہینوں کے دین یا دنیا کی زندگی کا ذریعہ بنایا۔ الشہر سے مراد سب مہینے ہیں (یعنی الف لام استغراقی ہے) حرمت والے چار مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ اللہ نے ان مہینوں میں لڑنے سے منع فرمایا ہے۔ ان مہینوں میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ [illegible] کے لیے [illegible] کے لیے [illegible] کے لیے

حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ہو گی۔ (النحل: ۱۱۹)

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۙ وَّاَنَّ
یہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور بیشک
اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے

یہ ان کافروں کے لیے انتباہ ہے جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے جو لوگ ظلم و زیادتی سے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔

رغبت دلانے والوں کی ضرورت

(۱) اللہ تعالیٰ نے بار بار آیات کے قریب حضرت محمد ﷺ کو رسالت کے منصب پر فائز ہونے کی آیت نازل فرمائی ہے۔ اس سے آپ کی رسالت کی تائید ہوتی ہے۔ ساتھ ہی کافروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جس رسالت کی یہ مخالفت کر رہے ہیں وہ کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام بھی یہی فریضہ سرانجام دیتے رہے ہیں۔ ارشاد ہوا:

فَاِنْ عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا
رسول کے ذمہ تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے اور ہم نے ہر امت میں
فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا
کسی نہ کسی رسول کو بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض پورا کر دیا

(۲) یہ بھی بتلایا ہے کہ ہر نبی کے ذمہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور اس کے بعد ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ ہدایت کے لیے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا ہوئے ہیں۔ (کسی نبی کو کوئی معجزہ دیا گیا اور کسی کو کوئی دوسرا معجزہ دیا گیا)

قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ
تو کہہ دے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں اگرچہ تجھ کو ناپاک کی
كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ
ناپاک کی کثرت سوائے اللہ سے

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

حقیقی معبود کی پہچان کی علامت

ربط مضمون

اس رکوع سے پہلے کی آیات میں فرمایا تھا کہ کفار مکہ کا یہ مطالبہ کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا جائے یہ ان کا احمقانہ مطالبہ ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ اس لیے ان کی عبادت کرنا بالکل بے کار ہے۔ اس رکوع میں یہ بھی بتلا دیا کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔

پاک اور ناپاک برابر نہیں

حرام اور حلال چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ ناپاک چیز کی کثرت ہو اور پاک چیز کی قلت ہو۔ اس لیے اے عقل والو! اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال و حرام کا تعلق عقل سے ہے۔ جو چیز عقل کے خلاف ہو وہ حرام ہے۔ اس لیے عقل والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا اپنے گورنروں کو جواب

ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ مجھے خلیفہ بنانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی رائے شامل تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے جواب میں لکھا کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور جس طرح تم نے دھوکہ کیا ہے اس طرح کا دھوکہ کرنے والے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے میں نے تمہیں معزول کر دیا ہے۔ اب تم میرے پاس آ جاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان کو بہت ڈانٹا اور ان کی بہت سرزنش کی۔ پھر ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر جاؤ۔ جب وہ گھر جانے لگے تو آپ نے ان کو واپس بلایا اور فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اب تم اپنے گھر جاؤ۔ (ابن کثیر)

حلال کے چھوڑنے کی خیرات

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حلال کمائی سے کھجور کے ایک ٹکڑے (پاک مال) کا صدقہ کیا اور اللہ پاک صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے

ایک نیک آدمی کی اہمیت

ربطِ مضامین

قرآن کریم کا ارشاد ہو مثلاً کوئی شخص عمداً یا غیر ارادی طور پر کوئی ایسا فعل کر بیٹھے جس سے تمہاری نظر میں اس پر یا دوسروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا یا مصیبت نازل ہونی چاہیے تو اس کے متعلق تم کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو سزا دو یا اس پر مصیبت نازل ہونے کی بددعا کرو۔ ہاں اگر وہ شخص خود تمہارے پاس آکر اپنے لئے سزا یا بددعا کی درخواست کرے تو اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ اس صورت میں تم اس کے لئے سزا یا بددعا کر سکتے ہو۔ اس کی تفصیل ہم اپنے موقع پر بیان کریں گے۔ (مترجم)

شانِ نزول:

ان آیات کا سبب نزول "حصر" کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب حج کی فرضیت نازل ہوئی تو اقرع بن حابس نے سوال کیا کہ کیا یہ حکم ہمارے لئے ہر سال حج فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب نہ دیا تو مکرر سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی حکمت فرمائی۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب کے ساتھ یہ فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتے، اس پر یہ آیت نازل فرمائی جس میں ان کے متعلق بھی تمہیں قطعی حکم نہ دیا بلکہ ایسی صورت بتلا دی جس میں خود کریدنے کرانے سے پہلے مطلق عفو کی گنجائش ہو سکے۔ یہ بھی بتلا دیا کہ جن چیزوں سے تم کو منع کیا جائے ان سے مطلق پرہیز کرو اور جن چیزوں سے سکوت کیا جائے ان سے متعلق غور و بحث نہ کرو۔

روا آدمیوں کے باہمی جھگڑے کے بارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد

تفسیر ابن منذر میں حضرت عبداللہ بن عمرہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے یہ سوال کیا کہ فلاں فلاں حضرات میں باہمی سخت جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، تو ابن عمر نے فرمایا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں کہہ دوں کہ جاؤ ان لوگوں سے قتال کرو۔ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ ان کو اپنی کرنی کا بھگتنا ہوگا۔ تم کو کرنا یہ چاہیے کہ قرآن کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر میں لگ جاؤ۔ پھر بھی "حصر" نے آپ سے جواب طلبی شروع کر دی تو ارشاد فرمایا۔

گناہوں کی روک تھام کے بارہ میں حضرت صدیق اکبرؓ کا ایک خطبہ

آیت کے ظاہری الفاظ سے ہر سمجھ کی نظر میں جو جواب ہو سکتا تھا اس کے پیش نظر حضرت صدیق اکبرؓ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کو بے موقع استعمال کرتے ہو کہ امر بالمعروف کی ضرورت نہیں، خوب سمجھ لو کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکنا ہوا ہو یہ ممکن ہو اور پھر بھی اس کو نہ روکا جائے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے ساتھ عام عذاب میں پکڑ لیں گے۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ خود میں نے بھی یہ حدیث ابوبکرہ سے سنی ہے۔ (ابن ماجہ)

پڑھتے ہو لیکن اس کے مفہوم پر نہیں سوچتے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ "لوگوں کی گمراہی یہ بات ہے کہ جب وہ قوم سے قیامت نہ لے لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔" (ابن ماجہ)

تنبیہ: اللہ کا مشہور یہ ہے کہ جب (بحر محیط میں ایک بار قحط ۱۲۰۰ھ میں ہوا تھا جب بھی ۱۱۷۰ھ میں ایسا ہی قحط پڑا تھا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم فرمایا تو تمہارے حوالہ ہی ہے خلاف کے بیان کئے بعد مسموع ہو جاتا ہے یا امر متعلق منسوخ ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مذکورہ آیت سے پہلے کا منسوخ کی نہ ہو جائے تو اس مذکورہ آیت سے متعلق کا بیان نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ اگر اس کو بیان بتایا جائے تو یہ ظاہر ہے کہ قبل از سوال بیان نہ ہوا کرتا بلکہ سوال کے بعد ہوتا ہے لفظ بیان کی ضرورت حوالہ سے پہلے بھی تھی اور وقت ضرورت سے بیان تاخیر نہ ہونا چاہیے۔

عفا اللہ عنہا

اللہ نے ان سے درگذر کی ہے

وَمَا عَقَرُوْهَا حَلِيْلُهٗ قَدْ جَآءَهُمْ قَوْمٌ مِّنْ

قَبِيْلَةٍ ثَمُوْدَ اصْطَبَحُوْا بِهَا كَذِبِيْنَ

پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ایک سبب

حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا

وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لَا

يَعْقِلُوْنَ

(تفسیر عثمانی)

شیخ وحید الدین صاحب اور حضرت امین احسن اصلاحی

شیخ وحید الدین صاحب کی یہ رائے جو ہے سو ہے، وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اونٹنی کا واقعہ ہے، یہ بھی ایک تمثیل ہے۔ یہ بھی ایک مثال ہے۔ یہ بھی ایک استعارہ ہے۔ یہ بھی ایک کنایہ ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے۔ یہ بھی ایک سمبل ہے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے۔ یہ بھی ایک رمز ہے۔ یہ بھی ایک ایما ہے۔ یہ بھی ایک ایسا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا

حوالات کرتے ہوئے اس طرح فرمایا کہ ہمارے نبی کریم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم ان علامتوں کو ختم کر دیں جو کہ یہود کی علامتیں ہیں۔ (مظہر حق)

بخاری نے سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ بحیرہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس کا دودھ بتوں کے لئے کھڑا ہوا جاتا تھا کوئی اس کو دوہتا نہ تھا۔ اور سائبہ وہ سانڈ تھی ہوتی تھی جو دیوتاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ دی جاتی تھی کوئی اس پر سوار نہ ہوتا تھا۔ اور وصیلہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس نے پہلے مادہ بچے جنے پھر دوسری بار مادہ بچہ جنا تو بتوں کے نام پر اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے اس کو وصیلہ کہتے تھے۔ حام وہ نر ہوتا تھا جو مادہ کی نسل سے مقرر دفعہ بچے پیدا کر چکتا تھا اس کی پیٹھ کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے پھر اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں لادتے تھے۔

جانوروں کے کان کاٹنے کی ممانعت

راقم یہ فصل لکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی بیٹے نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا کوئی جانور ہے؟ میں نے کہا ہاں بکری اور گھوڑوں کے حصے لے (یعنی چوتھے حصے میں ہیں) پس لوٹری خاموش ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قتل نہ کرتے ہو اور کاٹتے ہو؟ تم کو چاہئے کہ اس کے کان کاٹ لو۔ اور یا تمہارے اونٹوں کے بچے مرد اور عورتوں (کے بچے) ہوتے ہیں تو میں نے کہا ہاں۔ پھر کیا ان کے بچے سوائے ناموں کے بھی پیدا ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی بچوں کے اعضاء کاٹتے ہو؟ تم کان کاٹتے ہو اور کہتے ہو کہ اب بچے ہوگا اب ہم کو اس سے کیا ہے تو میں نے کہا ہم ایسا بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس نہ کرو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے سب حلال ہے کوئی حرام نہیں۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا جو اونٹنی پانچ مرتبہ وہ بچہ جنی تھی جس کا کان چیر کر دیکھا جاتا تھا تو اس پر چھوڑا جاتا تھا تو نر ہوتا تھا تو اس پر سوار ہوتا تھا اس کا نام بحیرہ تھا۔ اور جو مادہ ہوتا تھا تو اس کا کان چیر دیتے تھے اس کو وحشی کہا جاتا تھا۔ اگر یہ بچہ مر جاتا تھا تو اس کو کھا لیتے تھے اور اگر یہ بچہ مرا ہوا ہوتا تھا تو اس کو بھی مرد اور عورتیں سب مل کر کھا لیتے تھے۔ اگر یہ بچہ مرا ہوا ہوتا تو اس کو بھی کبھی کبھی چھوڑ دیتے تھے اور اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔

[illegible] کہ حضرت [illegible] سے پوچھا [illegible] تو آپ نے [illegible] پر کسی قسم کی [illegible] پر [illegible] کی [illegible] پر [illegible] کی [illegible] پر [illegible]

سے بلا آیا ہے اس کا خلاف کیسے کریں۔ اس کو بتلایا گیا کہ اگر تمہارے اسلاف بے عقلی یا بے ساختگی سے قصر بارگاہ میں جا کر بے نصیب ہوئے تو یہ کیا ہنر ہی تم ان ہی کی راہ چلو گے؟ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "باپ کا حال معلوم ہو کہ کن کا تابع اور صاحب علم تھا تو اس کی راہ چلا کہ نہیں۔ آج بہت سے نکمے کیف ما اتفق ہر کسی کی کرامات سنکر بے تحقیق جا نہ نہیں۔

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ
اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنی جان کا تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو
مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ
کوئی گمراہ ہوا جبکہ تم ہوئے راہ پر

مسلمانوں کو تسلی اور کافروں کو تنبیہ

یعنی اگر کفار، عوام ثم عوام اور آباء واجداد کی اندھی تقلید سے باز نہ آویں اس قدر نصیحت انہاں نکتہ سے باز نہیں آتے تو تم زیادہ اس غم میں مت پڑو۔ کسی کی گمراہی سے تمہارا کوئی نقصان نہیں بشرطیکہ تم سیدھی راہ پر چلتے ہو۔ سیدھی راہ یہ ہے کہ آدمی ایمان واختیار کرے۔ خود برائی سے بچے اور دوسروں کو روکنے کی ایمانی کوشش کرے۔ پھر جو کی اپنی سے نہ بن سکے تو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اس آیت سے سمجھ لیجئے کہ جب ایک شخص اپنا فریضہ ادا کر لے تو "لا یضرہ من ضل" (اس کو گمراہ ہونے سے کوئی مضرت نہیں ہوتی) سخت غلطی ہے لفظ "اھتدیتم" اور "امر بالمعروف" وغیرہ تمام فضائل ہدایت کو شامل ہے۔ اس آیت میں گمراہوں کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے بے۔ لیکن ان کا بھی منشا یہ کہ جب باپ دادا کی اندھی تقلید پر اڑے ہوئے تھے۔ یعنی اگر تمہارے باپ دادا راہ حق سے بھٹک گئے تو ان کی مخلصانہ میں اپنے کو جان بوجھ کر کیوں ہلاک کرتے ہو۔ انہیں چھوڑ کر تم اپنی عاقبت کی فکر کرو اور نفع ونقصان کو سمجھو۔ باپ دادا اگر گمراہوں اور اولاد ان کے خلاف، راہ حق پر چلنے لگے تو آباء پرستی کی یہ غلط اولاد کو تھوڑی نہیں۔ یہ حالات کچھ جہالت کے ہیں کہ کسی حال بھی آدمی باپ دادا کے طریقہ سے قدم باہر نہ رکھے۔ مگر تاک کٹ جائے گی۔ خدا کو تو جانے کا انجام کا خیال نہ ہے۔ سب اگلے پچھلے جب خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تب ہر ایک کا حال اور انجام نظر آ جائے گا۔ تم ہو جاؤ۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق ہدایات

ابن مسعود سے کسی نے ان آیت کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ کوئی تو خیر جہاں بات مان بھی جاتی ہے مگر تم جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ بات مانے کی ہے کہ تم خیر خواہی کی بات کہو گے اور تمہارے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنے والے ہیں تب تک چپ رہو۔ دیکھتے جاؤ۔ (کذا فی الموضح)

ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا تھا جو عراق اور عراقیوں کا بیان اور کہنے لگا یا عبد الرحمٰن چپ آدمی ہیں سب کے سب قرآن کے جید عالم ہیں، کوئی خیر کے سوا شر ہیں نہیں لیکن ایک دوسرے پر شرک کا الزام لگاتا ہے۔ تو ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا کہ اس سے بڑھ کر شرارت۔ تم اور کیا ہو گی کہ ایک دوسرے کو مشرک کہے۔ تو اس آدمی نے کہا میں تم سے نہیں پوچھ رہا، میں تو ابن عمر سے پوچھ رہا ہوں۔ پھر عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھا کہ ایسے لوگوں کو کیا سمجھیں۔ تو ابن عمر نے کہا جتنا ہو سکے بھلا کرے کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں علم دوں کہ جاؤ انہیں قتل کر دو۔ تم کو چاہیئے کہ انہیں نصیحت کرو، اس پر گرفت سے ڈرو کہ تم انہیں نہیں تو تم پر کچھ نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

احمد اور طبرانی نے حضرت ابو امامہ الباہلی کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تشریح اور دریافت کی (کہ من ضل سے کون لوگ مراد ہیں) فرمایا کہ کافر جو گمراہ ہیں تم کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے جب کہ تم خود راہ راست پر ہو گے۔

روایت میں آیا ہے کہ لوگ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے باز داشت کریں، وہ شریر لوگوں کو اختیار نہیں مسلط کر دے گا پھر وہ بدترین عذاب کی تکلیفیں دیں گے اس وقت تم میں سے نیک لوگ بھی اگر تمہارے لئے دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہ ہو گی۔

نبوی نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباس نے فرمایا بھلائی کا حکم اور برائی سے روکو جب تک تمہاری بات مانی جائے اگر تمہاری بات نہ مانی جائے تو پھر تمہارا اپنی (اصلاح کی) فکر کرنا۔ (تفسیر مظہری)

آیت کی تفسیر حضرت سعید کی زبانی:

تفسیر بحر میں ہے حضرت سعید بن جبیر سے آیت کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ تم اپنے ذمہ جہاد شریعہ کو ادا کرتے رہو، فتن میں جبکہ امر بالمعروف بھی نافع نہ ہو سب سے کنارہ کرنے سے بھی جو لوگ گمراہ ہیں تو تم پر کوئی نقصان نہیں، قرآن کریم کے الفاظ کا اطلاق اس مفہوم میں خود کریں، تو یہ تفسیر خود واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم راہ پر چل رہے ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہارے لئے مضر نہیں، ظاہر ہے کہ جو شخص امر بالمعروف کے فریضہ کو ترک کر دے وہ راہ پر نہیں چل رہا ہے۔ (کذا فی اشرف التفاسیر بتغیر یسیر)

آیت کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے

زمخشری اور ان کے پیرو معتزلہ نے اس آیت کو اپنے مذہب کی تائید میں پیش کیا ہے۔ معتزلہ کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ فعل قبیح کا ارادہ نہیں کرتا۔ اس آیت کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ نے ان کو شرک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو شرک کرنے سے منع نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو شرک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو شرک کرنے سے منع نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو شرک کرنے کا حکم دیا ہے۔

مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ

الصَّلٰوةِ

فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ

بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ

اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ

وصیت کا بہترین طریقہ

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ

يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا

مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ

بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا

وَمَا اعْتَدَيْنَآ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ

شان نزول

کے اس حکم کی بجا آوری کی نیت سے کسی کو کوئی چیز دلوائی ہو تو آخر تم پر فیصلہ کے لئے حکم بنا لیا ہے۔ آنحضرت کے بعد خلفاء سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلوں کے لئے دوسروں کو حکم بنایا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حکم بنایا تھا۔ پھر

کہ کہیں یہ بھی اسی طرح کہ دو قسم میں کھا جائیں۔ جانچ کر آخر حاضرین شہادتی پڑے گی۔ (کذا فی الفوز الکبیر)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي

اور ڈرتے رہو اللہ سے اور سن رکھو اور اللہ نہیں چلاتا

الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

بدھی والے نافرمانوں کو

خدا کی نافرمانی کرنے والے انجام کار سوا اور ذلیل ہی ہوتے ہیں۔ فاسقین کا صحابہ کی جماعت میں کیا کام؟

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۭ

جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا

محشر میں پیغمبروں سے سوال:

یہ سوال محشر میں امتوں کے دورہ دشمن ہونے سے کیا جائے گا یا اس وقت جب تم ان کے پاس پیغام حق لے کر گئے تو انہوں نے کیا جواب دیا اور کیا رویہ اختیار کیا؟ گذشتہ کروع میں بتلایا تھا کہ خدا کے یہاں جانے سے پہلے یہود و نصاریٰ وغیرہ یہاں کا انتظام ٹھیک کرلیں۔ اب متنبہ فرماتے ہیں کہ وہاں کی جوابدہی کے لئے تیار رہو۔ (انور جان)

پانچ چیزوں کا سوال:

ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَ اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ اَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ۔

"یعنی کسی آدمی کے قدم محشر میں اس وقت تک نہ ہٹ سکیں گے جب تک اس سے پانچ سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے، ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کے طویل و عریض لمبے دن کس کام میں خرچ کئے۔ دوسرے یہ کہ خصوصیت سے جوانی کا زمانہ جو قوت عمل کا زمانہ تھا، اس کو کن کاموں میں خرچ کیا۔ تیسرے یہ کہ ساری عمر میں جو مال اس کو حاصل ہوا وہ کہاں اور کن حلال یا حرام طریقوں سے کمایا، چوتھے یہ کہ مال کو کن جائز یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا، پانچویں یہ کہ جو علم پڑھا تھا اس پر کیا عمل کیا؟"

امتحان کا پرچہ: خاصہ یہ کہ اس آیت میں قیامت کے ہولناک منظر کی ایک جھلک سامنے کر دی گئی ہے، کہ موقف حساب میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مرتکز عقیدہ و مقبول رسول کھڑے ہیں، اور ان سے پوچھ ہو رہی ہے کہ تم کو جو مرتبہ کا کیا حال ہوا؟ اس لئے ان کی گھبراہٹ کے بڑھ جانے کا وقت ہے، اور فرصت عمر کو اس حساب کی تیاری کے لئے غنیمت سمجھنا چاہئے۔

حضرت انس رضی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (قیامت کے دن) فوجیں پر میرے پاس سے گذارکی جا رہی ہوں گی کہ میں ان کو پہچان لوں گا کہ ان میں کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے ہی روک لیا جائے گا میں کہوں گا یہ تو میرے پیارے صحابی ہیں۔ فرشتہ کہے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں دین میں نکال رکھی تھیں۔ (ابن ابی حاتم، ابن جریر، ابن مردویہ)

قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ۭ

وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں

سوال کا جواب:

محشر کے ہولناک دن جب خدائے قہار کی شان جلال کا امتحان ظہور ہوگا، اکابر رسل عالم کے بھی ہوش جاتے رہیں گے، اولوالعزم انبیاء کی زبان پر بھی کسی ہوگا۔ اس وقت کمال خوف و خشیت سے قبل خوفناک سوال کا جواب "لا علم لنا" (ہمیں کچھ خبر نہیں) کے سوا اور کیا ہو سکے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامیذ میں سب کی طرف خدا کی نظر لطف و رحمت ہوگی تب کچھ عرض کرنے کی جرأت کریں گے۔ جس کو بھی دیدہ دلیری سمجھا جائے گا۔ لیکن ابن عباسؓ کے نزدیک "لَا عِلْمَ لَنَا" کا مطلب یہ ہے کہ خدا! تیرے علم کا کیا کہنا تیرے سامنے ہمارا علم ہی کیا ہے۔ ابن جریج کے نزدیک لا علم لنا سے یہ مراد ہے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ ہمارے پیچھے لوگوں نے کیا کیا۔ ہم صرف اپنی اصلی احوال پر مطلع ہو سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ظاہری طور پر پیش آئے تھے۔ یہ علم دوسروں کا علم علام الغیوب ہی کو ہے۔ آئندہ رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو جواب نقل فرمایا ہے "وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ" میں آخری "فِيْهِمْ" کی تاکید ہوئی ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ جب حوض پر بعض لوگوں کی نسبت حضور فرمائیں گے "سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِيْ" تو آپ کے پیچھے انہوں نے کیا تبدیلیاں کیں۔ (کذا فی الفوز الکبیر)

نوٹ: باقی آیات پر تفسیر عرض کریں گے تم اس کا پہلے مطالعہ کرلیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حسن بصری اور سدی نے کہا خاصت کی جو ہوا کہ یہاں اور آخر میں انگریزی والوں کو ان کی جگہ سے ہلا دیں گی اور یہ سب گھبرا جائیں گے۔ گھبراہٹ میں کوئی جو سب سے تیز بھاگے گا اور عرض کریں گے ہم کو پکڑ لیجیں گے اب وہ بولیں گے کہ کھا گئے آئیں گے تو ہاں پانی استوں کے مطابق شہر تقسیم دیں گے۔ (تفسیر عاملی)

إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۚ إِذْ قَالَ اللَّهُ

تو ہی ہے چھپی باتوں کو جاننے والا جب کہے گا اللہ

غالباً یہ پورا رکوع آنے والے رکوع کی تمہید ہے۔ احسانات یاد آکر دیا سوال ہوگا جو آخر دور کوع میں مذکور ہے۔ (منہ)

يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَ

اے عیسیٰ مریم کے بیٹے یاد کر میرا احسان جو ہوا ہے تجھ

عَلَىٰ وَالِدَتِكَ

پر اور تیری ماں پر

حضرت عیسیٰ سے خطاب:

اول تو اولاد پر احسان کرنا ماں باپ پر احسان ہے۔ دوسرے عالم کو کہ جو نسبت مریم صدیقہ پر رکھتے تھے حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی برات اور زنا سے لئے یہاں آپ بتا دیا اور نزول مسیح سے پہلے اور بعد عجیب و غریب نشانات حضرت مریم کو کھلائے جو ان کی تکذیب و تنقیص کا باعث ہوتے۔ یہ احسانات بار بار سنائے جائیں گے۔ (منہ)

إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ

جب میں نے تیری مدد کی پاک جان سے بولتا تھا لوگوں سے

فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ

گود میں اور بڑی عمر میں اور جب تعلیم کی میں نے تجھ کو کتاب

وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ

اور حکمت کی باتیں اور توریت اور انجیل اور جب

تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي

تو بناتا تھا گارے سے جانور کی صورت میرے حکم سے

حضرت عیسیٰ کے امتیازات:

کوشش تکلم کیا سکا رہا ہے "اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ" تعجب ہے کہ بعضوں نے حضرت مسیح کے "کلمۃ اللہ" کا پھونک کر جس کو بلند پھونک سے یاد بزرگی کی عمر شہ ہوئے کے سامنے ملعون نے ایک کلمہ نہ نکالا وہ یہاں بیان فرمائیں کہ تمام حالات حاضر و بصیرت رو گئے اور سامعین کش مکش کرنے لگے

روح القدس اس سے تعلق اور اثرات:

یہاں "روح القدس" سے منسوب مراد ہے جس سب انبیاء علیہم السلام بلکہ بعض مومنین کی بھی تائید ہوتی ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی "کلمۃ اللہ" ہونے سے ہوا کوئی خاص قسم کی تعلق مخصوص قابلیت اور تائید حاصل ہے جس تفاضل انبیاء کے صدر میں یاد کیا گیا۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (بقرہ۔ رکوع ۳۳) "روح القدس" کی مثال "الم" اور اوپر کی مجموعہ جیسے عالم دیانت میں قوت کہہ دیا (مگلی) کام فرماتا۔ جس وقت اس قوت کا ہم تحسین اصول کے دافع کرنا چھوڑ دیتا ہے تو قوم میں تباہی مچ جاتا ہے۔ یہاں کا تفصیل دوست کر دیتا ہے تو قوم خوش اور سامان تسلیم سے زور سے گھومنے لگتی ہیں۔ اگر کسی حرکت پر مگلی کا تامل کیا گیا تو سلطنت اعداء اور بے حس ہو جانے والے اصحاب میں بھی کی بھینچنے سے نہیں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے جماعت جلتوم میں جس کی بانی پاکیزگی بند ہو جاتی ہے قوت کہہ دیتا ہے تو قوت گویائی و بولنے کی ہے۔ حتیٰ کہ بعض خانی اشکالوں نے قید عمومی کر دیا کہ ہر قسم کی بیماری کا دور قوت گویائی سے کیا جا سکتا ہے (دائرۃ المعارف قرن عشرین) (منہ)

معجزہ بادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں "عالم ما کان" کی گواہی ہے جس میں بنی فاطمہ نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کا تعلق روح مقدس سے کیا گیا ہے۔ اس لئے ان کی تمام خوبیوں اور اصول کے ساتھ روح کا شامل ہونا ضروری ہے۔ جس کا شامل ہونا ہی قابل رعایت و نجح اور مخصوص آدمیات کی شکل میں ظاہر ہوا۔ ان کا "روح اللہ" سے ملقب ہونا بچپن، جوانی اور نبوت میں یکساں کلام کرنا مقتضائے حکم ہے انہائے حیات کے قائل کالبد خاکی میں گرفتار تھا۔ اس لئے ان میں باذن اللہ روح حیات پھونکنا، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، باذن اللہ بولنا، بولنا، روح حیات کے گاہ آمد اور بے جب وہ دنیا سے اٹھ کر امر الٰہی سے آسمان کے کنارے پر پہنچ گئے تو ان کا جسم عنصری بھی روح حیات کو واپس لے کر اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا۔ اس لئے

مقصد میں کامیاب ہونے سے روک دیا گیا۔ (تفسیر عزیزی)

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ

اور جب میں نے دل میں ڈالا (یا حواریوں کے کہ ایمان لاؤ

وَبِرَسُوْلِيْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا

مجھ پر اور میرے رسول پر تو کہنے لگے ہم

مُسْلِمُوْنَ ۝ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى

ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم فرمانبردار ہیں جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ

ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ

مریم کے بیٹے تیرا رب کر سکتا ہے

کر سکتا ہے" اس لئے کہا کہ آپ کی سخاوت اور دعا سے ہمارے لئے بطور "خرق عادت" یہ معلوم ہوا کہ سوال یہ کرے۔

اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ

کہ اتارے ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے

یعنی آسمان کی طرف سے بے محنت روزی نکل جایا کرے۔ یہ ضرور نہیں کہ وہ خوان جنت ہی کا ہو۔ (تفسیر عزیزی)

طاقت رکھنے کا مطلب:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں (کہ مترجم) سے خوب واقف تھے یہ سطیع ویک ان لدعوہ (کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے کہ آپ اس سے دعا کریں اللہ ہماری کریں) کہنے سے بہت بعید تھے۔ ابن ابی شیبہ ابن المنذر وغیرہما۔ (حضرت عائشہؓ کی قرأت میں تستطیع ویک آیا ہے یستطیع ویک نہیں آیا یعنی استطاعت کا خطاب حضرت عیسیٰ سے نہیں استطاعت کا فاعل اللہ تعالیٰ ہیں جس کا اس آیت کی قرأت کی تحلیل کی جس میں یستطیع آیا ہے اور استطاعت کا فاعل عبد کو قرار دیا ہے) بعض علماء نے کہا کہ اس جگہ استطاعت سے مراد یہ ہے حکمت، ارادہ کا تقاضا ہو سکتا۔ قدرت، کیونکہ مسلم ہر مومن کو ہے نفس قدرت میں تو حواریوں کو شک نہیں تھا مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی حکمت و ارادہ بھی ایسا ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ آسمان سے خوان نازل فرمادے) جیسے کوئی مخلص اپنے ساتھی سے کہے کیا آپ میرے ساتھ اٹھ کر بازار کو جا سکتے ہیں (اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ میں اٹھ کر جانے کی طاقت بھی ہے یا نہیں بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چلنے کو مناسب سمجھتے ہیں یا نہیں) (تفسیر)

قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

بولا ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے

ایمان دار ہونے کا تقاضا:

یعنی ایمان دار بندہ کو ایسی فرمائشیں کر کے خدا کو آزمانے خواہش کی طرف سے کسی قسم کی بے پروائی کا اظہار اور روزی ان ہی ذرائع سے طلب کرنا چاہئے جو قدرت نے اس کی تحصیل کے لئے مقرر فرما دیئے ہیں۔ بندہ جب خدا سے ڈر کر توکل اختیار کرے تو اسی پر ایمان و اعتبار رکھے تو غیب سے ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچائے گا جہاں سے وہم گمان بھی نہ ہوگا۔ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۔ اَجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُتَّقِيْنَ الخ

(وضاحت، تفسیر عزیزی)

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ

بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس میں سے اور مطمئن ہو

قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ

ہمارے دل اور ہم جان لیں کہ تو نے

عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

ہم سے سچ کہا اور رہیں ہم اس پر گواہ

یہودیوں کے مطالبوں کی وضاحت:

یعنی آزمائے کو نہیں مانتے، بلکہ بہت کی امید پر مانتے ہیں کہ جب سے بے محنت روزی ملتی رہے تاکہ اطمینان قلب اور دلجمعی سے عبادت میں لگے رہیں۔ اور آپ نے بوجھی خبریں غائب بہشت وغیرہ کے متعلق دی ہیں ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ کر ان کی بھی یقین کامل ہو جائے۔ اور ایک یقینی شاہد کے طور پر ہم اس کی گواہی دیں جس سے یہ نکلے۔ بعض مشہور ہے۔ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا کہ تم خدا سے مانگو تیس دن کے روزے رکھو کہ جو کچھ طلب کرو گے وہ دیا جائے گا حواریوں نے روزے رکھ کر نہر مائدہ طلب کیا۔ وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا سے یہی مراد ہے۔ واللہ اعلم۔

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا

کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اے اللہ رب ہمارے ہم پر اتار

مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا

خوان کھانے کا آسمان سے کہ وہ دن ہمارے واسطے عید ہو

لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا

پچھلوں کے ہمارے

آسمان سے خوان اترنے کا دن:

یعنی وہ دن جس میں وہ آسمانی نعمت نازل ہوئی جسے دیکھ کر پچھلے لوگوں کے حق میں عید ہو جائے کہ ہمیشہ ہر نئی قوم اس دن کو بطور یادگار تہوار منایا کرے۔ اس تقریر کے موافق لفظ عید کا مفہوم ظاہر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ اَوَّلُنَا تَكُونُ لِأَوَّلِنَا سے متعلق خارج میں ہو چکا یہ تو اول ہے پھر یہ اخر ہی ہے اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ آنے والے لوگ بھی اس دن کو عید سمجھیں گے۔ (کذا فی البحر المحیط) اس پر مائدہ کے عید ہونے کی کئی قومیں کہہ سکتے ہیں۔ مگر وہ خوان جو اترا تو اس کو ہر نصرانی کے لیے ہمیشہ کی عید ہونا چاہیے۔ اس کا بیان جو ہم نے اوپر کیا:

دسترخوان کے کھانے:

ترمذی کی حدیث میں جو مروی یا مرسلاً منقول ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوا اس میں روٹی اور گوشت تھا۔ اس حدیث میں پچھلی ہے کہ ان لوگوں نے نہ کھانے کی خیانت کی، اور اگلے دن کے لئے ذخیرہ کر رکھا۔ اس پر اور بھی تقریریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ (تفسیر حقانی ص ۱۰۰ ج ۷)

اور اس حدیث میں ان کی یہ خرابی بھی مذکور ہے کہ غریبوں کے لئے رکھا ہوا کھانا امیر کھا گئے۔ امام فخر الاسلام علی بزدوی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مائدہ مروی فی الحدیث مشتمل علی الخبز واللحم فاکلوا منہ ولم یدخروا وادخروا لغدھم فمسخوا قردۃ وخنازیر (کنز الوصول الی معرفۃ الاصول ص ۲۰۰)

اور کہا کہ وہ خوان بھی نعمتوں پر مشتمل ہوا ہو گا جیسا کہ اس کے نزول کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بہرحال اگر خوان پر نہ تھا تو اس کو بھی مائدہ کہہ لیا جاتا ہے۔ جیسے پہلے مسجد حرام کی طرف (اذ جاءک ہے (مومن)

تَكُونُ لَنَا عِيدًا: جو ہمارے لئے ایک خوشی کی بات ہو جائے۔

لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا: یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے۔ مدت نے کہا یعنی ہمارے زمانہ والوں کے لئے اور آئندہ لوگوں کے لئے خوشی کا دن ہو جائے۔

وَآيَةً مِنْكَ

اور تیری طرف سے

اور تیری قدرت کی اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

اور روزی دے ہمکو اور تو ہی بہتر روزی دینے والا ہے

یعنی جو دن نعمت اترنے کا ہے وہ روزی مقرر کر دے۔ آپ نے یہ دعا کس لئے اور کیونکر منظور ہوئی۔ (تفسیر حقانی)

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ

کہا اللہ نے میں اتارنے والا ہوں وہ خوان تم پر پھر جو کوئی تم میں

بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا

ناشکری کرے گا اس کے بعد تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ

مِنَ الْعَالَمِينَ

دوں گا جہان میں

نزول نعمت کا غیر معمولی شکر ہے:

جب نعمت غیر معمولی اور عام ہوئی تو اس کی شکر گزاری بھی غیر معمولی سے بہت بڑھ کر ہونی چاہیے اور ناشکری پر عذاب بھی غیر معمولی اور نرالا آئے گا۔ صحیح اختر آن میں ہے جسے کہتے ہیں موجود ان اثر

ہے تین روز تک۔ پھر انہوں نے مانگنا ہی کیا۔ جتنی تعظیم ہوا تھا کہ لقمان علیہ السلام کو دیں۔ کھانا اور پینے کھانے کے لئے۔ پھر تو جیسے کی کمی نہ ہوا اور بڑھ گئے۔ یہ طاقت پہلے سے بھی ہو گئی۔ اچھی کی کوئی حد ہوتی ہے اور بھلے کتنے ہیں کہ نہیں اترا۔ یہ تعدد بن کر دیکھنے والے رکھتے ہیں۔ رکھتا لیکن پھر بھی وہ رحمت تھی۔ اور اس کام میں فکر کرنے کی حکمت نہیں۔ شاید اس لئے کہ اگر یہ کہ حضرت داؤد کی حکمت تھی کہ ہمیں تو کوئی مل جائے جو بندوق اور کوئی ان میں ناکامل کر دے۔ ہمیں تو ہے انجیل ان کے حیات میں نہ ہے کہ ہمیں قرض کرنے کا تمام حضرت میں سب سے بڑا ہے ہمیں ہے کہ ہمیں مصلحان کو بھیجا ہے کہ زیادہ "خوش حالات" کی رہے نہ چاہئے کہ بچا کر کی تعداد کی بہت مشکل ہے اسوب کا بہری ہے فضائل سے تو بہتر ہے۔ ہمیں تھے میں بھی بہت ہوا "میں تحمل کے آگے بہت بڑی میں چلتی۔ (نور ہدایت)

وعظ کا قصہ

یہاں لقمان کا قصہ یوں لیا جا رہا ہے اسی لئے کہ اس سورۃ کا نام سورۃ لقمان ہے۔ اس میں کچھ اور قصے بھی ہیں لیکن اس سورۃ کا نام رسول حضرت لقمان کے اسی وعظ کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ یعنی نزول، کہ وعظ زیادہ قبول کی گئی ہے۔ جو حکمت یعنی دانائی، بصیرت کی بات تھی وہ ہو گئی۔

علماء نے کہا کہ ہم لوگ اتنے قابل نہیں ہو سکتے کہ ہمیں کسی خاص کے لئے چاہئے اور اب بھی ان سے ترقی ہوا ہو وہ ہمیں ہے تو اس پر ایمان ہو جائے گا اور تم پر ایمان ہو جائے گا اور تمہارے رسول ہونے کی کامل یقین ہو جائے گا اور ہم خوش کے گواہ بن جائیں گے کہ یہ واقعہ طے میں ایک نشانی ہے اور ہمیں کی ہوئے اور جانی کی دلیل واضح ہے تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ کیا تم رب سے کہہ سکتے ہو کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا اتارے؟

اس جملے سے معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کی حواریوں نے یہ کہا کہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے دوسرے لوگ دیکھ لیں گے۔ پھر کہ اسے تو ہمیں سے کہا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں۔ ہم تو یہ کہ

ایک پرندہ فضا میں اڑ رہا ہے اور اپنی بچوں میں واپس آنا چاہتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہ درحمت پسند فرمائی:

ان صحابیؓ سے مروی ہے کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ صفا کی پہاڑی کو ہمارے لئے سونا بنا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا ایمان لاؤ گے؟ کہا ہاں۔ راوی کہتے ہیں جبرئیلؑ آئے اور کہا کہ اگر تم چاہو تو ایسا ہو جائے لیکن اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو پھر تم پر ایسا عذاب نازل ہوگا جو کسی پر نہیں ہوا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اے پروردگار! میری قوم کو ہدایت پر ہدایت دے۔ (طبرانی)

حضرت عیسیٰؑ کی ناگواری

ابن ابی حاتم نے بسند صحیح ذکر کیا ہے اور ابن عساکر نے ابو امامہ باہلی سے اور ابو نعیم نے حلیہ میں ابو ہریرہؓ سے لمبے لمبے حالات میں حضرت سلمان فارسیؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰؑ سے مائدہ کی درخواست کی تو آپ کو سخت ناگوار ہوا اور آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایماندار ہو۔ ایسی درخواست نہ کرو۔ مائدہ کی درخواست نہ کرو کیونکہ مائدہ اگر نازل ہو گیا تو بعض لوگوں کے حق میں وہ ایک خطرناک چیز ہوگا۔ آپ نے جب اپنے تئیں بہت نکمل طب کر لیا تو جناب الٰہی کی طرف سے سامان کی جانچ کی گئی (جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا)

خوان اترنے کی کیفیت

جب حضرت عیسیٰؑ نے دعا کی تو بیچ سرخ رنگ کا خوان نعمتوں کی نظروں کے سامنے اور پر سے اترنے لگا اور کہا کہ ایک ٹکڑہ خوان سے اٹھا کر ہر ایک پیچھے۔ خوان آسمان کی طرف کھنچ گیا۔ یہ منظر کر کے حضرت عیسیٰؑ رونے لگے اور عرض کیا یا اللہ مجھے شکر گزاروں میں سے کر دے اور میری وجہ سے عذاب نہ بنانا۔ پھر وہی تھی اپنی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جس کی تمنا انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خوان کی سے نعمتیں ہاں کیلئے فوج کی فوج کوشش کر رہے تھے جس کی کوشش بھی کوئی نہ ہو نہیں پائی تھی۔ حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا تم میں سے جو سب سے زیادہ ایمان والا ہو وہ آگے بڑھے اور اللہ کہہ کر کھانا شروع کرے۔ حواریوں کے سردار شمعون صفا نے عرض کیا کہ میں آپ ہی اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ کھڑے ہوئے۔ وضو کر کے ایک نفل نماز پڑھی اور خوب روئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے اور فرمایا اے اللہ! تو ہمارا رب ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں۔ تو ہمیں ایک نشانی عطا فرما جو ہمارے لئے اور ہمارے بعد والوں کے لئے عبرت ہو۔ تو ہمیں رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر اتارنے والا ہوں۔ پھر جو کوئی تم میں کفر کرے گا میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو سارے جہان میں کسی کو نہ دیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰؑ نے عرض کیا الٰہی! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کفر کروں یا تیرے بندوں کو تیرے عذاب سے ڈراؤں۔ پھر حضرت عیسیٰؑ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی خاطر مجھ سے جہاد کرے؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم آپ کے ساتھ ہو کر جہاد کریں گے۔ اللہ کی قسم

پاس رکھی تھیں اور فرمایا ہیں۔ نے تمہارا کھانا بھی تھی کہ خوان نازل ہونے کے بعد جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو اتنا عذاب نہ دیا ہوگا (یہ انہوں نے کفر کیا ہے اسکے عذاب کے مستحق ہو گئے)

کفر کرنے والوں پر عذاب:

حضرت عیسیٰ نے عرض کیا اگر خوان نازل ہونے کے بعد تو یہ تیرے بندے ہیں (تجھے عذاب دینے کا حق ہے) اور اگر صاف کر دے تو یہ بندے تیرے ہی ہیں (تجھے عذاب دینا) (حضرت کرسکتا ہے اور حضرت کی مصلحت سے بھی واقف ہے) الغرض ان میں سے ۳۳۳ (تین سو تینتیس) صبح کو کردی گئیں۔ رات کو بندروں کے ساتھ (جیسے پہلے) سوئے اور صبح کو سور اور کی شکل میں اٹھے اور راستوں اور کوڑا گھروں میں مارے پھرے اور تین دن کے بعد سب کے سب مر گئے۔ لگے لوگوں سے یہ حالت دیکھی تو گھبرا کر حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رونے لگے۔ عورتوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو آپ کے گرد گھیرا ڈال کر رونے لگیں حضرت عیسیٰ ان کے ساتھ مل کر رونے لگے اور دوسروں سے اشارہ کرتے اور وہ آتے تھے بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس حالت میں تین روز زندہ رہے پھر سب مر گئے۔

خوان کے ساتھ شرط:

بغوی نے لکھا ہے کہ خلاصی بن عمرو نے حضرت عمار بن یاسر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوان اترا تو اس میں گوشت اور روٹی تھی اور بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ یہ کھانا تمہارے لئے تالو ہے جب تک تم اس میں خیانت نہ کرو گے اور اپنا کچھ ذخیرہ رکھو گے لیکن انہوں نے کل کا کھانا کھا لیا اور خیانت کی اور اپنا کچھ جمع بھی کر لیا اور کل کی روزی آج بندروں اور سوروں جیسی شکل میں تبدیل ہو گئی۔

خوان سے پہلے روزے:

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تم نہیں روزے رکھو پھر جو کچھ چاہو مانگو۔ تمہارے لئے ہو جائے گا۔ حسب الحکم لوگوں نے روزے رکھے اور روزوں سے فراغت کے بعد عرض کیا کہ ہم کسی کا کام کرتے ہیں اور کام پورا کر دیتے ہیں تو وہ ہم کو کھانا دیتا ہے (آپ اللہ کے لئے ہم نے روزے رکھے ہیں اور اللہ سے کھانا مانگتے ہیں) چنانچہ انہوں نے خوان اترنے کی درخواست کی۔ (دعا قبول ہوئی) فاقہ کے ایک خوان الگے ہوئے آئے خوان پر سبزیاں اور مچھلیاں تھیں لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دیا اول سے آخر تک سب لوگوں نے اس کو کھایا (اور جس طرح لوگ ناشتہ کرنے کے وقت قہوہ یا چائے نوش فرماتے ہیں)

نزول مائدہ کے بارے میں علماء کا اختلاف رائے:

قادہ کا قول ہے کہ جہاں تک پہنچا ہے بنی اسرائیل روٹے تھے خوان دیں ہیں ایام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے ترجمہ تھا نزول مائدہ کے متعلق اکثر علماء کے یہ مختلف اقوال تھے جو ذکر کر دیئے گئے۔ مجاہد اور حسن نزول مائدہ کی نفی کے قائل تھے ان کا خیال تھا کہ جب ان کو تعجیل کی گئی کہ روزہ کے بعد اگر کفر کرو گے تو سخت ترین عذاب میں مبتلا کئے جاؤ گے پھر بنی اسرائیل کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ہم کفر کرنے لگے (اور عذاب سب پر آ جائے) اس لئے انہوں نے معافی طلب کی اور عرض کیا ہمیں مائدہ کے طلب کی ضرورت نہیں اور درخواست کے بعد مائدہ نازل نہیں ہوا۔ رہا یہ قول کہ مائدہ نازل ہوا تھا اور پھر نازل ہونے پر اصرار کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قصہ نے بعد بھی اگر تم نے مائدہ کے طلب کرنے پر اصرار کیا تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ صحیح قول وہی ہے جو اکثر علماء کا مختار ہے کہ مائدہ نازل ہوا تھا۔ اس پہلے بے شمار دلیلیں گزر چکی ہیں ضرورت دلیل کی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا انکار کرنا مناسب ہے۔ پھر نزول مائدہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کے آثار اور تابعین کے اقوال بکثرت آئے ہیں جن کو (مستوفی طور پر) نہیں لکھ سکتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ
اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے کیا تو نے کہا لوگوں کو
لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ
کہ ٹھہراؤ مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود اللہ کے

قیامت میں حضرت عیسیٰؑ سے الوہیت کے بارے میں سوال:

پچھلا کلام حقیقت میں اس دعویٰ کی تمہید تھی۔ پہلے گزرا کہ اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تمام مرسلین سے ان کی امتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اسی سوال و جواب ہوتے ہوئے پھر ان میں سے خاص حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر فرمایا جن کو گمراہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا تھا اور کچھ نے خدا کا ہم پلہ سمجھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے خاص طور پر تعلیم متعلقہ اعمال کا ہونا اور متعلقہ اعمال یاد دلانا ہیں گے تاکہ ان کی دلالت پر وہ اپنے فاسد

ہوئے۔ ارشاد ہوگا، ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ﴾ (کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی خدا کے سوا معبود مان) حضرت مسیح علیہ السلام اس سوال پر کانپ اٹھیں گے اور وہ عرض کریں گے ﴿سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ "ہذا" کا اشارہ اسی پوری کی طرف ہے جو ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ میں مذکور ہے۔ پھر حال یہ ہے کہ واقعہ روز قیامت کا ہے جسے متحقق الوقوع ہونے کی وجہ سے قرآن حدیث میں بصیغہ ماضی (قال) تعبیر فرمایا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

نکتہ: ﴿قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾: کہہ سمجھے اور میری ماں کو معبود مانا۔ مریم کی جگہ امی کا لفظ اس امر پر سرزنش کر رہا ہے کہ تو پیدا شدہ ہے اور مریم تیری والدہ ہے پھر الوہیت کے دعوے کا کیا جواز ہو سکتا ہے اللہ تو ولد و والدہ اور ہر تماثل سے پاک ہونا چاہیے۔

ترکیب نحوی:

﴿مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾: اللہ کے علاوہ جس الٰہ کی صفت ہے یعنی اللہ کے علاوہ جو معبود یا اللہ کے علاوہ جو معلوم ہے۔

نکتہ: لفظ دون مغایرت پر دلالت کرتا ہے اس لفظ سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ دوسروں کی عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا عبادت نہ کرنے کی طرح ہے جو شخص اللہ کی عبادت کے ساتھ عیسیٰ و مریم کی بھی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ دون کا معنی کم بھی ہو سکتا ہے یعنی مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا شرک اللہ کی معبودیت سے کم درجہ کا۔ اس مطلب کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی عیسیٰ اور مریم کو مستقل معبود تو جانتے نہیں ہیں بلکہ ان کی پرستش کو عبادت الٰہی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔

أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (۱۱۶)

تو ہی ہے جاننے والا چھپی باتوں کا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب:

یعنی میں ایسی گندی بات کیسے کہہ سکتا تھا۔ آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ الوہیت و غیرہ میں کسی کو بھی آپ کا شریک کیا جائے۔ اور جس کو آپ نے بھیجا ہے حسب تعلیم حاضر عرض کیا۔ ان کی یہ مجال نہیں کہ کوئی ناحق بات منہ سے نکالے۔ پس آپ کی معبودیت اور میری عبدیت دونوں کا اقتضاء یہ ہے کہ میں ایسی ناپاک بات نہیں کہہ سکتا۔ اور سب دلائل کو چھوڑ کر آخری بات یہ ہے کہ آپ سے "علم محیط" سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ اگر فی الواقع میں ایسا کہتا تو آپ کے علم میں ضرور ہوتا۔ آپ خود جانتے ہیں کہ میں نے خفیہ یا علانیہ کوئی ایسا حرف منہ سے نہیں نکالا۔ بلکہ میرے دل میں اس طرح کے کہنے سے خیال کا خطور بھی نہیں ہوا۔ آپ سے میرے یا کسی کے حال کے چھپے ہوئے ہوا جس داخلی طور بھی پوشیدہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

امت محمدیہ پر خصوصی مہربانی:

حضرت ابن ایمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دن سے تشریف لائے اور مسجد میں گھر پڑھے اور آنکھ رہی کہ کوئی یا روح ہی پرواز ہو گئی اور۔ پھر آپ نے بسبب اضطراب فرمایا کہ میرے رب نے امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو میں نے کہا اے رب! اپنے نبی ہی بندے اور تیری مخلوق ہیں۔ دوسری بار پھر۔ پھر بھی میں نے یہی کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد میں امت کے بارے میں تم کو خوش کر دوں گا۔

﴿قَالَ سُبْحَانَكَ﴾: عرض کریں گے تو ہر عیب سے منزہ ہے یعنی میں تیری پاکی کا اعتراف کرتا ہوں ہر طرح کے شرک سے یا بھی میرے پاک ہونے کا۔ اقرار کرتا ہوں کہ تو حقیقت اللہ ہونے کے لئے حال اور جواب کا ضرورت مند ہو (حقیقت سے تو خود ہی واقف ہے تجھ سے اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے)

﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾: میرے لئے سزاوار نہ تھا کہ جس چیز کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا وہ بات کہتا۔

﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾: اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تجھے اس کا علم ضرور ہوتا یعنی مجھے عذر پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تجھے علم ہوتا اور تو واقف ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔

﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾: جو میرے نفس میں ہے اس کو تو

جانتا ہے۔ اور جس کی کوئی حس نہیں جانتا یعنی جو ہر ایک چیز کی ذات کی کیفیات کی اور ان سے آثار کی پوری طرح واقف ہے اور ان کی صفات کی بھی پوری واقفیت رکھتا ہے۔ اور

ان کو سزا دیں گے؟ میں عدل و حکمت پر مبنی سوال اور فیصلہ سنے سے صاف کر دیا تو یہ حال بھی نہ ہوگا۔ چونکہ آپ کے جواب (زبردست اور دلنشین) پر اس نے کوئی جواب نہ دیا، آپ کے فیصلہ کو رد بھی نہ کر سکا اور نہ ہی کر سکتا کہ آپ اس پر قادر نہ ہوں گے۔ اور یہ دونوں "حکیم" (حکمت والے) ہیں۔ اس لئے یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی مجرم کو بھی بے موقع چھوڑ دیں۔ ہاں جو فیصلہ آپ ان مجرمین کے حق میں کریں گے وہ بالکل صحیح، اور درست ہوگا۔ حضرت شیخ علیہ السلام کا یہ کلام بڑا ہی حکمت بھرا ہے کہ اس میں کفار کے حق میں کوئی شفاعت اور استدعا، رحم وغیرہ نہیں ہو سکتی، اس لئے حضرت شیخ نے عزیز حکیم کی جگہ غفور رحیم وغیرہ صفات کو اختیار نہیں فرمایا۔ پھر مخالف امت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں اپنے پروردگار سے عرض کیا تھا

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ

خَاطَبَنِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (اے پروردگار! ان بتوں نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کر دیا ہے تو جو میرے طریقہ پر چلا وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو پھر تو غفور و رحیم ہے) اسی لئے یہاں موقع ہے مغفرت و رحمت سے کام لینے کا اور وہاں حال ہی ایسا تھا کہ ان کو سخت سزا دینے کے سوا چارہ نہ تھا۔

امت محمد یہ کیلئے بشارت:

ابن مردویہ کی روایت ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، رات آپ نے نماز میں کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں قرآن کی ایک آیت (بار بار) اتنی پڑھی کہ آخر ہم میں سے کوئی یہ کہتا تھا کہ ہم صبح کرتے ہوئے فرمایا میں نے اپنی امت کے لئے دعا کی تھی۔ میں نے پوچھا پھر کیا جواب ملا فرمایا مجھے ایسا جواب ملا کہ اگر اس کی اطلاع لوگوں کو ہو جائے تو بہت لوٹ نماز چھوڑ دیں۔ راوی نے عرض کیا کیا میں اس کی بشارت لوگوں کو نہ سنا دوں فرمایا کیوں نہیں۔ حضرت ابوذر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بشارت آپ لوگوں کو پہنچا دیں گے تو وہ عمل نہ چھوڑ کر اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ فرمایا ہاں یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کو روک کر راوی کو واپس بلا لیا اور یہ آیت اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ تلاوت فرمائی (اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو زبردست حکمت والا ہے) بار بار ارشاد فرماتے تھے۔ مسلم، ترمذی، نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے بھی اسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ (تنبیہ عاجز)

ابن کثیر نے روایت بروز نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ وہ آیت

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ہے، مگر جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہی آیت پڑھتے رہے، رو رو کر ہچکی بندھ رہی ہے اور جو بے اسی کے کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوئی، تو فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی تو مجھے عطا فرمائی، اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے واسطے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو۔

دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دعا کی پروردگار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور کہتے تھے اے میرے پالنے والے میرے امت، امت کی طرف نظر رحمت فرما اور آپ نے رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جبرئیل امین سے جو ہر بات کو جانتے ہیں اور اللہ کی طبیعت بخوبی جانتے ہیں، آپ سے پوچھنے کو فرمایا، جبرئیل نے آپ سے پوچھا، آپ کو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لئے رو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرئیل جاؤ محمد سے کہہ دو ہم تمہاری امت کے بارے میں تمہیں رسوا نہ کریں گے۔ (موضح قرآن حاشیہ ۲)

وَقَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ

فرمایا اللہ نے یہ وہ دن ہے کہ کام آوے گا سچوں کے ان کا سچ

یہ جو سچ اعتقاد اور قول و فعل سچے رہے ہیں (جیسے مسیح علیہ السلام) ان کی سچائی کا بدلہ ان کو ملے گا۔ (موضح قرآن حاشیہ ۳)

سچا آدمی:

حدیث میں ملائمہ ہر قبائل میں بھی طرح نماز پڑھنے والے کا حکم دیا گیا ہے ارشاد ہے "صلوا کما رأیتمونی اصلی" اور فرمایا "صلاۃ الضحیٰ صلاۃ الاوابین" اور فرمایا "من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تخفروا اللہ فی ذمتہ" یعنی جو شخص ہماری طرح نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتا ہے اور ہمارے ذبیحہ کو کھاتا ہے تو ایسا آدمی ہی مسلمان ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے پس تم اللہ کے ذمہ میں خلل نہ ڈالو۔

یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی امان سے باہر نہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم سے ابھی ہمیشہ خوش رہوں گا۔ (سبحان اللہ ما اکرمہ)

لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

ان کے لئے ہیں باغ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

کریں گے ان میں ہمیشہ اللہ راضی ہوا ان سے

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ؕ

اور وہ راضی ہوئے اس سے بڑی ہے بڑی کامیابی

رضاء الٰہی:

بڑی کامیابی حق تعالیٰ کی رضا ہے اور جنت بھی اسی لئے مطلوب ہے کہ وہاں رضائے الٰہی ہے۔ (تفسیر حقانی)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز رب کریم جلوہ افروز ہوگا اور فرمائے گا مانگو بھی دیئے پر آمادہ ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ ہمیں اور کیا چاہئے گے تو فرمائے گا کہ میرا ہی رضامندی ہی نے تمہیں میرے گھر اتارا ہے۔ مانگو کیا مانگتے ہو۔ لوگ پھر اس کی رضامندی مانگیں گے۔ فرمائے گا تو راضی رہو کہ سبحانہ تعالیٰ تم سے راضی ہے ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۔ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ عمل کرنے والوں کو ایسا ہی عمل کرنا چاہئے۔ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ کیونکہ محبت دونوں جانب سے ہوگئی۔ صوفیہ نے یہی نظریہ پیش کی ہے لیکن عام اہل تحقیق نے توضیح مطلب اس طرح کی ہے کہ اللہ ان کی خلصانہ کوشش کو پسند فرمائے گا یا اللہ کی رضامندی ہوگی اور اللہ کی طرف سے عطا کئے ہوئے کامل ثواب سے اہل جنت خوش ہوں گے یہ ان کی رضامندی ہوگی یعنی ایک طرف سے کسی مشکور ہوگی اور دوسری طرف سے چیز ادا ہوگی۔ (ملخص)

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ

اللہ ہی کیلئے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

ان کے بیچ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

یعنی ہر فرمانبردار مجرم کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ایک شہنشاہ مطلق کی حکمت و جلال کے مناسب ہے۔ (تفسیر جلالین)

سورۃ مائدہ والحمدللہ ختم ہوئی

سورۃ انعام

جس نے خواب میں اس کی عظمت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دین کی خلافت کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کو پہچان لے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑے بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

دلکشی اسلوب کلام:

سورۃ انعام مکہ میں ایک ہی رات کے اندر ایک ہی واقعہ میں نازل ہوگئی۔ اس کو ستر ہزار فرشتے لے کر حاضر ہوئے تھے اور تسبیح پڑھتے جارہے تھے۔ اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور سورۃ انعام اتر رہی تھی۔ میں ناقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باگ تھامے ہوئے تھی۔ ڈر تھا کہ بوجھ سے ناقہ اپنی دب کچلی نہ کر دے اس کی پیٹھ ہی ٹوٹ جاتیں تھی۔ فلاکر نشان آسمان کو تکبیر سے گونجتے ہوئے تھے۔ سورۃ انعام اترنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے تھے اور فرمایا اس سورت کی شایانت میں فرشتے افق تک گھیرے ہوئے تھے۔ فرشتوں کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی گونج سے زمین و آسمان میں ہنگامہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہی سورۃ انعام ہے ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئی ہے اور ستر ہزار فرشتوں کی تسبیح و تحمید کی گونج کے ساتھ اتری ہے۔ (تفسیر روح البیان)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین

وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ؕ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

اور بنایا اندھیرا اور اجالا پھر بھی جو کافر ہیں

بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝

رب کے ساتھ اور وں کو برابر کئے دیتے ہیں

خدا کے متعلق کافر قوموں کے تصورات:

تاریکی و روشنی کے خالق دو خالق مانتے ہیں "یجعلون" جو خالق نہیں ہے اور

"ابرہیم" عبرانی شکل ہے۔ عبرانی کو نور و ظلمت سے مشتبہ کرتے ہیں۔ بعض استدلال کے مشرک قبیلوں کو "ابرہ" اور "ابراج" کو خدا کی طرح غیر مخلوق اور ازلی کہتے ہیں اور خدا کو اپنی صفت تکوین و تخلیق وغیرہ شامل ان دونوں کا اختلاف بتلاتے ہیں۔ یہ سنیوں کا باپ ہے جانے کا تاوان حد سے مصب قائم کرنے کے لئے مومنین ایک اور ایک تین کا مشہور عقیدہ اختیار کر چکا ہے۔ یہودیوں نے خدا تعالیٰ کے لئے دو صفات تجویز کیں کہ ایک معلوم آسمان ہی نہ صرف اس کا جسم ہو گا اس سے بڑا ہو سکتا ہے۔ عرب کے مشرکین نے تو خدائی کی تقسیم شیاں تک صفات بخلاق کی شرکت ہیں ان کے ذریعہ پہنچ کا بعد چھ نوع انسانی کا معبود بننے کی صلاحیت بخشتا تھا۔ غرض سب پانی، سورج، ستارے، درخت، پتھر، میدان کوئی چیز لوگوں نے نہ چھوڑی جسے خدائی کا کچھ حصہ نہ بنا دیا ہو۔ عبادت و استعانت وغیرہ کے وقت اسے خدا کے برابر نہ ٹھہرایا ہو۔ حالانکہ وہ ذات پاک جو تمام صفات کمال کی جامع ہو ہر قسم کی عیوب کا منبع ہونے کی وجہ سے سب تقریبوں اور ہر طرح کی حمد و ثنا کی بلا شرکت غیرے مستحق ہے جس نے آسمان و زمین بھی کل بے نہایت مخلوقات کو پیدا کیا اور رات دن، ماہ و سال، طلوع و غروب، اجالا، ظلمت، ہدایت و ضلالت، موت و حیات، خوش منقلب کیفیات اور متضاد احوال ظاہر فرمائے اسے اپنے افعال میں کسی کی مدد یا مدد گاری کی ضرورت ہو سکتی ہے نہ کوئی اور اس کی خدائی کی مشروعیت کی مشہوریت اور الوہیت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے نہ ربوبیت میں نہ اس کے ارادہ پر کوئی غالب آ سکتا ہے اور نہ اس کی کارسازی اور دخل سکتا ہے۔ پھر تعجب ہے کہ ان مخلوق کو دیکھنے کے بعد بھی کس طرح لوگ کسی چیز کو خدائی کا مصرف دیتے ہیں۔ (تفسیر ص ۵۰)

سورۃ انعام کی ایک خصوصیت:

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ سورۃ انعام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دو ہزار فرشتے اس کے جلو میں تسبیح پڑھتے ہوئے آئے تھے۔ آخر تفسیر میں ہے جو یہ بھی اللہ اعلم وغیرہ بھی اسی قسم کا قول ہے۔

یہ سورۃ توحید کے تمام اصول و قواعد پر مشتمل ہے۔

ابو اسحاق اسفرائنی نے فرمایا کہ یہ سورت توحید کے تمام اصول و قواعد پر مشتمل ہے اسی سورۃ کو اکثر مفسرین نے شروع کیا کہ جس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور عرا اس خبر سے لوگوں کو اپنی تعریف کرنے کا حکم دینا ہے اور تعلیم کے اس طریقہ خاص ہی میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کسی کی حمد و تعریف کا محتاج نہیں۔ کوئی نہ تعریف کرے وہ اپنے ذات کمال کے لحاظ سے قابل حمد ہے تو تعریف کرنے والے کا بھلا ہے۔

تو تعبیر ہے صحیح راہ اور صراط مستقیم سے اور وہ یہ خواہ ہے اور نقیض تعبیر ہے ضلالت اور کفر سے اور ہزاروں ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۵۰ تا ۱۵۱ طبع جدید)

آسمان و زمین کی تخلیق خدا کی حمد کی دلیل ہے

اللہ کے صفت خالقیت کا ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے محمود ہونے کے لئے کسی اور چیز سے استدلال کی ضرورت نہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق خود شہادت حمد کے لئے کافی ہے۔ مخلوقات میں سے آسمان و زمین کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لئے کیا گیا کہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑے یہی نظر آتے ہیں۔ انہی کے اندر لوگوں کے لئے ہزاروں دلیلیں عبرت ہیں اور انہی سے بے شمار لوگوں کے معاد وابستہ ہیں پھر شب و روز کا حدوث و زوال ہر شخص دیکھ رہا ہے (اور کسی چیز کا حدوث بغیر محدث کے نہیں ہو سکتا) اس لئے بعض دانا آسمانوں کو محدث کہا کرتے ہیں۔

نکتہ: صوفی کا ذکر بصیغہ جمع اور حرفی بصیغہ مفرد ذکر کرنے سے اس امر کی تصریح ہے کہ آسمانوں کی جنسی اور اشکال باہم مختلف ہیں اور زمین (باوجود یکہ اس کے طبقات متعدد ہیں) پھر بھی ایک ہی ہیئت اور نہج پر ہیں جیسی کہ ہے۔

تورات کی پہلی اور آخرت آیت

کعب احبار کا قول ہے کہ تورات کی سب سے پہلی آیت ہے اور سب سے آخری آیت ہے۔ [illegible]

آغاز و اختتام دونوں حمد سے:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے جو تخلیق کا آغاز بھی حمد سے کیا اور فرمایا "الحمد للہ الذی خلق السموٰت والارض" اور اس قول کے ختم کا ذکر بھی حمد کے ساتھ کیا ہے اور فرمایا:

"وقضی بینھم بالحق وقیل الحمد للہ رب العٰلمین"

اندھیرے اور نور کا مطلب:

حسن بصری نے تو یہ ظلمات سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان لیا ہے اس قول پر ظلمات کو بصیغہ جمع اور نور کو بصیغہ مفرد لانے کی وجہ یہ ہے کہ کفر کے طریقے کثیر ہیں اور ان کا صرف ایک راستہ ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ

کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس لکیر کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچیں اور فرمایا ان راستوں میں سے ہر راستہ پر شیطان موجود ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

تلاوت فرمائی۔ (رواہ احمد والنسائی والدارمی)

ظلمت کا ذکر نور سے پہلے ہوتا ہے (عدم وجود سے مقدم ہے) اس نے ظلمات کا ذکر نور سے پہلے کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو ان میں سے بعض کو اپنے نور کا ایک حصہ دان کیا جس پر نور کا کوئی حصہ پڑ گیا وہ جنت یافتہ ہو گیا جس پر نہ پڑا وہ گمراہ ہو گیا اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے علم کے ساتھ (لکھ کر) قلم خشک ہو گیا۔ (رواہ احمد والترمذی، نصب الرایہ)

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى
وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر مقرر کر دیا ایک
اَجَلًا ۭ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ
وقت اور ایک وقت مقرر ہے اللہ کے نزدیک پھر بھی تم
تَمْتَرُوْنَ ۝
شک کرتے ہو

تخلیق انسان کا بیان:

اور "عالم کبیر" کی پیدائش کا ذکر تھا یہاں "عالم صغیر" (انسان) کی خلقت کو بیان فرماتے ہیں کہ کچھ شروع میں ہے یہ جان مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر کے کئی طرح حیات اور نکاح سے ذریت نکالنے کے اور آج بھی مٹی سے غذا کیں بنتی ہیں، غذاؤں سے نطفہ اور نطفہ سے انسان بنتے رہتے ہیں۔ غرض اس طرح قسم قسم کے وجود سے وجود میں لانے پھر ہر شخص کی موت کو ایک وقت مقرر کر دینا جب کہ آدمی دوبارہ اسی مٹی میں جا ملتا ہے جس سے پیدا کیا گیا خلاصی پر تمام کر سکتے ہیں۔ کہ عالم کبیر کی فنا کا بھی ایک وقت مقرر ہے جسے "قیامت صغریٰ" کہتے ہیں۔ قیامت صغریٰ یعنی شخصی موت جس پر کہ ہمیں پیش آتی رہتی ہیں ان کا علم بھی لوگوں کو ہوا مرتا ہے لیکن قیامت کبریٰ کی ٹھیک مدت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

تعجب ہے کہ ہم غیر جنسی انسانوں میں زندگی اور فنا کا سلسلہ دیکھتے ہوئے بھی عالم کبیر کی فنا میں کوئی دلیل نہیں تلاش کرتے۔ (تفسیر دنیا)

آدم علیہ السلام کا تمیر:

حضرت ابوموسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک خاص مقدار سے پیدا فرمایا جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کئے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم رنگ و روپ اور اخلاق و عادات میں مختلف ہیں، کوئی کالا کوئی گورا، کوئی سرخ، کوئی سفید اور کوئی نرم، کوئی بد کیزہ خصلت، کوئی خبیث الطینت بنا ہے۔ (مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

مورخ نے کہا کہ اللہ نے جبرئیل کو زمین پر بھیجا کہ مٹی لائے تب لئے بھیجا۔ زمین نے جبرئیل سے کہا تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ تو میرا کچھ حصہ کم کر دے (یعنی میرے بدن کا کچھ حصہ جدا کر دے) جبرئیل نے یہ سن کر کچھ نہیں کیا اور لوٹ کر عرض کیا اے مالک! زمین نے مجھ سے تیری پناہ مانگی تھی اس لئے میں خالی لوٹ آیا۔ پھر اللہ نے میکائیل کو بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگی، میکائیل بھی لوٹ گئے، تو اللہ نے ملک الموت کو بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگی، ملک الموت نے کہا میں اللہ کی فرمانبرداری کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، غرض ملک الموت نے کل روئے زمین سے مٹی تھوڑی تھوڑی لی۔ سرخ، سیاہ، سفید ہر طرح کی مٹی ملا دی۔ اسی وجہ سے آدمیوں کے طبقے جدا جدا ہوئے پھر اس مٹی کو چھوٹکیوں اور پانی سے تر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اخلاق مختلف ہو گئے پھر اللہ نے فرمایا جبرئیل اور میکائیل نے زمین پر رحم کیا۔ تو نے ایسا نہیں کیا لہٰذا جو مخلوق تیرے ہاتھ سے مٹی لے تو اس کی روح قبض تیرے ہی ہاتھ میں ہوگی۔ (تفسیر مظہری، ابن ابی حاتم)

حضرت ابوہریرہ کا بیان ہے کہ اللہ نے "آدم" کی تخلیق خاک سے اس طرح کی کہ خاک کا کارا مادہ بھر (کچھ مدت) اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ گارا سڑ کر لیس دار کیچڑ بن گیا پھر اس کا پتلا بنایا اور اپنے نفخ صور کی صورت بنائی پھر اتنی مدت (چالیس سال) یہ پھونکا رہا کہ فرشتے کی طرح خشک کر کے کھن کھن بولنے لگا پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ (کذا فی البغوی)

حضرت ابوموسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین سے ایک مٹھی (یعنی مٹھی بھر) مٹی لی اس لئے زمین کے مطابق آدمی سرخ، سفید، سیاہ اور کالے رنگ کے اور درمیانہ اور نرم اور سخت اور خبیث اور پاکیزہ اخلاق والے ہوئے۔ (رواہ احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

جنت کے پانی سے کلی کرنا:

حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع روایت ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کی مٹی سے پانی اور جنت کے پانی سے اس کا کلی کرنا (مضمضہ) کیا جو اس کے منہ میں رہ گیا تھا۔ جس سے بعد میں کوے مراد ہوئے جہاں پانی ختم ہو جاتا ہے اور بادل ان پانی بھرتے ہیں اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آدم اور ذریت آدم کی تخلیق میں جنت کے پانی سے کلی کرنا کارگر ثابت ہوا۔ (روح المعانی، ابن کثیر)

ایک وقت مقرر کرنے کا مطلب:

ثم قضی اجلاً: پھر ایک وقت معین کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسانی حیات کی تکمیل ہو جاتی ہے تو فرشتہ اس کی پیدائش کی تکمیل کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی اور آپ صادق و مصدوق ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق ماں کے پیٹ میں چالیس روز تک جمع رہتا ہے۔ پھر اتنی ہی مدت میں وہ جما ہوا خون بنتا ہے۔ پھر اتنی ہی مدت میں وہ گوشت کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر اللہ اس کے پاس چار باتوں کا حکم دے کر فرشتہ کو بھیجتا ہے فرشتہ اس کے اعمال، موت، رزق اور بدبخت یا نیک بخت ہونا لکھتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ پس تم میں سے بعض اہل جنت کے سے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ کتاب کا لکھا آگے آتا ہے تو وہ دوزخیوں جیسا عمل کرتے ہیں اور دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ دوزخیوں کے سے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ (اللہ کی) تحریر سامنے آتی ہے اور وہ جنتیوں جیسے عمل کرتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں۔ (بخاری، مسلم)

ہر شخص کی دو میعادیں ہیں:

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کی دو میعادیں ہیں۔ ایک پیدائش سے موت تک۔ دوسری موت سے حشر تک۔ اگر آدمی نیک پرہیزگار اور گناہ سے بچنے والا ہو تو رزق عمل کا بابرکت حصہ لے کر میعاد پوری ہونے سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے اور اگر وہ گناہ کرتا ہے تو موت رزق کا کچھ حصہ لے کر اجل (رزق) میں بڑھا دیا جاتا ہے۔

چھ قسم کے شخص:

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ شخص ہیں جن پر میں نے اور اللہ نے لعنت بھیجی ہے اور ہر مستجاب الدعوات پیغمبر نے لعنت کی ہے (۱) اللہ کی کتاب میں (الفاظ و معانی) بڑھانے والا (۲) تقدیر الٰہی کو جھٹلانے والا (۳) زبردستی تسلط جمانے والا جو اس لئے کہ اللہ نے ذلیل کر دیا ہے اس کو عزت دے اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی توہین کرے (۴) اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنے والا (۵) اللہ کی حرمت کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنے والا (۶) اور میرے طریقہ کو ترک کرنے والا۔ (ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی)

راضی، مغلوب، خارجی، جبر پسند اور ظالم بادشاہ اور بدعتی:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب میں زیادتی کرنے والے، آسمانی چیزوں کو جھٹلانے والے، تقدیر میں جبر کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور کہنے والے کہ اللہ نے ہمیں برائی کرنے کا حکم دیا ہے، ان کا خیال یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں برائی کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنے والے، ظالم بادشاہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، بدعتی جو اللہ کی سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ کی لعنت ہو۔ (طبرانی)

هُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ

وہ (وحدہٗ لاشریک) اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں

یعنی تمام آسمانوں اور زمینوں میں تنہا وہی معبود برحق ہے، کوئی اور معبود نہیں۔ یہ مضمون اس سورت میں بار بار آیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہی صرف اللہ کی حیثیت سے تمام صفات احسان کے لائق تنہا وہی ہے۔ پھر دونوں جملوں کے اتفاقی اجزاء میں کیا ربط ہے؟ (تفہیم القرآن)

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ

جانتا ہے تمہارے چھپے اور کھلے اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو

غیر اللہ کی عبادت اور مدد کس لئے:

جب تمام آسمان و زمین کی بادشاہی کی حکومت ہے، وہ ہر ایک کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، ہر ایک کے اعمال سے باخبر ہے، تو پھر اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے اور مدد مانگنے کا کیا جواز ہے؟

کو اپنی عبادت و استعانت (نیز دعا میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے) کی ممانعت فرمائی تھی۔ یہ حکم سن کر مشرکین چیخ اٹھتے تھے۔ یہاں ان کے اس واویلا کا جواب دیا گیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو تمہارے لیے ہدایت کا سارا سامان فراہم کر دیا ہے۔ اب یہ تمہارا اپنا کام ہے کہ اس سامان سے فائدہ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ۔ ہم نے تو تمہیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ زمین و آسمان کی حکومت جس کے تم باشندے ہو، اس کا فرمانروا اللہ ہے، اور تمہارے سب کھلے چھپے کرتوت اس کے علم میں ہیں۔ اس کا قانون یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ (ترجمان القرآن)

زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کا ملک ہیں:

بیضاوی نے بتایا ہے کہ اللہ کو آسمان و زمین کا خالق کہنا اس حکم کے لیے دلیل ہو سکتا ہے کہ خدا ان میں موجود نہیں ہے۔

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ: اور تم سے پوشیدہ اور ظاہر، انسانوں کو ہو یا فرشتوں کو، جن ہو یا غیر جن، فرشتوں میں پوشیدہ و مکتے ہوں کو بھی جانتا ہے اور جو حاضر گرتے ہوں ان سے بھی واقف ہے۔ یہ دوسری خبر ہے یا پہلی ہی خبر ہے اور فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ متعلق ہے۔ یہ جملہ سامان اور زمین میں اللہ کے معلومات و علم ہیں۔ (تفہیم مطلوب)

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ

اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے

اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ

مگر ہوتے ہیں وہ اس سے منہ پھیرنے والے

"بات" میں احتمال ہے کہ کوئی نئی آیت مراد ہو یا عذاب کی۔ (تفہیم القرآن)

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ

سو جھٹلا چکا ہے انہوں نے حق کو جب ان تک پہنچا سو آئی

يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

جانی ہے ان کے آگے حقیقت اس بات کی جس پر ہنستے تھے

حقیقت سامنے آنی والی ہے:

حق سے مراد قرآن ہے جو نبی ﷺ پیش فرما رہے تھے۔ یہ جملہ قابل ہے کہ قرآن پیش کرنے والوں کی بدنیتی اور ہٹ دھرمی پر اظہار افسوس کرتا ہے۔ اس پر مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ اس شخص نے ہمارے ہاں ایک عرصہ چالیس سال تک رہ کر کبھی ایک لفظ سچائی یا راستبازی کا نہیں سنا تھا، اور اچانک یہ ہم سے کہنے لگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اس کی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے حق پیش کیا گیا تو تم نے اسے جھٹلا دیا، اور اب جو حقیقت تم پر منکشف ہونے والی ہے اس کی تم ہنسی اڑا رہے ہو، مگر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس بات کو تم ہنسی میں اڑا رہے تھے وہ کیا چیز ہے۔ (ترجمان القرآن)

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ

کیا نہیں دیکھتے یہ کتنی ہی ہلاک کر چکے ہم نے ان سے پہلے کتنے

مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ

جن کو جما دیا تھا ہم نے زمین میں ایسا کہ جمتے تم کو نہیں ہم

وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا وَّجَعَلْنَا

اور بھیجا تھا ہم نے بادل ان پر موسلا دھار اور بہا دیں ہم

الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ

نے نہریں بہتی ان کے نیچے پھر ہلاک کیا ہم نے

بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

ان کے گناہوں پر اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد

اٰخَرِيْنَ ۝

اور لوگوں کو

عاد و ثمود ہلاک ہو گئے تم کیا چیز ہو؟

یعنی یہ لوگ اپنے زعم میں تو بڑے ہی زبردست بنے پھرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہماری طاقت اور سامان کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ مگر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو اٹھایا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ ان کے مقابلہ میں ان کی کیا حیثیت تھی کہ ہمارے مقابلہ میں اکڑ دکھاتے۔ (تفہیم القرآن)

"قرن" کا معنی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عرب قرن کی معین مدت ایک سو سال بتاتے ہیں۔ بعض دوسرے لوگ اس کی مدت تیس سال بتاتے ہیں۔ بعض کے نزدیک ایک قرن ایک صدی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک قرن ستر سال کا ہوتا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ اسی سال کا ایک قرن ہوتا ہے۔ (تفہیم القرآن)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نُورُنَا قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

اور اگر ہم ان پر فرشتے اتارتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہر چیز ان کے سامنے لا کر جمع کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہتا (کہ ایمان لائیں) لیکن ان میں اکثر جہالت کرتے ہیں

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیطان آدمی اور جن بنائے تھے کہ ان میں سے بعض بعض کو دھوکا دینے کے لئے ملمع کی باتیں سکھا دیتے تھے اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو تم ان کو اور جو افترا یہ کرتے ہیں اس کو رہنے دو

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ

اور (یہ اس لئے کہ) جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف مائل ہوں اور وہ اسے پسند کریں اور جو کام کرتے ہیں کرتے رہیں

وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

(پیغمبر ان سے) کہو کہ کیا میں خدا کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں حالانکہ اسی نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں (حق و باطل) کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ (کتاب) تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

اور اگر تم لوگ جو روئے زمین پر ہیں اکثر کہنا مانو تو وہ تم کو خدا کی راہ سے بہکا دیں وہ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں اور صرف اٹکل کے تیر چلاتے ہیں

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بہکتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

تو جس (جانور) پر خدا کا نام لیا گیا ہو اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں سے کھاؤ

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ جس (جانور) پر خدا کا نام لیا گیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ حالانکہ جو چیزیں خدا نے تم پر حرام کی ہیں وہ تفصیل سے بتا دی ہیں مگر جس کے کھانے کی تمہیں ناچار اجازت دی جائے اور بہت سے لوگ بے تحقیق اپنی خواہشوں سے (لوگوں کو) گمراہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

اور ظاہر اور پوشیدہ گناہ کو چھوڑ دو جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب اپنے کئے کی سزا پائیں گے

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

اور جس (جانور) پر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ کہ یہ گناہ ہے اور شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو بیشک تم بھی مشرک ہو

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

بھلا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کو روشنی عطا کی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہو اور وہ ان سے نکل نہ سکتا ہو اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال آراستہ کر دکھائے گئے ہیں

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے گنہگاروں کو لگا دیا ہے کہ وہاں مکر کریں اور وہ اپنے مکر کا وبال اپنے ہی اوپر کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ

اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک ہم کو بھی ویسی ہی چیز نہ ملے جیسی خدا کے پیغمبروں کو ملی ہے ہم ایمان نہیں لائیں گے خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کہاں رکھے جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو عنقریب خدا کے ہاں ذلت اور سخت عذاب (ملنا) ہے بدلے اس مکر کے جو وہ کرتے تھے

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ بہت تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے اسی طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

اور یہ تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے ہم نے نصیحت پکڑنے والوں کے لئے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں

وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ان کے لئے پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر (بہشت) ہے اور وہ ان کے اعمال کے سبب ان کا دوست ہے

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

اور جس دن خدا ان سب کو جمع کرے گا (کہے گا) کہ اے گروہ جن تم نے انسانوں میں سے بہت سوں کو اپنا تابع بنا لیا تھا انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے لئے جو میعاد تو نے مقرر کی تھی اس کو پہنچ گئے خدا فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جو خدا چاہے بیشک تمہارا پروردگار دانا اور جاننے والا ہے

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں ان کے اعمال کے سبب

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

(اور کہے گا) اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میری آیتیں بیان کرتے اور اس دن کے پیش آنے سے تم کو ڈراتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اوپر گواہ ہیں دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکا دیا تھا اور وہ اپنے اوپر گواہ ہیں کہ وہ کافر تھے

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ

یہ اس لئے کہ تمہارا پروردگار بستیوں کو ظلم سے ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

اور سب کے لئے ان کے اعمال کے سبب درجے ہیں اور تمہارا پروردگار ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ

اور تمہارا پروردگار بے پروا اور مہربان ہے اگر چاہے تو تم کو (ابھی) لے جائے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے جیسا اس نے تم کو اور لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم (خدا کو) عاجز نہیں کر سکتے

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

(پیغمبر ان سے) کہو کہ اے قوم تم اپنی جگہ کام کئے جاؤ میں بھی کام کئے جاتا ہوں تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لئے (موزوں) ہے بیشک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

اور خدا نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کئے ہیں ان میں سے خدا کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ خدا کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا تو جو حصہ شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا مگر جو خدا کا حصہ ہے وہ شریکوں کو پہنچ جاتا ہے کیا برا انصاف ہے جو یہ کرتے ہیں

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لئے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو مرغوب بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں ڈالیں اور ان پر ان کا دین مشتبہ کر دیں اور اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو تم ان کو اور جو افترا یہ کرتے ہیں اس کو رہنے دو

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

اور کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے اس کو بجز ان لوگوں کے جن کو ہم چاہیں کھا نہیں سکتا (یہ) ان کا خیال ہے اور کچھ مویشی ہیں جن پر سواری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ مویشی ہیں جن پر خدا کا نام نہیں لیتے (یہ سب) خدا پر افترا کرتے ہیں وہ عنقریب ان کو ان کے افترا کا بدلہ دے گا

وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

اور کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں وہ عنقریب ان کو ان کے بیان کا بدلہ دے گا بیشک وہ دانا اور جاننے والا ہے

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

جو لوگ بے سمجھے بوجھے جہالت سے اپنی اولاد کو قتل کر چکے ہیں اور جو رزق خدا نے ان کو دیا ہے اس کو خدا پر افترا کرتے ہوئے حرام ٹھہرا چکے ہیں وہ بیشک نقصان میں ہیں وہ گمراہ ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

اور وہی تو ہے جس نے باغ پیدا کئے (کچھ) چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور (کچھ) بغیر چھتریوں کے اور کھجور اور کھیتی جس میں طرح طرح کا غلہ ہوتا ہے اور زیتون اور انار ایک دوسرے کے مشابہ اور غیر مشابہ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان کا پھل کھایا کرو اور جس دن کاٹو اس دن خدا کا حق (جو اس پر واجب ہو) ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو بیشک خدا بے جا خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

اور مویشی میں سے بوجھ اٹھانے والے اور (زمین سے) لگے ہوئے (پیدا کئے) جو کچھ خدا نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

(یعنی) آٹھ نر و مادہ بھیڑ میں سے دو اور بکری میں سے دو (پیغمبر ان سے) کہو کہ آیا خدا نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو یا جو بچہ دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہے اگر تم سچے ہو تو مجھے علم سے بتاؤ

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

اور اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو (پیغمبر ان سے) کہو کہ آیا خدا نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو یا جو بچہ دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ

كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ

الَّذِينَ خَسِرُوا

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

دنیوی اور اخروی رحمت کا ظہور:

کافروں کی محرومی کا سبب:

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ

وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اللہ تعالیٰ ہی کھلاتے پلاتے ہیں

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۔ قُلْ اِنِّيْٓ

إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ

وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ

عذاب سے بچ جانا بڑی بات ہے۔

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ

اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں

إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ

عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

تکلیف وراحت اللہ ہی دیتا ہے:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں

براہِ راست مخلوق سے جو چیز، مانگنا قرآنی تعلیم کے خلاف ہے

آج اپنے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو مصیبت کے وقت بجائے خدا تعالیٰ کے پکارتے اور اس سے دعا مانگنے کے مختلف ناموں کی مالا جپنے اور انہی سے مدد مانگنے میں مشغول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ اپنے اس طرزِ عمل کو شرک نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو خدا کا بندہ اور اس کی مخلوق ہی سمجھتے ہیں، مگر ان کو ہم اپنی حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بندوں کو خدا نے اپنی مخلوق میں یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کے ہاں ہماری سفارش کریں۔ اس لیے ہم ان کو براہِ راست نہیں بلکہ بالواسطہ اپنی حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ خیال بظاہر بڑا خوش نما ہے، اور اس کے حق میں بہت سی دلیلیں بھی دی جاتی ہیں، مگر قرآن کی رو سے یہ بھی شرک ہی ہے، اور اس کی تردید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ فرمایا ہے۔ اس کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۱۰۱، حاشیہ ۱۲۷۔

اللہ سب سے بڑا گواہ ہے۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ خدائی صرف اللہ کی ہے، تو ان بندوں پر یہ الزام کہ وہ قرآن کی دعوت سے بے خبر رہے، اس کی تردید سے زیادہ سخت اور ناقابلِ تردید شہادت کون سی ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی اپنے شہید سے دعویٰ ان کو گواہ بنانا ہوں کیونکہ میں نے واضح دلائل سے تم پر حجت قائم کر دی ہے، اب اگر تم اپنے جھوٹے معبودوں کو گواہ پیش کرتے ہو تو پیش کرو، میں تو ان کی گواہی کو نہیں مانتا۔ اس کے جواب میں اگر وہ کہیں کہ ہم گواہ پیش کرتے ہیں، تو ان کے گواہ بننے کا کیا سوال ہے، وہ تو سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ جھوٹے گواہ پیش کریں تو تم ان کی گواہی کو نہ مانو، اور ان کے ساتھ شریک نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی گواہی کے مقابلہ میں ان کی گواہی کی کیا حیثیت ہے، وہ تو سراسر جھوٹ ہے۔

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ
(اے پیغمبر) کہو کہ کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو اللہ
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ
میرے اور تمہارے درمیان

اللہ کی شہادت معجزات میں۔

یہ بھی ایک شاہانہ طنز ہے اور اس چیز کا کہ وہ اس سے بڑھ کر مشہود اور کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی میری صداقت سب سے بڑھ کر ظاہر ہے، تمہیں اگر اس کی تصدیق پر کوئی شک ہے تو اللہ کی شہادت پیش کرو۔ اللہ کی شہادت میں معجزات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل کے طور پر اللہ نے ظاہر فرمائے اور چونکہ یہ معجزات سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا اس لیے فرمایا کہ

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن
اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے تم کو
بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً
(اور) جس کو یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ
أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
دوسرے معبود بھی ہیں۔ کہہ دو کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ
وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝
اور میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک

یعنی اگر تم جھوٹ موٹ میری صداقت پر یہ گواہی دینے کو تیار ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، تو میں تمہارے ساتھ شریک ہونے پر تیار نہیں ہوں۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام

میر کا یہ ہے کہ تم اور جو لوگ بھی کہ جس زمانہ تک یہ قرآن دنیا میں موجود رہے اور جس جس کے پاس یہ پہنچے، یہ اصول ان پر واضح کر دیا جائے کہ خدا کی خدائی میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس کے سوا جتنے معبود بنا لیے گئے ہیں، وہ سب باطل ہیں۔ اس کام کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اور اس کام کے لیے قرآن نازل کیا گیا تھا۔ اب اگر تم اس کو نہ مانو تو یہ تمہارا اپنا فعل ہے، میں تو کبھی یہ ماننے والا نہیں ہوں۔ میں تو صاف صاف اعلان کرتا ہوں کہ جن جن چیزوں کو تم خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہو، میں ان سے قطعاً بری اور بیزار ہوں۔ (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۱۰۱، حاشیہ ۱۲۷)

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص تک قرآن پہنچا اور جس نے خود قرآن پڑھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

ی تھیں۔ وہ اس سے پہلے ان کتابوں کی تصدیق کرتے تھے اور ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کتابوں سے انہوں نے اپنے ہاں کے نبی کی نشانیاں اور علامتیں معلوم کر لی تھیں۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ نبی کس قوم میں اور کس علاقہ میں پیدا ہو گا۔ اس کے ظہور کا زمانہ کیا ہو گا۔ اس کی ہجرت کہاں ہو گی۔ اس کے ساتھی کون ہوں گے۔ اس کی تعلیم کیا ہو گی۔ اس کے طریقے کیا ہوں گے۔ اس کی شریعت کیا ہو گی۔ اس کے آنے کا وقت کیا ہو گا۔ اس کے جانے کا وقت کیا ہو گا۔ اس کے بعد اس کا خلیفہ کون ہو گا۔ اس کے بعد کیا کچھ ہو گا۔ یہ سب کچھ وہ اپنی کتابوں سے جانتے تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھنا جہنم میں جانا ہے

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرے اوپر کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ (بخاری)

جو یہودی مسلمان ہوئے ان کی روایتوں کی حیثیت

اس حدیث میں بنی اسرائیل سے مراد یہودی اسرائیلی ہیں جو پچھلے سے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہودیوں کی روایتوں کو اس وقت تک نہ تو صحیح سمجھنا چاہیے اور نہ ان کو بیان کرنا چاہیے جب تک کہ ان کی صحت کا علم نہ ہو جائے۔ اس کے بغیر ان کو بیان کرنا یا ان پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔

حدیث یاد کرنے اور پڑھانے کی فضیلت

حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز کرے جو میری بات سن کر یاد رکھے اور جیسا کہ اس نے سنا ہے اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے۔ بہت سے علم کی باتیں پہنچانے والے خود علم کی باتوں کو اچھی طرح نہیں سمجھتے اور بہت سے علم کی باتیں پہنچانے والے ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھ دار ہوتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

حضرت زید بن ثابت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا

حضرت زید بن ثابت کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ جونہی میری نظر آپ کے چہرہ پر پڑی میں نے جان لیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات جو آپ کی زبان سے میں نے سنی وہ یہ تھی کہ لوگو! سلام کو رواج دو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ (ترمذی)

حضرت عبداللہ بن سلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا

حضرت عبداللہ بن سلام کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ جونہی میری نظر آپ کے چہرہ پر پڑی میں نے جان لیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات جو آپ کی زبان سے میں نے سنی وہ یہ تھی کہ لوگو! سلام کو رواج دو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ (ترمذی)

حضرت عبداللہ بن سلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا

حضرت عبداللہ بن سلام کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ جونہی میری نظر آپ کے چہرہ پر پڑی میں نے جان لیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات جو آپ کی زبان سے میں نے سنی وہ یہ تھی کہ لوگو! سلام کو رواج دو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ (ترمذی)

حضرت عبداللہ بن سلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا

حضرت عبداللہ بن سلام کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ جونہی میری نظر آپ کے چہرہ پر پڑی میں نے جان لیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات جو آپ کی زبان سے میں نے سنی وہ یہ تھی کہ لوگو! سلام کو رواج دو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ (ترمذی)

سب سے بڑا ظالم:

یعنی جو شخص خواہ مخواہ خدا پر افترا کرے کہ اس کی خدائی میں دوسرے بھی شریک ہیں، یا یہ کہے کہ خدا نے مجھ پر وحی بھیجی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں بھیجی گئی، یا یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی ویسی ہی وحی لاتا ہوں جیسی خدا کی طرف سے آتی ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اللہ ہی کے ظالم کو انجام کار کامیابی اور تعالیٰ نصیب نہیں ہوتی۔ پس اگر فرض محال اللہ ہی مفتری ہوں تو ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، اور تم مکذب ہو جیسے کہ دلائل سے ظاہر ہے تو تمہاری خیر بہت نہیں۔ لہٰذا حالات میں غور کرنے کے انجام سوچ کر عاقبت کی فکر کرو۔ اور اس دن سے ڈرو جس کا آگے آتا ہے۔ ابن کثیرؒ نے آیت کے یہ معنی لئے ہیں اور بعض مفسرین نے "افتریٰ علی اللہ کذبا" سے مشرکین کا شرک مراد لیا جیسا کہ قرآن میں "وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ" یعنی اللہ روسیاہ۔ (طنطاوی)

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو پھر کہیں گے ان لوگوں سے

أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

جنہوں نے شرک کیا کہاں ہیں شریک تمہارے جن کا تم دعویٰ کرتے تھے

جھوٹے معبود کچھ نفع نہیں دے سکتے۔

یعنی جن کی نسبت تم کو یہ دعویٰ تھا کہ وہ خدائی کے حصہ دار شفاعت میں تمہارے کام آئیں گے، یا جن کی نسبت تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایسی مخلوق ہیں جو مصیبت کے وقت کہیں پہنچ کر تمہارا بیڑا پار لگا سکتی ہیں۔ (علیہ حقی)

میدان قیامت کی دہشت:

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تم کو میدان حشر میں ایسی طرح جمع کریں گے جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور پچاس ہزار سال اسی طرح رہو گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے روز ایک ہزار سال سب اندھیرا ہی رہے گا، آپس میں بات چیت بھی نہ کر سکیں گے (بیہقی) علامہ قرطبی نے متعدد کتب حدیث سے اس کا ذکر کیا ہے۔

اس سب سے بڑی امتحان گاہ میں اول تو ایک طرف اور زمانہ گذرے گا کہ امتحان شروع ہی نہ ہوگا یہاں تک کہ پوچھ گچھ نہ کرنے تک گے کہ کسی طرح امتحان اور حساب جلد ہو جائے۔ انجام کچھ بھی ہو مبتلا تو ہوا اور تذبذب کی تکلیف تو جاتی رہی۔ (معارف ملخصاً)

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ

پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی فریب مگر یہی کہ کہیں قسم کھا کر

رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۝

اے ہمارے رب ہم نہ تھے شرک کرنے والے

آخر کار انکار ہی کرنا پڑے گا۔

یعنی بجز اس اعتذار کے کچھ نہ کر سکیں گے کہ ہم تو دنیا میں مشرک نہ تھے، ہم کو تو ان معبودوں کی کسی حقیقت اور قدرت میں شبہ ہی نہ تھا، اس کی حقیقت صرف اتنی رہ جائے گی کہ ساری عمر کے عقیدے اور خلق سے بھی انکار کر بیٹھیں گے۔ (تفسیر ماجدی)

خفیہ پولیس کی گواہی:

محشر میں جب یہ جھوٹ کہا کہ اپنے کفر و شرک کا انکار کر جائیں گے تو اس وقت قادر مطلق ان کے مونہوں پر مہر سکوت لگا دیں گے، اور ان کے اعضاء جوارح، ہاتھ پاؤں کو حکم دیں گے کہ تم شہادت دو، کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اس وقت ثابت ہوگا کہ یہ ہر ہاتھ پاؤں آنکھ، کان یہ سب کے سب خدا تعالیٰ کی خفیہ پولیس تھی، وہ قیامت کا دن ہوگا اور تمام اعمال و افعال کو ایک کر کے سامنے کر دیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہی بتلایا کہ پہلے پہلے تو جھوٹ موٹ گویا یہ بھی کہہ دیں گے کہ ہم تو مشرک نہ تھے، اس وقت ان کے منہ بند کر دیئے جائیں گے اور ہر عضو بدن کی شہادت لی جائے گی کہ ہاں یہ مشرک تھے، اس وقت اقرار کریں گے۔ (ابن کثیر)

برلیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے لیکن جب وہاں کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے تو ان کی وقت کوئی خفیہ بات کھینچی نہ رہے گی۔

ان دونوں آیتوں میں یہ بات صاف صاف کہہ دی گئی ہے کہ اللہ علی شانہ کے مشرکین کو حشر کے مولناک میدان میں جمع کرنے کا مقصد یا تو انہیں ہلاک و برباد کر دینا ہوگا یا ان کو رسوا کرنا۔ جو چیز ان کے لیے کسی طرح مفید نہیں ہو سکتی وہ یہ ہے کہ ان کی جھوٹی قسمیں کھا کر ان کے شرک سے انکار کر دیں۔

جھوٹ بولنے کی بُری عادت:

اس میں شاید اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت بڑی خبیث عادت ہے جو چھوٹتی نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ جو دنیا میں مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھالیا کرتے تھے یہاں بھی باز نہ آئے۔ پوری مخلوق خدا کے سامنے ان کی رسوائی، ذلت اور ہلاکت کے لمحے قرآن و حدیث میں جھوٹ بولنے پر شدید وعیدیں اور مذمت کرائی گئی ہے، قرآن میں جا جا کر جھوٹ پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کا ساتھی ہے، وہ جھوٹ اور فجور دونوں جہنم میں جائیں گے۔ (ابن جریر بن حبان)

دوزخ میں لے جانے والا عمل:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ عمل کیا ہے جس سے آدمی دوزخ میں جائے؟ آپ نے فرمایا "اکثر عمل جھوٹ ہے"۔ (احمد)

جھوٹ بولنے والوں کو عذاب:

شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی دونوں باچھیں چیری جاتی ہیں، وہ پھر درست ہو جاتی ہیں، پھر چیری جاتی ہیں، اسی طرح یہ عمل تسلسل کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ (سنن دارمی)

کافروں کا حیلہ اور ناکامی:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا قیامت کے دن جب کفار دیکھیں گے کہ اللہ مسلمانوں کے گناہ تو معاف فرما رہا ہے اور شرک کے معاف نہیں فرماتا تو وہ مشرک ہونے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم مشرک نہیں تھے اس وقت اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔ اسی حالت میں ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش ہم زمین کا پیوند ہو جاتے خاک کے ساتھ خاک بن جاتے اس وقت معاملہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے

ایک لطیف تمثیل:

جو شخص نے حاضر الفاظ میں خبر کی ایک لطیف تمثیل کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ یہ تمثیل بہت خوب ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو بھوک لگی ہے، کھانا سامنے رکھا ہے، لقمہ اٹھا کر منہ کی طرف لے جا رہا ہے، اتنے میں کوئی شخص آ کر اس کو خبر دیتا ہے کہ کھانا زہر آلود ہے، اس کے بعد کھانے کی طرف اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ اسی طرح جب کافر کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ شرک کا انجام جہنم ہے تو وہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔

وَانْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم

دیکھو تو سہی جھوٹ بولے انہوں نے اپنے اوپر اور کھو گئیں ان سے وہ

مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

باتیں جو بنا رکھی تھیں

یعنی اس صریح جھوٹ سے جو شرکین نے اپنی اختیال بندی اور شرکاء کی کارسازی اور رہنمائی کا اظہار کیا تھا۔ کوئی شریک ان کی مدد کو نہ آیا جس کو وہ دنیا میں سمجھتے تھے۔ (تفہیم القرآن)

مسلمان جھوٹ نہیں بولتا:

مندرجہ بالا دو آیات کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جھوٹ اس وقت تک نہیں بولتا جب تک جھوٹ کو بالکل نہ چھوڑ دے۔ یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ نیز بیہقی نے یہ بھی سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مسلمان کی طبیعت میں اور ساری خصلتیں تو ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور آیت مذکورہ میں ہے کہ جھوٹ انہوں نے اپنے اوپر کھولا ہے۔ (معارف القرآن ملخصاً)

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ

اور کچھ ان میں ہیں جو کان لگاتے ہیں تیری طرف اور رکھ دیے ہیں

قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ

دل پر پردے کہ نہ سمجھیں یہ بات کو اور کانوں میں

وَقْرًا ۚ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا

گانوں میں بوجھ اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیاں تو بھی نہ مانیں خاطر یہاں پر

اعتراض و عیب جوئی ہدایت سے محرومی کا سبب ہے

یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو بغیر کسی اعتراض و عیب جوئی کے قرآن کریم اور حضور کی دعوت کی طرف کان لگاتے تھے۔ ہدایت سے مشرف ہوتے اور حق کو قبول کرتے تھے۔ نصیحت اور ہدایت سے محروم رہنے والوں کی مسلسل تفصیل کا قصہ یہاں تک چلا آیا ہے۔ کہ کون سی چیز ان کے اس قبیح فعل کا سبب بنی۔ وہ کیا اسباب تھے جن کے سبب ان کے دل اندھے ہو گئے تھے۔ یہ تمام ہدایت کا مذاق اڑانے کی بری عادت تھی۔ جو ان کی اس محرومی کا سبب بنی۔ اسی عادت کی وجہ سے انہوں نے قرآن سے منہ موڑ لیا تھا۔ اور اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ اور اسی عادت کے سبب حضور پر قتل و سحر کا الزام لگانے کی جرأت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے۔

"وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ"

"وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ"

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ"

(ترجمہ: ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں اور کان لگا کر سنتے ہیں۔ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ وہ دیکھ نہ سکتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ آیات جن لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں ان کی یہ حالت تھی کہ وہ حضور کی باتیں سنتے تھے اور آپ کی طرف دیکھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو حضور کا سبب بتایا۔ [illegible] (اللہ تعالیٰ ان اصحاب پر صلوات و رحمت نازل فرمائے جن کے [illegible] کا کام نہیں ہو سکتا کہ [illegible] یہ [illegible] بعض [illegible] کی طرف توجہ کرتے ہیں [illegible] یہ [illegible] (مترجم غفرلہ)

مشرک سرداروں کا قرآن پر تبصرہ

کلبی نے بیان کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ اور [illegible] بن ہشام اور [illegible] بن خلف اور عاص بن وائل سہمی اور [illegible] بن اسود اور [illegible] بن خلف اور حارث بن قیس سہمی اور [illegible] بن حجاج اور [illegible] بن خلف اور [illegible] بن اسود اور [illegible] بن خلف اور [illegible] بن اسود اور [illegible] بن خلف اور [illegible] بن اسود

اسلام کی دعوت دی ابوطالب نے کہا اگر قریش کے سردار نے تمہیں اذیت نہ دلائی ہوتی (مسلمان ہو کر) شہادتی انگلیوں کو ملا دیتا۔ مگر بھی جب تمہیں دشمنوں کو تمہاری طرف سے دفع کرتا رہوں گا۔

ابوطالب کے اشعار:

ابوطالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے متعلق یہ اشعار کہے۔

تو تحقیق "میرے تجربہ میں فن ہونے تک یہ لوگ اپنے جھگڑوں کے ساتھ کبھی آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ بلا اعلان اپنا کام کریں آپ نے کوئی دعوت نہیں دی سوائے اور بہتے کام کے آپ حق اور سچ کہتے ہیں۔ آپ ... مجھے دعوت دی ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ میرے نیک دوست ہے اور امین ہیں اور ایسا دین پیش کرتے ہیں جو سب لوگوں کے مذاہب سے اچھا معلوم ہوتا ہے اگر بدگوئی کا خوف نہ ہوتا تو آپ مجھے بلا اعلان دعوت قبول کرنے والا پاتے۔ (تفسیر طبری)

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا

اور اگر تو دیکھے جس وقت کہ وہ کھڑے کئے جاویں گے دوزخ پر پس کہیں گے

نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ

اے کاش ہم پھیرے جاویں اور ہم نہ جھٹلاویں ہم اپنے رب کی آیتوں کو اور ہو

الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

جاویں ہم ایمان والوں میں

دوزخ دیکھتے ہی کافروں کی نوفاں ختم ہو جائیگی:

اللہ تعالیٰ آیت اللہ کی تکذیب و استہزاء اور بیسیوں ساری نوں خاں اس وقت تک ہے جب تک خدائی سزا کا ہولناک اور شرمناک منظر سامنے نہیں۔ جس وقت دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی تو ساری شیخی کرکری ہو جائے گی۔ اور منہ سے یہ درخواست کریں گے کہ ہم دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ آئندہ کبھی اپنے سب کی تکذیب کو نہ جھٹلائیں اور سچے ایماندار بن کر رہیں۔ الآن قد دخلت "الخ" (تفسیر حقانی)

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ

کوئی نہیں بلکہ ظاہر ہو گیا ان پر جو چھپاتے تھے پہلے

کفر کا اپنا کفر عذاب بن کر آیا:

یعنی اب بھی دنیا میں واپس جانے کی تمنا عزم صحیح اور ایمانی دعوت و میثاق سے نہیں جب بھی اقرار اور کفارت کفر کا وقت سامنے آیا ہے تو ان کا وہ مجموعہ اعمال جو اللہ کے پردہ میں چھپا رہتے تھے۔ عذاب الٰہی کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو ہر اعمال شنیعہ کا جو چھپ چھپ کر کئے جاتے تھے اور فاش ہو گیا۔ ابھی ابھی جو واللہ ربنا کہتا شرمسار نہیں کہہ چکے تھے اس محبت کی بھی قلعی کھل گئی۔ خوفناک بدی نے اثرات قلبی اور غیر مرئی طبعہ پر اور ان کے اندر ان نا فرمانوں کے باطن میں پرورش پا رہے تھے۔ وہ سب کے سب ہی صورت میں متشکل ہو کر سامنے آ گئے جو تخم جان اپنائے گئے دوبارہ وہی بیج ڈالنے کی جائے کی تمنا کرنے لگے۔ (تفسیر حقانی)

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ

اور اگر پھیر دیئے جاویں تو پھر بھی وہی کریں جس سے منع کئے گئے تھے

لَكٰذِبُوْنَ ۝

اور وہ بیشک جھوٹے ہیں

پھر دوبارہ دنیا میں جا کر بھی کفر ہی کریں گے:

یعنی اب بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم دنیا میں واپس جا کر ایسا ایسا کام کریں گے اور ہرگز قرارات اللہ کی تخلفہ پر تکرار نہیں کریں گے یہ اختیار کر دنیا میں واپس کر دیئے جاویں تو پھر بھی اور شرارت کی جو تخم ان میں بھی ہیں پھر اگلی کو کام میں لاویں گے اور جس معصیت سے پھیرا گیا اس کی تخم کو رہے ہیں۔ اے خواہ مخواہ خیال کی طرح فراموش کر دیئے جاویں گے یہ اوقات دنیوی مصالح اور ملک میں پھنس کر دنیا کی محبت کا بیج اختیار کر لیتا ہے پھر جہاں چند روز گذرے تو بھی پہلی سرکشی کا اس وقت کیا عہد و پیمان کئے تھے۔ فلما نجیکم الی البر فمنکم۔ (تفسیر حقانی)

کافروں کو دوزخ میں بھیجنے کے تین مقام:

فخر رازی نے الاحد میں لکھا ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کافروں کو دوزخ میں بھیجنے کے تین مقام قیامت کے دن مختلف ہوں گے۔ ارشاد فرمائے گا۔ آج میں کافروں کو رحمت سے دور کر چکا ہوں اور ان کا وعدہ کر چکا ہوں اور جھوٹ ہونے اور وعدہ خلافی کرنے سے بالکل مقدس ہے

اگر یہ بات نہ ہوتی تو آج تیری اولاد پر بھی رحمت کر دیتا کیونکہ وہ بھی تیرے ہی بھائی ہیں اگر میری یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میرے پیغمبروں کی تکذیب کی گئی اور میری نافرمانی کی گئی تو جہنم کو جنات اور انسانوں سے سب سے بھروں گا۔ اے آدم میں کسی کو دوزخ میں داخل نہیں کروں گا مگر کسی کو عذاب دینا سوائے ان لوگوں کے جن کے متعلق مجھے اپنے علم سے معلوم ہے۔ اگر ان کو دنیا میں اور بالآخر دوزخ میں عذاب کی یہ سزا سب کی سزا کی طرف رجوع کر چکے جو ان کے مذہب شریعت میں لوٹائی گئی ہے اے آدم میں آپ اپنے اور تیری اولاد کے درمیان تجھے حق فیصلہ کن (نبی) مانتا ہوں اعمال کا وزن کئی کے وقت میزان کے پاس جا کر تو خود ہی جان جائے گا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کا ہلکا۔ جو بھی میزان کے پلڑے سے زیادہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا (میں نے یہ باتیں تجھے اس لئے بتائی ہیں) تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ میں صرف ظالم کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ

اور کہتے ہیں ہمارے لئے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی اور ہم کو پھر

بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝

نہیں زندہ ہونا

یعنی خوب سمجھ لو کہ ہمارا یہ دنیوی جیون کوئی اخروی زندگی نہیں کہ اس کے لئے ہم فکر آخرت سے مختصر ہو کر رہیں۔ یہی حال آج کل یورپ کے مادہ پرستوں کا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰي رَبِّهِمْ ۭ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۭ

اور کاش تو دیکھے جس وقت وہ کھڑے کئے جاویں اپنے رب کے سامنے

قَالُوْا بَلٰي وَرَبِّنَا ۭ قَالَ فَذُوْقُوا

کہے گا کیا یہ سچ نہیں کہتے ہیں قسم ہے اپنے رب کی فرمائے گا

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

تو چکھو عذاب بدلے اس کے کہ

یعنی اب حقیقت آنکھوں کے سامنے آ جائے گی اور بہت جھوٹ وغیرہ کے اقرار سے چارہ نہ رہے گا جب کہ یہ جو کہتے ہیں کہ انکار حقیقت اور "کفر بالمعاد" کا مزہ چکھو۔ (تفسیر عثمانی)

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاۗءِ اللّٰهِ ۭ حَتّٰٓى اِذَا

ہار ہوئی وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ جانا ملنا اللہ کا یہاں تک کہ

جَاۗءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰي

جب پہنچ گئی ان پر قیامت دفعۃً کہنے لگے افسوس ہے ہماری

مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ

بھول اس میں کہ اور اٹھاتے تھے اپنے بوجھ اپنی

عَلٰي ظُهُوْرِهِمْ ۭ اَلَا سَاۗءَ مَا يَزِرُوْنَ ۝

پیٹھوں پر سنتے ہو جو بوجھ کہ وہ لدے ہیں

سب سے بڑی بدبختی:

اس آیت کی پوری تشریح سورۂ یونس میں گزر چکی ہے۔ "لقاء اللہ" سے انکار اور جھوٹ دراصل اسی کے اس بدترین نتیجہ کا مستحق بنا دیتا ہے کہ بالآخر موت یا قیامت سر پر آ کھڑی ہو جب بے فائدہ کف افسوس ملا جائے۔ کاش میں نے اپنی دنیوی زندگی سے کچھ فائدہ اٹھایا ہوتا۔ کاش میں نے اپنی قیامت کسی کو بھی اس افسوس و حسرت سے کچھ نہ ہوگا۔ جرموں اور شرارتوں کے بار گراں کو کمر سے اتار کر پشت خالی ہوں۔ یہ وقت کا تاجر خسارہ کا بھی بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

قبر میں اُن کے عمل بری شکل میں آئیں گے:

روایت ہے کہ جب کوئی گناہگار قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس سے پاس ایک بہایت بدشکل صورت سڑی ہوئی بدبودار کپڑے پہنے آتا ہے۔ گناہگار اس سے ساتھ قبر میں گھبرا جاتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ بار بار قیامت تک اس کے ساتھ قبر میں رہے گا قیامت میں اس سے کہے گا کہ لذات دنیا کی طرح میں تجھ پر سوار ہو کر اس پل صراط سے دوزخ کی طرف لے جاؤں گا۔ (تفسیر عثمانی)

معتزلہ کی محرومی:

معتزلہ بھی چونکہ اللہ کے دیدار اور حضرت شفاعت سے منکر ہیں اس لئے

ان کو دیا ہوا مقام ہے اور شفاعت سے محرومی یہ معنی اس لئے دیے گئے ہیں کہ قرآن کے مطابق شفاعت صرف ان لوگوں کے حق میں قبول ہو گی جن کے لئے اللہ نے خود شفاعت کی اجازت دی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ مشرک نہیں ہو سکتے۔

حضرت ابراہیم صالح رحمہ اللہ کا شوق

طبرانی اور ابن مردویہ نے بسند صحیح حضرت ابو الدرداء سے روایت کی ہے کہ ابراہیم صالح کا قول نقل کیا جائے یہ تو ہم نے بارہا پڑھا اور سنا ہے مگر جس آدمی کے دل میں ذرا بھی ایمان ہو اسے تو یہ الفاظ پڑھتے ہوئے یہ تصور کرنا چاہیے کہ ابراہیم کے یہ الفاظ میں تلاوت کر رہا ہوں

وَالَّذِيْ هُوَ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ وَالَّذِيْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ

پھر ذرا یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ میری عرضداشت ہے جو میں اپنے رب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔

بدوں سے کوئی عمل

اور نیتوں کے نیک عمل ان پر سوار ہو گئے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور قتادہ سے کہتے ہیں کہ (قریش سے کہتے ہیں) وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ ابن ابی حاتم نے عمرو بن قیس ملائی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مومن جب اپنے برے اعمال دیکھتا ہے تو ان سے ڈرتا ہے اور اپنے نیک اعمال پر امید رکھتا ہے۔ وہ ایسا ترازو ہے جو ہر تولنے والے کے سامنے اس کے مرتبے کے مطابق تولتا ہے۔ اور منافق جب اپنے برے اعمال دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور اپنے نیک اعمال دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ مقبول ہوں گے۔ ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مومن ہر نیکی کے کام میں ڈرتا ہے کہ کہیں یہ رد نہ کر دیا جائے۔ اور ہر برائی کے کام میں امید رکھتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ ابن ابی حاتم ہی نے ابو العالیہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ مومن ہر نیکی کے کام میں تین چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ کے غضب کی وجہ سے رد نہ کر دیا جائے۔ اسے اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے اسے توفیق عمل عطا فرمائی۔ اور مومن ہر برائی کے کام میں تین چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ اسے معاف نہ کر دے۔ اسے اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے اسے توفیق عمل عطا فرمائی۔ اور مومن ہر برائی کے کام میں تین چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ اسے معاف نہ کر دے۔ اسے اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے اسے توفیق عمل عطا فرمائی۔ اور مومن ہر برائی کے کام میں تین چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ اسے معاف نہ کر دے۔ اسے اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے اسے توفیق عمل عطا فرمائی۔

مال غنیمت میں چوری کا مال قیامت کے دن مردار بن کر آئے گا

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن اس حال میں نہ آئے کہ اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو (جو مال غنیمت میں سے چوری کی ہو) اور وہ اونٹ اپنے لئے فریاد کرتا ہو۔ اور میں یہ نہ کہوں کہ میں تمہارے لئے اللہ کے ہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا۔ کوئی شخص قیامت کے دن اس حال میں نہ آئے کہ گھوڑا اس کی پیٹھ پر ہو اور وہ گھوڑا اپنے لئے فریاد کرتا ہو۔ اور میں یہ نہ کہوں کہ میں تمہارے لئے اللہ کے ہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا۔ کوئی شخص قیامت کے دن اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن پر کپڑے کا ٹکڑا ہو جو اس نے چوری کیا ہو اور وہ کپڑا اپنے لئے فریاد کرتا ہو۔ اور میں یہ نہ کہوں کہ میں تمہارے لئے اللہ کے ہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا۔ کوئی شخص قیامت کے دن اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن پر بکری ہو جو اس نے چوری کی ہو اور وہ بکری اپنے لئے فریاد کرتی ہو۔ اور میں یہ نہ کہوں کہ میں تمہارے لئے اللہ کے ہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا۔ کوئی شخص قیامت کے دن اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن پر سونا چاندی لدا ہو جو اس نے چوری کیا ہو اور وہ سونا چاندی اپنے لئے فریاد کرتا ہو۔ اور میں یہ نہ کہوں کہ میں تمہارے لئے اللہ کے ہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا۔ (مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ)

ضرورت سے زائد مکان

بخاری نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ میں نے ابی ضرورت سے زائد (یعنی مکان بنانے) پر اجر (یعنی جانچ پڑتال) قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث کو ابو یعلیٰ نے حضرت انس سے اور ابن ابی الدنیا نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بھی یہ الفاظ ہیں کہ آدمی کو ہر خرچ کا ثواب ملے گا سوائے مکان کے خرچ کے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ابن ابی الدنیا نے حضرت ابو ہریرہ سے اس باب کی احادیث نقل کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۭ وَلَلدَّارُ

اور کیسی بے حقیقت ہے دنیا کی یہ زندگی جو بس کھیل اور دل بہلاوا ہے۔ اور آخرت کا

الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لئے۔ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے

کافروں کے خاتمہ خیال کی تردید

کافر اپنے متعلق کہتے تھے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم پر اللہ کی خاص عنایت ہے تو ہمیں یہ دولت کیوں ملتی۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دنیا میں کسی کو دولت ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے اور اس کی عاقبت اچھی ہو گی۔ یہ تو محض ایک امتحان ہے جس میں ایک طرف دولت ہے اور دوسری طرف فقر۔ ایک طرف صحت ہے اور دوسری طرف بیماری۔ ایک طرف اقتدار ہے اور دوسری طرف بے بسی۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کی ضمانت نہیں ہے۔

بزرگوں کے حالات میں ہے کہ ان کو موت کے قریب بتلایا جاتا کہ یہ تمہارے آخر ایام ہیں تو وہ خوش ہوتے تھے۔

با دہ روز زندگی جانی نکند سیر مرا
دو چو خوش باشد کہ گہ گہ جاودانی دہ نمی

دو کلمات مذمومہ ہیں جو یاد الٰہی کے بغیر گنہ گار ہیں

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کلمہ قرآن و حدیث میں مذموم آیا ہے جیسے آیت میں مذکور آیات قرآنیہ میں جو حیات دنیا کو لہو و لعب فرمایا ہے یا احادیث کثیرہ میں دنیا کی جو مذمت آئی ہے اس سے مراد نفس دنیا کی مذمت نہیں بلکہ دنیا کی وہ مذمت ہے جو اس سے مراد ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا ذریعہ بنا لیا جائے اگر دنیا کو اللہ تعالیٰ سے غفلت میں گرفتار نہ کرے تو وہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی عطا ہے اور ایسی دنیا کی نعمت کون نہ چاہے گا۔ ہاں کسی کے برابر دنیا کی کوئی نعمت دوست نہیں۔

زن و فرزند و خویش و شہر و مال و ملک و جاہ و تخت
جز تجلی یار من کو ہیچ ہیچ اندر ہیچ

ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے:

الدنیا ملعون و ملعون ما فیہ الا ذکر اللہ و عالم او متعلم

یعنی دنیا بھی ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ملعون ہے بجز اللہ کی یاد اور عالم یا طالب علم کے۔

اگر عادت دیکھا جائے تو عالم اور طالب علم کی تو ہر شخص تعریف کرتا ہے بلکہ دنیا میں جو کچھ مذمت کی جاتی ہے وہ اس لئے کہ علم سے دنیا کی محبت ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے تو جب ایسے علم پر لعنت کی گئی تو معلوم ہوا کہ جو علوم اس کے ذریعہ میں داخل ہیں وہ بدرجۂ اولیٰ ملعون ہوں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو یا جو علوم اللہ تعالیٰ کی طاعت یعنی احکام شریعت کے مطابقت میں کیا جائے وہ سب فرائض دینی میں داخل ہے اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ سب ضروری کام کہ جس معاش کے قائم ہونے پر دنیا اور دین کی ضروریات موقوف ہے ان میں سے ہیں وہ سب ذکر اللہ میں داخل ہیں۔ مثلاً کھیتی باڑی، تجارت، سب پیشے، دوا دارو اور مجسمہ و مصوری کے متعلق جو احادیث مجموعہ صورۃ وعیدات سے متعلق ہیں وہ بھی اسی پر محمول ہیں۔

حاصل یہ ہوا کہ ان دنیوی امور میں جن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر اللہ سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھ کر نہیں ہوتا مگر ہم حضرت ۳۳ کا نام نہ لیں گے۔ صاحب فرماتے ہیں:

بگذر از ما گر بخواہی کہ بخواہی ز ما نیست
در نہ ہستی آں چہ ذکر حق بود آنجا نیست

اب ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے خود فیصلہ کر سکتا ہے

کہ دنیا کی کن کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مذموم فرمایا ہے اور کن کن چیزوں کی مذمت نہیں فرمائی تاکہ ان کی مذمت سے بچ جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اور جس کا حاصل ہو جانا ہر مسلمان کا مقصود ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے ہماری یہ ساری جدوجہد ہونی چاہئے۔

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الکیس من دان نفسہ و عمل لما بعد الموت

یعنی عقلمند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور جو کچھ کرنا ہے موت کے بعد کے لئے کرے۔

موت ہر انسان کی قیامت ہے

مسلمین میں مقولہ بالکثرت سے آتا ہے کہ جو مرگیا اس نے قیامت دیکھ لی۔ یہ اس حدیث صحیح سے ماخوذ ہے جس میں صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کے متعلق پوچھا تھا (کہ قیامت کب ہوگی یا قیامت کب آئے گی) آپ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان سے ہر شخص کی طرف توجہ کر کے فرمایا کہ تم میں سے جو مرتا ہے اس کی قیامت ہو جاتی ہے۔ (یعنی اس کا معاملہ قیامت کا سا ہو جاتا ہے)

قرآن کریم پڑھنے سے پہلے قرآن کی عظمت کا یقین ہونا ضروری ہے

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

بیشک یہ قرآن البتہ قول فیصل ہے اور کچھ ہنسی مذاق کی بات نہیں

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا

وہ لوگ (اپنی سمجھ میں) بڑی تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی بڑی تدبیر کر رہا ہوں

فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

سو آپ کافروں کو مہلت دیجئے ان کو کچھ دنوں چھوڑ دیجئے

حَتَّىٰ نَهْتَدِيَ بِهِ وَلَا نَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ

یہاں تک کہ ہم اس سے ہدایت پائیں اور ہم ہدایت والوں میں سے ہو جائیں

وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ

اور تحقیق آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں خبریں رسولوں کی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور آپ سے دشمنوں کو تحقیق

[illegible] صلی اللہ علیہ وسلم کی [illegible] کے [illegible] کی [illegible] کے [illegible] کی [illegible] کے [illegible]

شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ

اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو سیدھی راہ پر سو تو مت ہو

مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

نادانوں میں

کافروں کا ایک مطالبہ اور اس کا جواب۔

مطلب یہ تھا کہ جب ان کی ہٹ دھرمی کا یہ حال ہے تو ان کے سامنے معجزہ پیش کرنا بیکار ہے جو چیز ہمیشہ سے لوگوں کی نظر کے سامنے ہے اور جس سے وہ روز دوچار ہوتے رہتے ہیں اس کو یہ لوگ معجزہ نہیں سمجھتے اور جو معجزہ مانگتے ہیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امی شخص کی صداقت پر کوئی نئے طور پر روشنی نہیں ڈالتا۔ آپ کے دل نے یہ بات محسوس کی کہ شاید ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی کہ تحویلات میں حکمت الٰہی کے تابع رہو۔ تکوینی معاملات میں کوشش کرنا کہ سارا زمانہ ایمان لے آئے یہ کچھ ضروری نہیں اور نہ خود اس پر مجبور کیا جائے گا۔ ہاں تشریعی احکام میں بلاشبہ تم کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کو ماننے پر مجبور کرو۔ اس لئے تم ان سے سب کو جبراً ایمان لانے کا مطالبہ نہ کرو۔ اللہ کی حکمت ایسے مجبور کن معجزات اور خارق عادت نشانات دکھانے کا مقتضی نہیں جو حکمت الٰہی کے خلاف کسی کو بہ طاقت ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا کرنا یا آسمان میں سے برق کوند کر ان کا صفایا کر دینا یا ان کے دلوں پر مہر کر دینا وغیرہ۔ خدا نے قوانین قدرت کے خلاف کسی چیز کو کبھی نہیں کیا۔ یہ بیچارے بھلا خدا کے کاموں کو کیا بدل سکتے ہیں۔

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ۘ وَالْمَوْتٰى

مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو اللہ زندہ کرے گا

يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝

پھر اسی کی طرف لائے جائیں گے

یعنی سب سے پہلے تو یہ کہ جو سننے والے ہیں وہی مانتے ہیں۔ رہے مردے جن کے دل کان بند ہو چکے ہیں وہ سنتے ہی نہیں، پھر مانیں کس طرح؟ ہاں جب اللہ ان کو زندہ کر دے گا اور ان کی حیثیت سے مردوں کی سی چیز قوت سماعت کی رہے گی نہ بینائی کی تو یہ بھی ایمان لے آئیں گے اور اپنے پیشرو ایمانداروں کے ہم کار بن جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ

اور کہتے ہیں کیوں نہ اتری کوئی نشانی اس پر اس کے رب کی سے

کافروں نے کہا ہماری مطلب کی نشانی کیوں نہ اتری

مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ہمارے مطلب کے معجزات کیوں نہیں دکھاتے۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّ

تو کہہ اللہ تو قدرت رکھتا ہے اوپر اس بات کے کہ اتارے کوئی نشانی

لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے

اللہ تعالیٰ عاجز نہیں مگر اس کا ایک قانون ہے

یعنی خدا قادر ہے کہ جو معجزات طلب کئے جاتے ہیں وہ ظاہر کر دے۔ لیکن ان میں تو بعض معجزات ایسے طلب کئے جاتے ہیں جن کا ظاہر کرنا خود ان کی ہلاکت کا موجب ہوتا۔ اس لئے خدا نے ان کو ظاہر نہیں کیا۔ بعض میں ان کی تعنت و تعجیز کا قصد ہوتا ہے۔ تمام مانگی ہوئی آیات کا ظاہر کرنا ضروری نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ

اور نہیں کوئی چلنے والا زمین میں اور نہ کوئی اڑنے والا

بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِى

اپنے دو بازوؤں سے مگر فرقے ہیں تمہارے جیسے ہم نے

الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ۝

لکھا نہیں کتاب میں کچھ پھر سب اپنے رب کے پاس جمع کئے جائیں گے

فرمائشی نشانات نہ دکھانے کی بعض حکمتیں

ان آیات میں بعض حکمتوں پر متنبہ کیا گیا ہے جو فرمائشی نشانات نہ دکھائے جانے میں مرعی ہیں۔ یعنی عام حالات خواہ مومنین پر مشتمل ہوں یا مخالفین پر مشتمل ہوں، وہ عقلی نشانوں کی طرح ایک امت ہیں۔ ان میں سے ہر جماعت فوق الخلق نشانی سے ایک خاص اضطراب اور فطرت پر پیدا کیا ہوا ان کے مقتضی خواص و اطمینان کے درجہ میں کام کرتی ہے کوئی جماعت اپنے اطمینان و برکات کے محدود حلقہ سے جو قدرت نے بالقیاس اس کی فطرت کا استعداد کے مخصص کر رکھے ہیں، ایک قدم باہر نہیں نکال سکتا۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ نے آج تک کسی انسان کے اپنی ذات کے محدود دائرہ کمال میں کسی طرح کی ترقی نہیں کی۔ اسی طرح ہر چیز کی استعداد و فطرت کو دیکھ لیجئے فوق الخلق کے طریقہ پر ہے اور نہ کمالات میں تمام افراد کا ایک ہی درجہ میں ہونا ہی تربیت کے اسباب و فروع مختلفہ ہیں۔ کوئی چیز نہ اس زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد اس تعلق و اضطراب و انتظام سے باہر ہو سکتی ہے جو اس عالم جسمانی میں "انتظام اور ترقی کرنا" ہے۔ اس کے سبب سے انتظام اور ترقی کی عقلی تجویزوں کو جو لوگ ان کے "نظام تکوینی" کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اس کے ساتھ ہی ہر ایک جماعت کے لئے ایک خاص حد تک ترقی کرنا ممکن ہے۔ وہ ایک حد تک تغیر کرتے کرتے ایک خاص حد پر پہنچ کر رک جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے لئے تغیر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بیج کو زمین میں بو دیا جائے۔ اس کے لئے ایک خاص حد تک نشوونما کرنا ممکن ہے۔ اس حد تک وہ نشوونما کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لئے ترقی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ یا تو خشک ہو کر ٹوٹ جاتا ہے یا پھل دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لئے ترقی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ یا تو خشک ہو کر ٹوٹ جاتا ہے یا پھل دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لئے ترقی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ یا تو خشک ہو کر ٹوٹ جاتا ہے یا پھل دیتا ہے۔

سب سے پہلے مٹی دل ہلاک ہوں گے

چنانچہ ابن جوزیؒ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک سائل کو فرمائشی نشان نہیں دیا۔ آپ نے وہ روایت کی جو علماء نے آپ کے قول کا تعلق حاضرین سے ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھیجے کر وہ ہدایت کرنا کہ آپ میں کوئی نشانی دل آیا۔ ویسی کی طرف سے آئی ہے۔ چند نشانیوں نکال کر سب سے اول دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہر مقدار کہ کہ ہر ایک کو ہر ایک کو ہر ایک کو

اندھیرے میں بھٹکا دیکھ سکتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی اپنی بے عقلیوں نے بے کار کر دیئے تو ان کی تصدیق وتجہیل کا نیا زید ہو؟

مَنْ يَّشَاءِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ

جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے

گمراہ کرنا بھی کو چاہنا ہے جو خود اس کے مخلوق ہونے کو بتا رہا ہے پھر اس پر مسدود کرتے ہیں۔ اگر ہدایت کی طرح ضلالت بھی اللہ کی طرف سے ہے (اعراف ۱۷۸ زمر ۲۳ وغیرہ)

وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

اور جس کو چاہے ڈال دے سیدھی راہ پر تو کہہ

اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ

دیکھو تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا یا آوے تم پر

السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ

قیامت کیا اللہ کے سوا اور کو پکارو گے بتاؤ اگر تم

صٰدِقِيْنَ ۝ بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ

سچے ہو بلکہ اسی کو پکارتے ہو پھر دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کیلئے اسکو

مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ۝

پکارتے ہو اگر چاہے اور تم بھول جاتے ہو جن کو شریک کرتے تھے

کچھ بتاؤ مصیبت کے وقت کون کام آتا ہے:

جب اندھے بہرے گونگے ہو کر آیات اللہ کو اضطراب اور گمراہی کے حقیقی معیار میں جانچ لیا۔ اس پر اگر وہ یہاں یا قیامت میں یہ خدا کا عذاب سب پر یا کسی مخصوص پر نازل ہو تو کچھ بتائیے کہ ایسے سخت وقت کسے پکارو گے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں بھی سب گھر جاتے ہیں تو مجبور ہو کر اسی خدا کو پکارتے ہو اور سب شرکاء کو بھول جاتے ہو (وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ) جس پر اگر خدا چاہتا ہے تو اس مصیبت کو رد بھی کر دیتا ہے۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ دلائل طلب و بھول قیامت سے بچانے والا بجز خدا کے اور کون ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کس قدر حماقت اور اندھا پن ہے کہ اس خدا کی عظمت واجلال کو اس قدر ارزاں سمجھ لیں کہ اس کی نازل کی ہوئی آیات کی تکذیب اور فرمائشی آیات کا مطالبہ کرنے لگیں۔ (تفسیر حقانی)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ

اور ہم نے رسول بھیجے تجھ سے بہت سی امتوں پر تجھ سے پہلے پھر ان کو پکڑا ہم نے

بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ۝ فَلَوْلَآ

کئی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑگڑائیں پھر کیوں نہ گڑگڑائے

اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ

جب آیا ان پر عذاب ہمارا لیکن سخت ہو گئے دل ان کے

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

اور سجھا دکھائے ان کو شیطان نے جو کام وہ کرتے تھے

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ

پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی کھول دیئے ہم نے ان

كُلِّ شَيْءٍ ۭ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا

پر دروازے ہر چیز کے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے ان چیزوں پر جو ہم نے

اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ۝

ان کو دی تھیں پکڑا ہم نے ان کو اچانک جبھی وہ اس وقت رہ گئے ناامید

عذاب آنے کی ترتیب:

ترجمہ آیت میں عذاب آنے کا مختلف بیان ہوا ہے۔ بأساء وضراء کا لفظ دلیل ہے کہ پہلے روحانی طور پر کچھ عذاب آتے ہیں۔ نیز متعدد فرمایا کہ جب عذاب کو ٹالنا چاہا تو اس کی طرف توجہ نہ ہوئی بلکہ تسلی دی جانے لگی کہ اس کی معاصی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ دل اور آنکھوں پر شیطانی حملے بڑھتے گئے۔ حتیٰ کہ انتہا ہو گئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب الٰہی کو ٹالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ اس کے احکام کی تعمیل کی جائے۔ اس کے سامنے گڑگڑایا جائے۔ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کی آیات کی تکذیب نہ کی جائے۔ اس کے رسولوں کی تکذیب نہ کی جائے۔ اس کے دین کی مخالفت نہ کی جائے۔ اس کے بندوں پر ظلم نہ کیا جائے۔ اس کی زمین میں فساد نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ (تفسیر حقانی)

قوم نوح، قوم ثمود اور قوم لوط پر عذاب:

توضیح: اصلاح صوفی پر ان قوموں پر پانی کے ایسے طوفان جس نے تمام زمین کو

سے چیاروں کی بیویوں کی بھی کھلا کھلا بے حیائی تو عام ہو گئی تھی اور ایک دوسرے کی بیوی سے کھلا ہو جاتے تھے اس لئے ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ باقی رہا ظاہر و باطن کا مطلب تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ظاہر کی برائی تو ہر شخص دیکھ لیتا ہے اور باطن کی برائی کو صرف وہی شخص جانتا ہے جو اس برائی کا مرتکب ہوا ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کی برائی سے مراد وہ برائی ہے جو کسی دوسرے شخص کے ساتھ کی جائے اور باطن کی برائی سے مراد وہ برائی ہے جو اپنے نفس کے ساتھ کی جائے۔ مثلاً زنا کسی دوسرے شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ہم جنسی اپنے نفس کے ساتھ کی جاتی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ارشاد ربانی ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جب اللہ کسی قوم کی باقی اکثر برائیوں کو برداشت کر لیتا ہے تو اس کو ایک معمولی سی برائی کی وجہ سے بھی پکڑ لیتا ہے۔ اس لئے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

اب ہم ان دونوں کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ

تو کہہ دیجئے کہ تم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہارے کان

وَأَبْصَٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم

اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے

مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ

تو کون ایسا معبود ہے جو اللہ کے سوا تمہیں یہ چیزیں واپس لا دے

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یعنی قوت دماغ میں ہے۔ اگر کان اور آنکھ اور دل اس وقت بے کام ہو جائے تو پھر کچھ نہ رہے۔ اس سے تو بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہو سکتی ہے۔" (موضح القرآن)

انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ ثُمَّ هُمْ

دیکھو ہم کس طرح طرح طرح سے اپنی باتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی

يَصْدِفُونَ ۝ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ

یہ لوگ اعراض کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو سہی اگر تم پر

عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً

اللہ کا عذاب

اچانک

اور ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا اور سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے

رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝

پروردگار ہے سارے جہانوں کا

ظالموں کی ہلاکت بھی اللہ کی رحمت ہے۔

ظالموں کی ہلاکت بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے کیونکہ ظالموں کو ڈھیل دینا بھی اللہ کی رحمت نہیں ہے اس لئے یہاں جڑ کاٹ دینا فرمایا۔ (ابن کثیر)

الحمد للہ رب العالمین۔ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ ظالموں کو ہلاک کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کیونکہ ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کو نجات دینا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور ظالموں کے ظلم سے زمین پاک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اس لئے اللہ کے سوا

"اما بمعنی" جبکہ" اور "اذا" جواب جس کی آنے سے قبل علامت ظاہر ہوتی ہے یہاں "اذا" مفاجاۃ "اچانک" کے معنی دے رہا ہے اور جواب جزا کی علامت ظاہر ہونے کے بعد ہوتی ہے۔

أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾

یا ظاہر ہو کر تو کون ہلاک ہوگا مگر ظالم لوگوں کے سوا

یعنی جب عذاب دنیا آنی چاہیے تو یہ اس وجہ سے عذاب پہنچ جائے جس کا خمیازہ صرف ظالموں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر پہلے ہی ظلم و ستم سے توبہ کر لیتے تو اس عذاب سے بچ جاتے۔ (ت۔ ج)

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ

اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی

وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ

اور ڈر سنانے کو پھر جو کوئی ایمان لایا اور سنور گیا تو نہ اور ہے

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں اور جنہوں نے جھٹلایا

بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

ہماری آیتوں کو ان پہنچے گا عذاب اس سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے

پیغمبر علیہ السلام کا مقصد تمہاری فرمائشیں پوری کرنا نہیں ہے:

یعنی تم جو عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہو اور ہم بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد تمہاری فرمائشیں پوری کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارے رسول تو صرف اس لئے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنائیں اور انکار کرنے والوں کو ڈرائیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت سنائیں اور فرمانوں کو ان کے انجام بد سے متنبہ کر دیں آگے یہ شخص کی کمائی اس کے ساتھ ہے کسی نے انبیاء علیہم السلام کی باتوں پر یقین کر کے ایمان قبول کر لیا اور اپنی حالت درست کر لی تو بیڑا پار ہو گیا اور جس نے انکار کیا اور جس نے خدا کی آیات کو جھٹلا کر ہدایت قبول سے منہ موڑ لیا تو اس کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے سخت سزا اور عذاب الیم کے لیے "کیا" الحمد للہ! (تفسیر عثمانی)

قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ

تو کہہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ

اور میں جانوں غیب کی بات اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں

منصب رسالت کی حقیقت:

اس آیت میں منصب رسالت کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے یعنی کوئی شخص جو بھی دعویٰ کرتا ہو، اس کو خود کوئی یہ نہیں ہوتا کہ تمام مقدورات الٰہیہ کے خزانے اس کے قبضہ میں ہیں کہ جب اس سے کسی چیز کی فرمائش کی جائے وہ فوراً پیش کر دے یا تمام مخفی غیبی اشیاء پر خواہ ان کا تعلق اس کی اپنی رسالت سے ہو یا نہ ہو، اس کو مطلع کر دیا گیا ہو۔ جو کام اس کے سپرد ہوا اور جو خطا دیا گیا ہے وہ نوع بشر کے علاوہ کوئی اور نوع ہے تو اس کا علم اور اس کی قدرت بھی اپنی ہی نوع کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب ان باتوں میں سے اگر کوئی چیز کافروں نہیں تو فرمائشی معجزات اس سے طلب کرنا، اور نزول ملائکہ اور اس قسم کا سوال کرنا کہ "قیامت کب" آئے گی" یا یہ کہ "یہ رسول کیسے ہیں کہ کھانا کھاتے اور بازاروں میں خرید و فروخت کے لئے جاتے ہیں" اور ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، یہ سب بے معنی باتیں ہیں جو کافر کہتے رہتے ہیں۔ (تفسیر ماجدی)

عالم الغیب فقط اللہ تعالیٰ ہے

تمام امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ علم غیب کا مالک ہونا صرف حق تعالیٰ شانہ کی خصوصی صفت ہے۔ جس طرح وہ خالق و رازق، علام، عقل ہونے میں کوئی فرشتہ یا رسول اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس کے علم کے برابر بھی کسی کا علم نہیں ہو سکتا اسی۔ البتہ حق تعالیٰ کسی فرشتہ یا رسول کو جتنا علم غیب کی لاکھوں چیزوں میں معلوم ہونے کے باوجود تمام الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرتبہ کمالات سید الرسل امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے بڑھ میں بڑا جانا چاہیے۔

ع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

کمالات علمی میں بھی یہی ہے کہ حق تعالیٰ کے بعد تمام مخلوق اور انبیاء و رسل سے آپ کا علم بڑھا ہوا ہے مگر خدا تعالیٰ کے برابر نہیں، برابری کا دعویٰ کرنا بیمایگی کے علم کا مالک ہے۔ (معارف القرآن مفتی محمد شفیع)

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي

میں تو اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس حکم آتا ہے تو کہہ دے

الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۝

کہہ دو کہ اندھا اور دیکھنے والا کیا تم برابر ہو سکتے ہو تو کیا تم غور نہیں کرتے

علم و عمل دونوں میں پیغمبر کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے:

یعنی اگرچہ پیغمبر نوع بشر سے ہوتا ہے، کوئی دوسری نوع سے نہیں لیکن اس کے اور باقی انسانوں کے درمیان بہت سے امتیاز کا فرق ہے۔ انسانی قوتیں دو قسم کی ہیں علمی اور عملی۔ قوت عاملہ کے اعتبار سے نبی اور غیر نبی میں اندھے اور بصیر (اندھے اور دیکھنے) کا تفاوت سمجھنا چاہئے۔ نبی کے اعمال کی آنکھیں ہر وقت معرفت الٰہی اور فضیلت رسالی سے دیکھنے کے لئے کھلی رہتی ہیں جس کے بدولت اسے ہر دوسرے انسان محروم ہیں اور قوت عملیہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنے قول و فعل اور ہر ایک حرکت و سکون میں مرضیات الٰہی اور حکم خداوندی کے تابع و منقاد ہوتے ہیں۔ وحی جلی اور وحی خفی کے طریقہ کے ذریعہ ان کا قدم خطا نہیں کر سکتا ہے نہ زبان حرکت کر سکتی ہے۔ ان کی مقدس ہستی اخلاق و اعمال اور عمل و اطاعت زندگی میں تعلیمات ربانی اور مرضیات الٰہی کی روشن تصویر ہوتی ہے۔ بلند و پست کو غور و نظر کرنے والوں کو ان کی صداقت اور معصومیت سمجھنے میں ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ (منہ جلد)

مشرکوں کے خطابوں کا جواب:

بعضوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ مشرکوں نے جب (اللہ جل جلالہ) کی جانب کی توہین آیات کا نزول ہوا مخاطب یہ ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں یہ باتیں نہیں کرتا کہ اللہ کے خزانے میرے قبضہ میں ہیں یہاں تک کہ میں کسی کو منہ کو سونے والے بلکہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تم کو دے ڈالوں نہ میں غیب دانی کا دعویٰ ہوں کہ تم مجھ آسمانی یا غیبی خبر اللہ کی دی ہوئی کہہ دوں نہ میں خود فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہوں کہ تم مجھ کھانے پینے اور بازار میں چلنے پھرنے سے انکار کرنے کی شہرت سنتے ہو۔ میں تو صرف اسی پر چلتا ہوں جو وحی میرے پاس آتا ہے۔

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا

اور خبردار کرو اس قرآن سے ان لوگوں کو جن کو خوف ہے اس کا کہ

إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ

وہ جمع ہوں گے اپنے رب کے سامنے اس طرح پر کہ اللہ کے سوا نہ

وَلَا شَفِيعٌ

کوئی ان کا حامی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا

جو خوف رکھتے ہیں ان کو ڈرائیے:

یعنی جو لوگ قرآنی حجت اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے اور روز قیامت اعمال کا حساب ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے ڈرتے ہیں ان سے قبل فکر کیجئے۔ کیونکہ تبلیغ کا فرض ادا ہو چکا اور ان کے ماننے نہ ماننے پر آپ کی توقع نہیں۔ اب وہی الٰہی (قرآن) آپ کو دیا ہے ان لوگوں کو متنبہ کرنے کا مفید انجام ظہور پذیر ہے جن کے دلوں میں محشر کا خوف اور قیامت کی فکر ہے۔ کیونکہ ایسے ہی لوگوں سے امید ہو سکتی ہے کہ نصیحت سے متاثر اور ہدایت قرآنی سے منتفع ہوں۔ (تیسیر دہلی)

مسئلہ شفاعت:

اس آیت میں بظاہر شفاعت کی نفی ہے لیکن دوسری آیت میں اذن خداوندی مشروط ہونے کا ثبوت موجود ہے (اسی طرح موحدوں کے لئے موحدوں کا حامی ہونا بھی ثابت ہے) اس لئے مخلصین شفاعت (نفی جلی ملت) کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ اللہ کے اذن سے بعد شفاعت ہونا بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے (اور آیت میں نفی ولایت شفاعت سے بالاذن الٰہی ولایت وشفاعت کی نفی مراد ہے) اور ہمارا کہنا اللہ کی طرف سے ولایت وشفاعت جو ذی جاہ اذن کے ہوگی (اس کی نفی آیت میں نہیں ہے۔ (تیسیر عثمانی)

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

تاکہ وہ پرہیز کریں

یعنی یہ باتیں کرنے سے نتیجہ یہ ہے کہ وہ پرہیز کریں۔ (منہ جلد)

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

اور مت دور کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح

اور شام چاہتے ہیں اسی کی رضا

یعنی رات دن اس کی عبادت میں مشغول رہتے اور اخلاص کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ (تیسیر عثمانی)

ہما سرخ رو تیری بیں مصروف
مرا کام اللہ اللہ میں تمام کیا

انسان اور حیوان میں بنیادی فرق:

اور انسان دیوتا میں کیا فرق ہے اور انبیاء علیہم السلام کو دیوتا کہنے والوں کو کافر کہنے والے مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں دیوتا کا جو تصور ہے وہ ان کے اندر موجود ہے اور وہ اس کو ہر شخص میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لئے وہ ہر شخص کو دیوتا سمجھ لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے ذہن میں ہاتھی کا تصور ہے اور وہ ہر جانور کو ہاتھی سمجھ لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ہاتھی کا تصور ہے اور وہ ہر جانور کو ہاتھی سمجھ لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ہاتھی کا تصور ہے اور وہ ہر جانور کو ہاتھی سمجھ لیتا ہے۔

انبیاء کے بعد ان کی قسمیں غریب عوام ہوتے ہیں

جب ہر ملک شاہ دین کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک اسلام کے لئے پہنچا اور اس نے آپ کی نبوت و صداقت کی تحقیق کر لی تو اس نے اپنے درباریوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ وہ کہتے ہیں ان میں ایک حوالی بھی تھا۔ ان کے نام یہ ہیں۔ غریب عوام ہیں یا قوم کے بڑے لوگ جب ان سے پوچھا گیا۔ غریب لوگ ہیں تو ان نے کہا ہم جانتے ہیں رسولوں نے غریبوں ہی کو اپنے ساتھ لیا ہے۔ فرمایا:

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا

تجھ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ اور نہ تیرے

مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ

حساب میں سے ان پر ہے تاکہ تو ان کو دور کرے تو

فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

پس ہو جائے گا تو بے انصافوں میں سے

انبیاء غریبوں کی دلداری مقدم ہے

کیونکہ جب ان کا ظاہر حال یہ بتلا رہا ہے کہ شب اور روز خدا کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو پھر ان کے حق میں سب اس سے دور رہنے کی کوشش کریں گے یا غریبوں کی دلداری مقدم ہے۔ ان کا دل خوش کرنا یا امیروں کی خوشامد کرنا۔ ان کی خوشامد کی حاجت ہی کیا ہے۔ ان کو ملاقات سے کون روک سکتا ہے۔ پس اب خدا آپ کو ان سے روکتا ہے ان کو آپ کے پاس آنے سے۔ الغرض آپ ان کی عزت کریں۔ ان غریب مخلصین کو اپنے پاس سے بٹھائیں۔ "فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ" کا مطلب یہی ہے۔ "کلام" میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آنحضرت سے کہا گیا ہے کہ تمہاری بات سننے کو دل چاہتا ہے جن تمہارے پاس بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں کے سوال کے بعد ہم کہیں پہنچ سکتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے

جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کو اپنے پاس بٹھائیں۔ ان کی دلداری کریں۔ ان کو اپنے پاس بٹھائیں۔ ان کی دلداری کریں۔ ان کو اپنے پاس بٹھائیں۔ ان کی دلداری کریں۔

مقصد یہ ہے کہ ان کی عبادت اور تقویٰ و زہد کی وجہ سے ان کو اپنے پاس بٹھانا اور ان کی دلداری کرنا اس وقت ہو جب ان کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ اگر دنیا کی محبت ہو تو پھر ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اس لئے کہ ان کی عبادت و تقویٰ کا اعتبار نہیں۔ ان کی عبادت و تقویٰ کا اعتبار نہیں۔ ان کی عبادت و تقویٰ کا اعتبار نہیں۔

جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کو اپنے پاس بٹھائیں۔ ان کی دلداری کریں۔ ان کو اپنے پاس بٹھائیں۔ ان کی دلداری کریں۔ ان کو اپنے پاس بٹھائیں۔ ان کی دلداری کریں۔

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ

اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعضوں کو بعضوں سے تاکہ یہ

مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ

یا کہیں کیا یہ ہیں جن پر احسان کیا اللہ نے ہم میں سے کیا

بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾

اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو

یعنی دولت مند اور غریب میں سے کون ہے جو اللہ کی توحید اور رسول کی اطاعت میں مخلص ہے اور کون ہے جو اس میں مخلص نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ فرمایا:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا

اور جب تیرے پاس آویں وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں ہماری آیتوں کے

فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ

تو کہہ سلام ہے تم پر لکھ چکا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر

الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ

رحمت کہ جو کوئی کرے تم میں سے برائی نادانی سے

ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ

پھر توبہ کرے اس کے بعد اور سنور جاوے تو بات یہ ہے کہ

رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ

وہ بخشنے والا ہے مہربان اور طرح طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں

سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

آیتوں کو اردو کوکس چوٹے طریقہ گنہگاروں کا

مؤمنوں کیلئے خوشخبری:

پہلے فرمایا تھا کہ پیغمبر جنگ میں (اللہ کے) مدد کے لئے آتے ہیں، ویسا ہی اس لڑائی کے شروع میں (اللہ) نے (فرشتوں کے) ہزار (فرشتے) اتارے تھے شان اللہ کا مستقل تھا۔ اب مؤمنوں کے حق میں شان بشیر کا اظہار ہے یعنی مؤمنین کو کامل سلامتی اور رحمت و مغفرت کی بشارت۔ بتانا چاہتے ہیں کہ ان غریبوں کا دل بڑھانے اور رہایت منہ مظہرین کے ضعف و تشویش اور تحقیر آمیز پروپیگنڈا سے نکلنے ظاہر فرمانا۔ اسی لئے ہم انجام آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں تیسرا اس نے کہ منافقین کے مقابلہ میں مجرمین کا طریقہ بھی واضح ہو جائے۔ (تنبیہ) یہ جملہ فرمایا کہ "یاد کرو کہ تم میں سے نوانی تھے" یہ اس لئے شاید یہ فرض ہو کہ مؤمن جو نوانی معصیت کرتا ہے خواہ نادستہ ہو یا جان بوجھ کر، دوانی الحقیقت اس برائی اور گناہ کے انجام بد سے ایک حد تک واقف اور بیخبر ہی ہوتا ہے اگر گناہ کے جاد گن نتائج کا پوری طرح اندازہ اور استحضار ہوتا کون شخص ہے جو اس اللہ کی جرأت کرے گا۔ (تسہیل)

اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے:

صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد میں بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ فرمایا تو ایک کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ لکھا کہ ان رحمتی غلبت غضبی" یعنی میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔

"اور حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے توراۃ میں یہ لکھا دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اپنی صفت رحمت کے سو حصے کئے اس میں سے ایک حصہ سب اہل مخلوقات کو تقسیم کیا، اور اسی کو وہ رحم فرمایا۔ دوسری مخلوقات میں جہاں بھی کوئی ادنیٰ رحمت کا پاؤ جاتا ہے وہ اسی حصہ تقسیم شدہ کا اثر ہے ماں باپ اولاد (جنس) بھائی بہنوں میں جو پیار ہوتا ہے۔ جانوروں میں، پرندوں اور حشرات الارض میں دوستوں میں بلکہ باہمی بھروسہ اور محبت و رحمت کے تعلقات مشاہدہ کئے جاتے ہیں، وہ سب اسی ایک حصہ رحمت کے نتائج ہیں باقی ننانوے حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لئے رکھے ہیں۔

قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی بیشمار نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے خواہ غفلت (جہل کی وجہ سے سرزد ہوا ہو یا جان بوجھ کر شرارت نفس اور جرأت سوء کی وجہ سے ہوا ہو۔

رحمت و مغفرت کیلئے دو شرطیں:

اب یہ بات خاص طور پر قابل نظر ہے کہ اس آیت میں گنہگاروں سے مغفرت اور رحمت کا جو وعدہ فرمایا گیا ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے ایک تو یہ دوسرے اصلاح عمل جو توبہ کے معنی میں تمام اہل لغت و محاورات نے اور حدیث میں ارشاد ہوا ہے۔ "اقرار الذنب ثم ترکہ" یعنی توبہ یہ ہے کہ گناہ کا اقرار کرے اور اس کو چھوڑ دے۔

دوسرے "کبیرہ" کے اصلاح عمل میں اصلاح عمل میں یہ بھی داخل ہے کہ آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کے عزم صمیم پر اہتمام کرے اور یہ بھی شامل ہے کہ سابقہ گناہ سے جو حقوق کسی کے ضائع ہوئے ہیں تلافی الفیہ ان کو ادا کرے۔ خواہ وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، حقوق اللہ کی مثال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ فرائض میں کوتاہی کرنا ہے۔ اور حقوق العباد کی مثال کسی کے مال پر ناجائز قبضہ تصرف۔ کرنا، کسی کی آبرو پر حملہ کرنا، کسی کو قتل کرنے کے درپے ہونا، یا کسی کو اپنی صحبت سے بلا وجہ ایذا پہنچانا ہے۔

اسی طرح حقوق العباد میں اگر کسی کا مال ناحق طور پر لیا ہے تو اس کو واپس کرے، اس سے معاف کرائے اور کسی کو ناحق باتوں سے ایذاء پہنچائی ہے تو اس سے معاف کرائے۔ اور اگر اس سے معاف کرا نا امکان میں نہ ہو یا وہ مر جائے یا ایسی جگہ چلا جائے جس کا اس کو پتہ معلوم نہیں، تو اس کی تلافی یہ ہے کہ اس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتے رہنے کا التزام کرے۔ اس سے امید ہے کہ صاحب حق راضی ہو جائے گا۔ اور یہ شخص بخشا دیا جائے گا۔ (معارف، ملخص، مفہوم)

اللہ کے آزاد کئے ہوئے بندے:

بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی تقدیر قائم کی تو عرش پر جو اس کی کتاب لوح محفوظ ہے اس میں تحریر فرمایا وہ کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مخلوق کے بارے میں فیصلہ فرمایا۔ اس نے اپنے پاس عرش پر لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔

اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو عرش پر لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ یہ شخص جہنم میں ہمیشہ رہے گا جنہوں نے کبھی نیکی نہ کی ہوگی اور نہ کسی کو دوزخ سے نکالا ہوگا جنہوں نے کبھی نیکی نہ کی ہوگی اور اپنی آنکھوں سے دوزخ کو نہ دیکھا ہوگا۔ (فائدہ) یعنی یہ لوگ اللہ کے آزاد کردہ ہیں۔

بندوں پر اللہ کا تکرم:

حافظ ابن قیم سے سوال ہوا کہ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا

حق ہے تو یہ چاہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر پوچھا کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ پھر فرمایا ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے اور جنت کا مستحق بنا دے۔ (فتح الباری ص ۱۰۳ ج ۱۰)

مشرک سرداروں کے مطالبوں اور جواب:

بخاری کی بیان ہے کہ حضرت علقمہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس وقت تک ہمارے سامنے ہیں جو اللہ کی قسم میں کھاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فضائل ایسے ہیں جو دوسرے لوگ جو اپنے کو اصحاب (صحابہ) کہتے ہیں ان سے نہیں سنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چار صحابہ، ابوبکر، عمر، علی اور عبداللہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان چاروں (قریشیوں) کو دیکھ کر تغیر کی نظر سے دیکھا اور فرمایا کہ تم نے ان چاروں صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صدر مجلس میں تشریف فرما ہوں اور ان لوگوں کو جو اس کے لائق نہیں کہ اپنے پاس بٹھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ وہ مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ وہ میرے سینہ کی طرف جھک رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے محمد! میں نے کہا لبیک وسعدیک۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کس چیز میں مقربین ملائکہ کے بارے میں بحث کر رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اپنے سینہ میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ پھر میرے سامنے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔ پھر فرمایا اے محمد! میں نے کہا لبیک وسعدیک۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کس چیز میں بحث کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں کفارات میں اور کفارات یہ ہیں کہ نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، جماعت کے لئے پیدل چل کر جانا، سردی میں اچھی طرح وضو کرنا۔ جو شخص ان کاموں کو کرے گا وہ بھلائی میں رہے گا اور برائی سے بچا رہے گا اور گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اے محمد! جب تم نماز پڑھ لو تو یہ کہو اللھم انی اسئلک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی اذا ارادت فتنۃ فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسئلک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ! میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے اور برائیوں کے چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں اور مسکینوں کی محبت کا اور یہ کہ تو مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور جب تو کسی قوم کو فتنہ میں ڈالنا چاہے تو مجھ کو فتنہ میں پڑنے سے پہلے اٹھا لے اور تجھ سے تیری محبت کا اور تیرے محبوں کی محبت کا اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھ کو تیری محبت سے قریب کر دے۔ (ترمذی ص ۱۸۰ ج ۲)

قرأت قرآن کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا

بخاری نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا تھا کہ ناگہاں میرا گذر بنی بیاضہ کے محلہ میں ہوا جس کی دہلیز پر کھڑے ہوئے تھے اور ایک قاری پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آکر کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر (قاری) خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا اور فرمایا تم کیا کر رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاری قرآن مجید پڑھ رہا تھا ہم اس کا کلام سن رہے تھے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کئے جن کے ساتھ مجھ کو اپنے آپ کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ پھر حلقہ میں داخل ہوئے اور ہمارے درمیان آپ ہی بیٹھ گئے پھر ہاتھ سے اشارہ فرمایا تو لوگوں نے گھٹنوں کے بل حلقہ بنا لیا اور سب کے چہرے سامنے کئے (کوئی آڑ میں نہیں رہا) میرا خیال ہے کہ میرے بارہ حضور کے کسی کو نہیں پہچانا اور شاید فرمایا ہو کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا چہرہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر فرمایا اے گروہ فقراء مہاجرین کے تم کامل النور ہو گے قیامت کے دن اغنیاء سے آدھے دن پہلے جنت میں جاؤ گے (یہ آدھا دن کتنے دن کی مقدار پر ہوگا) واللہ اعلم۔

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

تو کہہ کیا ہم پکاریں سوا اللہ کے اس کو جو نہ نفع دے ہم کو اور نہ نقصان دے ہم کو اور پھر جائیں الٹے پاؤں بعد اس کے کہ ہدایت دی ہم کو اللہ نے جیسے کوئی بہکا لے گئے ہوں شیطان جنگل میں حیران ان کے رفیق بلاتے ہوں راہ کی طرف کہ آ ہمارے پاس تو کہہ راہ پر لانا اللہ کا راہ پر لانا ہے اور ہم کو حکم ہوا ہے کہ مطیع ہوں پروردگار سارے جہان کے

وَمِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ قَدْ

تم پکارتے ہو اللہ کے سوا جو کہ نہیں بس چلتا تمہارا نہ بھلائی پر

ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

یہ تو میں بہک جاؤں گا اور نہ ہوں گا ہدایت پانے والوں میں

پیغمبر کبھی باطل کی پیروی نہیں کر سکتا:

آخر شتہ آیت میں وہ چیزیں بیان ہوئیں جو مومنین سے کہنے کے لائق ہیں۔ اس کے بعد اس امر کا تذکرہ ہے جو پیغمبر ہیں اور خدا یعنی کے حق میں قائل غلط ہے۔ یعنی آپ فرما دیجئے کہ میرا ضمیر میری فطرت میری عقل سلیم اور شعور و دماغ کی داد بھی مجھ سے چاہتی ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کے متعلق مجھے علم نہیں ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ (تفسیر نمونہ)

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ

تو کہہ دے کہ میں تو دلیل روشن پر ہوں اپنے رب کی اور تم نے اس کو جھٹلایا

یعنی میرے پاس خدا کی صاف و صریح شہادت ہے اور واضح دلائل بھی ہیں جن کے سر مو انحراف نہیں کر سکتا۔ تم ان کو جھٹلا رہے ہو تو اس کا انجام سوچ لو۔ (تفسیر نمونہ)

مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ

میرے پاس نہیں جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو

یعنی عذاب الٰہی۔ چنانچہ کفار کہتے تھے اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (اے اللہ اگر یہ (قرآن) حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی سخت عذاب بھیج۔ (تفسیر نمونہ)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ

حکم کسی کا نہیں مگر اللہ کا بیان کرتا ہے حق بات اور وہ سب سے اچھا فیصلہ

خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي

کرنے والا ہے تو کہہ اگر ہوتی میرے پاس وہ چیز جس کی تم جلدی کر

مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

رہے ہو تم عذاب جلد آ چکا ہوتا جھگڑا میرے اور تمہارے درمیان تمہارے

مجرموں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق فرماتا ہے:

یعنی جس پر چاہے جب چاہے اور جس قسم کا چاہے عذاب بھیجے یا نہ بھیجے ویسے ہی توبہ کی توفیق عرصت فرما دے یہ سب اللہ کے تصرف میں ہے۔ کسی کا حکم اور زور اس کے سوا نہیں چلتا۔ وہ دلائل و براہین کے ساتھ حق کو جانچ کر اپنا چاہتا ہے۔ پھر جو بات اس نے متعلق اختیار کر لی ہے اس کو نافذ کرنے والی بھی وہی ہے۔ اگر ان کا فیصلہ کرنا یا سزا دینا میرے متعلقہ اختیار میں ہوتا۔ اور جو زوال عذاب میں جلدی چاہتے والے مجھ سے عذاب کا مطالبہ کرتے تو اب تک بھی کا جھگڑا ختم ہو چکا ہوتا۔ پھر خدا ہی نے علم محیط، علم عظیم، حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کا مالک ہے کہ بے شمار مصالح و حکمتوں کی رعایت کرتے ہوئے باوجود پوری طرح جانتے اور قدرت رکھنے کے ظالموں پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا۔ مگر آیات میں ان سے متعلق علم اور قدرت کا ذکر ہے کہ ثابت ہو کہ تاخیر عذاب جہل یا بے بسی کی بنا پر نہیں۔ (تفسیر نمونہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت دن:

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یوم احد سے بھی کوئی شدید دن آپ پر گزرا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری اور تمہاری قوم سے سخت تر یعنی تکلیف دہ مجھے پہنچی اور یوم عقبہ میں پہنچی ہے کہ میں نے اپنی امید پر کسی برادر پر کو پیش کیا تو میری دعوت اس نے مقبول نہیں کی۔ میں شدت محزون ہو کر چل کھڑا ہوا۔ سو مقام قرن الثعالب میں آ کر میرے حواس ٹھیک ہوئے اور میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک ابر میرے اوپر چھایا ہوا ہے اس میں جبرئیل دکھائی دیئے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہیں کہ جو آپ کی قوم نے جو جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ ملک الجبال اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں ان کفار کی نسبت حکم دیں۔ ملک الجبال نے بھی آواز دی اور سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کی طرف اسی لئے بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم دیں پس اگر آپ چاہیں تو ان پر دونوں پہاڑوں کو ملا دوں۔ آنحضرت نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ خدا انہیں کافروں کی نسل سے ایسے لوگ بھی پیدا کرے جو اللہ کی توحید پر اور میری خدا کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ (تفسیر نمونہ)

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ

اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور انہی کے پاس کنجیاں ہیں

الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ
غیب کی کنجیاں اُسی کو ملی ہیں، اُن کو کوئی نہیں جانتا سوا اُس کے۔ جو کچھ خشکی
وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا
اور دریا میں ہے، سب کا اُسے علم ہے۔ کوئی پتّا گر نہیں سکتا جسے وہ نہ جانتا ہو۔ کوئی دانہ
حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا
گر نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ
يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾
کوئی سوکھی چیز مگر یہ سب کتابِ مبین میں ہے

سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے:

یعنی لوحِ محفوظ میں ہے۔ اور لوحِ محفوظ میں جو چیز ہو گی وہ علم الٰہی میں پہلے ہو گی۔ اس آیت سے مضمون آیت کا یہ حاصل ہوا کہ عالم غیب کی عبارت کی کوئی خشک و تر اور چھوٹی بڑی چیز حق تعالیٰ کے علم ازلی و محیط سے خارج نہیں ہو سکتی۔ علاوہ بریں ان کاموں کے نہایت پوشیدہ و مخفی اور ان کی مراد کی مناسب وقت و محل کا پورا پورا علم اسی کو ہے۔

غیب کے خزانے اور غیب کی کنجیاں:

(علیہ) "مفاتیح" کو جن علماء نے مفتح بفتح المیم کی جمع قرار دیا ہے انہوں نے "مفاتیح الغیب" کا ترجمہ "غیب کے خزانوں" سے کیا اور جن کے نزدیک مفتح بکسر المیم کی جمع ہے وہ "مفاتیح الغیب" کا ترجمہ مترجم رحمہ اللہ کے موافق کرتے ہیں، یعنی "غیب کی کنجیاں" مطلب یہ ہے کہ غیب کے خزانے اور ان کی کنجیاں صرف خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی ان میں سے جس خزانہ کو جس وقت اور جس قدر چاہے کسی پر کھول سکتا ہے کسی کو یہ قدرت نہیں کہ اپنے حواس، عقل وغیرہ آلات ادراک کے ذریعہ سے علوم غیبیہ تک رسائی پا سکے یا جتنے محجوب اس پر مکشف کر دیئے گئے ہیں ان میں از خود اضافہ کر لے گیرندہ علوم غیبیہ کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں نہیں دی گئیں۔ خواہ لاکھوں کروڑوں جزئیات و واقعات غیبیہ پر کسی بندے کو مطلع کر دیا گیا ہو۔ تاہم غیب کے اصول و کلیات کا علم جن کو "مفاتیح غیب" کہنا چاہئے، حق تعالیٰ نے اپنے ہی لئے مخصوص رکھا ہے۔ (تفسیر دہلوی)

اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے:

قدیم و جدید مذاہب میں اسلام کا امتیاز اور اس کا زبردست اعظم عقیدہ توحید ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک اور اکیلا جاننے کا نام توحید نہیں، بلکہ اس کو تمام صفات کمال میں یکتا و بے شریک ماننا اور اس کے سوا کسی مخلوق کو ان صفات کمال میں اس کا شریک و مثیر نہ سمجھنا کو توحید کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کمال: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، مشیت، خلق، رزق وغیرہ وہ ہیں جس صفت میں ایسا کامل ہے کہ اس کے سوا کوئی مخلوق کسی صفت میں اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر ان صفات میں بھی دو صفتیں سب سے زیادہ ممتاز ہیں، ایک علم، دوسرے قدرت۔ اس کا علم بھی تمام موجود و غیر موجود، ظاہر اور مخفی، بڑے اور چھوٹے ہر ہر ذرہ و جزو عالم کا اور محیط ہے، اور اس کی قدرت بھی ان سب پر پوری پوری محیط ہے۔ ذکر کردہ دو آیتوں میں انہی دو صفتوں کا بیان ہے۔ اور یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں اللہ تعالیٰ کی ان دو صفتوں پر مکمل یقین ہو اور اس کے آثار کی کیفیت پیدا کر لے تو اس سے کوئی جرم و گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان کو اپنے ہر قول و فعل اور نشست و برخاست میں ہر وقت یہ یہ استحضار ہے کہ ایک علیم و خبیر قادر مطلق مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور میرے ظاہر و باطن اور دل کے ارادہ اور خیال تک سے واقف ہے تو یہ استحضار بھی اس کا قدم اس قادر مطلق کی نافرمانی کی طرف نہ اٹھنے دے گا۔ اسی لئے یہ دونوں آیتیں انسان کو انسان کامل بنانے اور اس کے اعمال و اخلاق کو درست کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں، لکھے ہیں بعض مفسرین۔

نجومیوں کی پیشین گوئیوں کی حقیقت:

علم نجوم جفر، رمل، یا تخیل کی لکیروں وغیرہ سے جو آئندہ واقعات کا علم حاصل کیا جاتا ہے، یا کشف و الہام کے ذریعہ کسی شخص کو واقعات آئندہ کا علم ہو جاتا ہے، یا عامل سفلی کا عمل اور اس کی قوت، خلاصہ کلام یہ کہ موصوف کے ماہرین ہونے والے یا دعوے کرنے والے کے مخلص پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ اور ان میں بہت سی باتیں صحیح بھی ہو جاتی ہیں، یہ سب چیزیں عوام کی نظر میں علم غیب ہوتی ہیں، اس لئے آیت ہذا اور دوسری آیات سے ثابت ہونے لگتے ہیں کہ قرآن علیم نے تو علم غیب کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خصوصیت بتایا ہے، اور مشاہدہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔

جواب واضح ہے کہ کشف و الہام یا وحی کے ذریعہ اگر اللہ تعالیٰ نے

اپنے کی ہوہ کو کیا آمدہ ہوا تو قوی الطباع دے دی تو قرآنی اصطلاح میں وہ علم غیب نہ ہوا، اسی طرح یہ اصطلاح ہے۔ یہ جو علم حاصل کیا جائے وہ بھی اصطلاح قرآنی کے مطابق علم غیب نہیں، جیسے علم سیمیت کو کہا گیا، علم تو کسی خبر کو اپنے حواس سے جان لینا یا جب اس کے آثار ظاہر ہو جائیں تو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ پس جب اللہ نے آیات نازل فرمائیں تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو ساحر ہیں کہ اپنے میں کا جادو ہونا معلوم ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ تو علم ہے، یہ غیب کے علم کا دعویٰ نہیں ہے۔ کتنے کو عمل میں لانا چاہیے یا کرنا چاہیے۔

اسی طرح کسی رسول نبی کو یہ دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ الہام یا غیب کی خبر دیں گے کہ وہ یہ کہے کہ وہ غیب کی صداقت کل قیامت میں کو آئیں گی، اس میں غیب کی بحث ہی نہیں ہے۔ (دروس فہم حل ص)

غیب کے خزانے اور چابیاں کیا ہیں

ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، اولاد پیدا کرنے اور دنیا میں تمام ہونے والے امور اور جو کچھ کسی مخلوق پیدا ہوگی، ان کو ظاہر ہے کہ ہوا ہر اس کی ایک جگہ یہ ہے، غرض ان امور سے واقعیت کے لیے زمین سے نیچے اور آسمان کے اوپر تک ہے، ان تمام سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ان کا وہ علم ہے، فلاں کسی زمانہ میں کبھی نہیں اٹھائے دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں میں سے ہے کہ ہم ایک فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ہر اس چیز کو صحیح طریقہ سے جانتا ہے کہ جن کو تم سے حوالے ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ (ابن کثیر)

بخاری نے حضرت ابن عمر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب پانچ چیزیں ہیں جن کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر کے اندر کیا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کون کب مرے گا، اور سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ امام احمد نے ابو ہریرہ کی روایت بھی اسی طرح ہے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے حضرت جبرئیل کے سوال کے جواب میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا پانچ چیزوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، قیامت (پانچ چیزیں اور ہیں جو اس کے بعد حضور نے تلاوت فرمائی) اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ الخ

میں کہتا ہوں کہ غیب کی یہ پانچ چیزیں ان کی محدود چیزیں ہیں جن کا

جو چیز اب غیب ہو وہ نہیں ہوتی یا موجود ہو گئی مگر اس کے اس کا علم کسی کو نہیں تو وہ اس غیب میں داخل ہے۔ (تفہیم)

وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ

اور وہی ہے کہ رات میں تم کو موت دیتا ہے

یعنی نیند میں جو وقت طاری ہوتی ہے کسی وقت اس کی شدت میں آدمی اپنے کو مردہ جیسا محسوس کرتا ہے، جسم سے اختیار ختم ہو جاتا ہے، بولنا چاہتا ہے مگر بول نہیں سکتا، سن رہا ہوتا ہے مگر سنا نہیں جاتا۔ (تفہیم)

وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ

اور جو کچھ تم دن میں

یعنی دن میں جو کچھ کرتے ہو، پھر اسی سے رات کو اٹھتے ہو، پھر دن میں جو کچھ کرتے ہو، اس کا علم اللہ کو ہے۔ (ابن کثیر)

ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى

پھر تم کو اسی میں جگاتا ہے تاکہ مقرر کی ہوئی مدت پوری کی جائے

یعنی دن میں تم جو کچھ کرتے ہو، اس کا علم اللہ کو ہے، اسی کے مطابق وہ تم کو دوبارہ زندگی دیتا ہے تاکہ دنیا کی زندگی کی مدت پوری ہو جائے۔ (ابن کثیر)

ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

پھر اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے پھر جتا دے گا تم کو جو

تَعْمَلُوْنَ ۝

تم کرتے تھے

زندگی اور موت کا چکر ایسا معلوم ہوتا ہے:

اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور ہر ہر شخص کو ایک مقررہ مدت تک زندگی بخشتا ہے، پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا بھی اسی کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہونا ضروری ہے، اس سلسلہ میں ہر شخص کا ذہن ایک سا نہیں ہوتا۔ (تفہیم)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ

اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے

حَفَظَةً

تم پر نگہبان

یعنی وہ فرشتے جو زمین والوں کے اعمال کی نگرانی پر مامور ہیں۔ (تفہیم)

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ

یہاں تک کہ جب آپ میں سے کسی کو موت کا وقت آ لیتا ہے

رُسُلُنَا

ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے

یعنی ہر فرد کی قبض روح کے لئے الگ الگ فرشتے مقرر ہیں۔ (تفہیم)

موت کے فرشتے اور ان کا نظام

حتیٰ کہ رسول کا لفظ بھی ظاہر ہی کہتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ ملک الموت کے مددگار فرشتے ہیں۔ ابن جریر نے سُدّی کی روایت سے بھی نقل کیا ہے۔ مقاتل نے اس سے بھی زیادہ واضح بات کہی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ملک الموت کے پانچ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالتے ہیں۔ اور ابن جریج کا قول ہے کہ ملک الموت کے ساتھ ستر فرشتے ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ایک ایک روح کو نکالتے ہیں۔ ان اقوال کا ماخذ یہ ہے کہ ملک الموت کے لئے جو اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض ہوئے ہیں ان کا ایک حصہ وہ اپنے ماتحت فرشتوں کو بھی تفویض کرتے ہیں۔ جس طرح ایک ضلع کا مجسٹریٹ اپنے اختیارات میں سے بعض اپنے ماتحت عہدہ داروں کو تفویض کر دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی بعید از قیاس نہیں ہے کہ ملک الموت کے ماتحت فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور وہ مختلف علاقوں میں مقرر ہوں، جس طرح ایک ضلع کے مجسٹریٹ کے ماتحت بہت سے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار ہوتے ہیں۔ ابن ابی الدنیا نے ابن شوذب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ملک الموت کا ایک معاون ہر قوم میں ہوتا ہے جو ان کی طرف سے روح قبض کرتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ملک الموت کا ایک معاون ہر قوم میں ہوتا ہے جو ان کی طرف سے روح قبض کرتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ملک الموت کا ایک معاون ہر قوم میں ہوتا ہے جو ان کی طرف سے روح قبض کرتا ہے۔

مؤمن کی موت

حضرت براء بن عازب کی روایت جو مسند احمد، ابوداؤد اور ابن ماجہ میں نقل ہوئی ہے اور جسے ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے صحیح قرار دیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک شخص کے ساتھ جنازے میں شرکت کی۔ جب قبر تیار ہو چکی تو آپ اس کے کنارے بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا اے بھائیو، ایسے ہی دن کے لئے تیاری کرو۔ پھر فرمایا جب مومن دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کی منزل کی طرف سفر شروع کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے نہایت روشن چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی روح اس طرح بہنے لگتی ہے جیسے مشک کے منہ سے پانی کا قطرہ بہتا ہے۔ ملک الموت اسے لیتے ہیں اور جونہی وہ ان کے ہاتھ میں آتی ہے دوسرے فرشتے اسے لمحہ بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے لے کر اس کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں اور اس میں سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسی روئے زمین پر سب سے اچھی مشک کی خوشبو ہو سکتی ہے۔ پھر وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کا جو گروہ بھی راستہ میں ملتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ جواب میں اس کا بہترین نام لیا جاتا ہے جو دنیا میں اس کے گھر والے اسے پکارتے تھے۔ یہاں تک کہ اسے آسمان دنیا پر لے جا کر دروازہ کھلوایا جاتا ہے اور ہر آسمان کے فرشتے اگلے آسمان تک اس کی مشایعت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس لے جاؤ۔ کیونکہ میں نے انہی سے تمہیں پیدا کیا ہے انہی میں تمہیں واپس لے جاؤں گا اور انہی سے تمہیں دوبارہ نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں واپس بھیج دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں کافر کے متعلق بھی تفصیلی ارشاد فرمایا گیا ہے جو ہم اپنے موقع پر نقل کریں گے۔ اور دوسری متعدد احادیث میں بھی اس کے متعلق کچھ تفصیلات بیان ہوئی ہیں جو ہم ان شاء اللہ اپنے موقع پر نقل کریں گے۔ مگر یہاں ان سب کو جمع کرنے سے مقصود یہ ہے کہ قرآن کے اس مختصر سے فقرے پر جو روایات مفسرین نے جمع کی ہیں وہ ایک مسلمان کے دل میں موت کا کیا تصور پیدا کرتی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کا وقت آنے پر ایک مومن کو کیا کچھ پیش آتا ہے۔ اس کے بعد ہر شخص خود سوچ سکتا ہے کہ اس کے لئے موت کا ڈر ہے یا موت کا شوق۔

ملک الموت مشرق و مغرب میں روحیں کیسے قبض کرتا ہے؟

ابن ابی حاتم نے بیہقی کی دلائل النبوۃ سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم میرے بندوں کی روحیں کیسے قبض کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب میرے پاس آپ کا حکم آتا ہے تو میں ان کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ کھانے پینے کی چیزیں میرے سامنے ہوتی ہیں اور میرا دل نہیں چاہتا کہ کھانے پینے سے پہلے روح قبض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کی روحیں اس طرح قبض کرو کہ جب میرا حکم آئے تو کھانا پینا چھوڑ دو۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ملک الموت کے سامنے دنیا اس طرح ہے جیسے تم میں سے کسی کے سامنے اس کا دسترخوان۔ جب وہ کسی شخص کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے سے دسترخوان اٹھا لیتے ہیں۔ ابن ابی الدنیا نے کتاب الاشراف میں وہب بن منبہ کا قول نقل کیا ہے کہ ملک الموت کے لئے دنیا ایک ہتھیلی کی طرح ہے جس سے وہ جس کی روح چاہتے ہیں قبض کر لیتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ملک الموت کے لئے دنیا ایک ہتھیلی کی طرح ہے جس سے وہ جس کی روح چاہتے ہیں قبض کر لیتے ہیں۔

عاجز نکل ہے اور جس کی آنکھیں آگے چہرہ میں ہوں اور وہ آنکھیں پیچھے کی طرف ہیں ہوں اور بالکل سیدھا چلا کرتا ہے۔ ایک شخص مشرق میں اور دوسرا مغرب میں سوار ہو رہا ہو یا زمین پر پھیلی ہوئی ہو (یا) اوندھا لٹکا ہوا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں فرمایا میں نے کہا ہیں، انہوں کو اللہ ہی پیدا کرتا ہوں اور قوم وہ ہیں جو ہماری اس بات کی ہنسی میں آجاتی ہیں۔ اشعث نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ الموت کے سامنے زمین ہموار شکل میں طشت کی طرح رکھ دی گئی ہے جس جگہ سے چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔

یہ لگی روایت میں آیا ہے کہ حضرت جعفرؓ نے نجاشی کے سوال کے جواب میں حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ نے وحی کو میرا تابع بنا دیا ہے جس طرح تمہارے سامنے طشت رکھا ہو اور تم اس میں سے جس کھانے سے چاہو (چکھ لیا کھا لو) وغیرہ۔ لے سکتے ہو اسی طرح میرا معجزہ ہے۔

بہرحال ان روایات سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے اور اس حد تک ہی یہ روایات ہمارا بیان ہیں کہ ملک الموت کے لئے زمین ایک طشت کی طرح رکھی گئی ہے وہ جہاں سے چاہتا ہے روح قبض کر لیتا ہے۔ اللہ نے اس کے لئے ساری زمین کو ایک گھر بنا دیا ہے جو ہر جگہ سے روح قبض کرتے ہیں پھر ان سب ملک الموت ہی کہلاتے ہیں۔

مسئلہ کی تحقیق:

اب کہ ہمیں احادیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ جس طرح خصوصیات میں سورج کا تعلق ایک وقت میں ایک جگہ سے ہوا ہے اسی طرح ملک الموت کے لئے تمام زمین اور الواح زمین ہے۔ (ایک ہی وقت میں اس کا تعلق ہر گوشۂ زمین سے ہے ایک کام میں مشغول ہونے سے دوسرے کام میں مشغول ہونے سے قطعی روکتی (اگر ایک وقت میں متعدد کئی گوشوں میں کسی روح کو قبض کرنے میں مشغول ہو تو اس وقت اس آن مغرب جو مشرق اور ہر حصہ زمین میں دوسری روحوں کو قبض کر لیتا ہے (اللہ نے بعض اولیاء کو بھی یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ ایک آن میں وہ مختلف مقامات میں اپنے اختیار کردہ اجسام میں سوار ہو سکتے ہیں)۔ اسے ہے ملک الموت کے معاون گارڈ بنا دیئے ہیں جو ملک الموت کے معاون کی طرح ہیں اور وہ بھی قبض کرتے ہیں۔ ہر مرنے والے کے پاس فوراً مؤمن یا کافر فرشتوں کی ایک جماعت پہنچتی ہے روح کو لینے آتی ہے اور اس روح کو ملک الموت تک لے جاتے ہیں۔ اس کی طرف چڑھ جاتی ہے۔ یہی اس آیت میں داخل ہے مراد یا ملک الموت کے مددگار ہیں یا وہ فرشتے مراد ہیں جو ملک الموت سے لے کر آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہاں اگر جمع کا صیغہ ہے مگر مراد واحد ملک الموت ہے۔

وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۝

اور وہ کوتاہی نہیں کرتے

فرشتے کوتاہی نہیں کرتے۔

یعنی جس وقت اور جس طرح جان نکالنے کا حکم ہوتا ہے اس میں وہ کسی طرح کی رعایت یا کوتاہی نہیں کرتے۔ (تفسیر ماجدی)

اجل تحقیقی میں کوتاہی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مستعدی اور تاخیر نہیں کرتے علاوہ ازیں اجل اور الٰہی کے وقوع کی قسم کرنے کی قدرت نہیں ہے۔

اے ملک الموت! میرے صحابی سے نرمی کرنا!

طبرانی اور ابن مندہ اور ابونعیم نے حضرت حارثہ بن قدامہ کی روایت سے لکھا ہے کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ملک الموت کو ایک انصاری کے سر کے قریب دیکھا اور فرمایا اے ملک الموت میرے صحابی سے نرمی کرنا یہ مومن ہے ملک الموت نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوش ہو رہا ہے مجھ کو خوشخبری دیتے اور کہہ رہے ہیں کہ میں ہر مومن سے نرمی کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ میں جب کسی آدمی کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخنا چاہتا ہے تو میں میت کی روح سے اس کے گھر والوں کو کہتا ہوں کہ تم پر افسوس ہے تم کیا کر رہے ہو تم پر تعجب ہے تم کس پر چیخ رہے ہو تم میت کی طرف سے کیا جواب آخرت دینے کے لئے تیار ہو۔ کیونکہ اجر پانے کے لئے اس پر صبر کرنا ہوتا ہے اور تم کو ناجائز باتوں کے ارتکاب سے بچنا ہوتا ہے تم تو گناہگار ہوتے اور گناہگار بنانے کے کام کرتے ہو۔ اے پیارے نبی یہ ہیں کم کو قبض کرنے کے وقت ملک الموت کے ساتھ رہنے والے فرشتے ہیں۔ احتیاط رکھی چاہئے کوئی ذلیل حرکت نہ ہونے پائے۔ (یہ) منقل مکانوں کا بالشدہ اعلیٰ شعر (پانچوں وقت) اہل دوزخ (کافر لوگ جہنمیوں والا) اول سے مراد خانہ جو ہمیشہ ہی رہیں گے کبھی منتقل طور پر نہیں رہتے اور دوسرے سے مراد وہ لوگ جو اپنی قبریں بدلتے رہتے ہیں مکان بدلا کرتے ہیں۔ جب میں نے پہلے کہا کہ ملک الموت کو اللہ نے ساری زمین کو ایک گھر بنا دیا ہے جہاں سے چاہتا ہے روح قبض کر لیتا ہے اور اس کے مددگار فرشتے ہیں جو ہر جگہ سے روح قبض کرتے ہیں پھر ان سب کو ملک الموت ہی کہتے ہیں۔

اور ہوا لگنے سے بھی محسوس کرلیتا ہے اسی طرح ان کو بیان کیا ہے۔

نمازیوں کے سامنے ملک الموت کا حسن سلوک:

حضرت براء نے فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ ملک الموت مومن کے اوقات پر (جو نماز میں ہیں) لوگوں کی عیادت رکھتا ہے۔ جب مرنے کے وقت دیکھتا ہے کہ مرنے والے نے پانچوں نمازوں کی پابندی رکھی ہے تو اس میں سے ہو کر ملک الموت اس کے قریب آکر شیطانوں کو بھگا دیتے ہے اور مرنے والے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرتا ہے۔

مؤمن کی روح:

ایک طویل حدیث میں ہے کہ ابوداؤد حضرت براء بن عازب سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح کو فرشتے اوپر چڑھا کر لے جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کی طرف سے گذرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کون ہے جو لے جانے والے اس کو دنیا میں سب سے اچھا نام لے کر کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک اس کو لے کر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں تو کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقربین فرشتے اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ اس طرح ساتویں آسمان تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے یہاں اللہ فرماتا ہے میرے بندہ کا نامہ اعمال علیین میں درج کرلو اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو۔ الخ

کافر کی روح:

کافر کے بارہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر اس کو چڑھا کر لے جاتے ہیں اور ملائکہ کی جس جماعت سے اس کا گذر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں یہ خبیث روح کون ہے تو کہنے والے اس کے برے سے برے نام لے کر کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے یہاں تک کہ اس کو آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھا لا تفتح لھم ابواب السماء الخ اللہ فرماتا ہے میرے بندہ کا نامہ اعمال سجین کے اندر نیچے زمین میں لکھ لو۔ اس کی روح پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ (الحج ع ۳)

ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿۶۲﴾

پھر پہنچیے جاویں گے اللہ کی طرف جو ان کا مالک ہے سچا سن رکھو

حکم اسی کا ہے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے

یعنی ایسے خوش قسمتی کی طرح ہی بھائی بھائی کو ہوتے ہیں۔

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ

تو کہہ کون تم کو چھڑاتا ہے جنگل سے اندھیروں سے

وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ

اور دریا سے خبر سے تم جب کہ پکارتے ہو اس کو گڑگڑا کر

لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۶۳﴾

اور چپکے سے کہ اگر بچا لے ہم کو اس سے تو ہم ضرور ہوں گے احسان ماننے

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ

تو کہہ اللہ چھڑاتا ہے تم کو اس سے اور ہر تکلیف سے

ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿۶۴﴾

پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔

بداعمالی کے باوجود اللہ فریاد سنتا ہے:

یعنی حق تعالیٰ باوجود علم محیط اور قدرت تامہ کے تم سے فرماتا ہے کہ تم جانتے ہو اور تمہارے بداعمال اور شرارتوں کی وجہ سے ہم تم پر عذاب نازل کرسکتے ہیں۔ مگر ہم تم سے عذاب کی تاخیر کرتے ہیں۔ تم پر بیماری سے بیماری اور مصیبت سے مصیبت بھیجتے ہیں۔ تاکہ تم توبہ کرلو۔ اور تم ہو کہ ہر مصیبت کے وقت ہماری طرف رجوع کرتے ہو اور ہم سے دعا کرتے ہو۔ اس مصیبت سے نکلنے کے بعد پھر تم شرارت شروع کردیتے ہو اور ہمیں بھول جاتے ہو۔ کبھی کبھی تم کو ایسے وقت میں مصیبت سے نجات دیتے ہیں جب تم کو اس کی توقع بھی نہیں ہوتی۔ اور تم قسم کی مصیبتوں سے نجات پاتے ہو لیکن تم پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے اور مصیبت سے نجات پاتے ہی پھر شرارت شروع کردیتے ہو۔ سب آگے آیت میں سنا رہے ہیں کہ ہم اس پر بھی کیا اثر ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اگلی امت میں سے ایک شخص بیوی بچوں سے کہیں باہر گیا ہوا تھا کہ اس نے سنا کہ فلاں جگہ ایک بستی ہے جس کے لوگ بڑے خوشحال ہیں۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں بھی وہاں جاؤں گا اور ان کی خوشحالی میں سے کچھ حصہ لوں گا۔ چنانچہ وہ وہاں گیا اور بستی کے لوگوں سے ملا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لوگ بڑے خوشحال ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ وہ وہاں رہنے لگا۔ ایک دن اس بستی کے لوگوں کو ایک بڑے مکان میں جمع کیا گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا انتقال ہوگیا ہے اس لئے ہم اس کی نماز جنازہ کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ نماز جنازہ پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے لگا۔ جب نماز پڑھ چکے تو اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ دفن ہوں گا۔ چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ دفن ہوگیا۔ جب قبر میں رکھا گیا تو اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ قبر میں رہوں گا۔ چنانچہ وہ بھی قبر میں رہنے لگ

تکلیف پہنچانا ہو تو کیسی تکلیف دہ بات ہے کہ کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے یا کسی کو مارا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو سختی سے منع فرمایا ہے اور جو گناہ اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر حرام قرار دیئے ہیں، ان کے بارے میں مولانا رومیؒ نے خوب فرمایا ہے:

فاش گویم آنچہ در دل مضمر است ۔۔۔ ہیچ دانم ہیچ دانم ہیچ دانم

جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے تو مصیبتیں بڑھتی ہیں:

نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو تو نہ صرف مادی سامانوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے بلکہ جوں جوں یہ سامان بڑھتے ہیں پریشانیاں اور مصائب اور بڑھتے ہیں۔

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں کہ کسی وقت سفید چادر پر ایک کالا سا دھبہ لگ جائے تو اس کا صاف ہو جانا غفلت و معصیت کے ساتھ بھی ممکن ہے، لیکن جب مجموعی حیثیت سے پوری خلق خدا کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ سب چیزیں ناکام نظر آتی ہیں، موجودہ زمانہ میں انسان کو راحت پہنچانے اور اس کی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لئے جتنے کیمیکل ایجادات اور سامان ایجاد کئے گئے ہیں اور کئے جا رہے ہیں کہ آپ سے پچاس سال پہلے کے انسان کو اس کا عشر عشیر بھی نہ میسر تھا، ان کے علاج کے لئے نئی نئی دوائیں ایجاد ہوئیں اور عمر بھر علاج کے بغیر نہ رہنے والے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر اور ان کے لئے جانچنا خطاطانوں کی بیماریوں کو نہیں جانتا کہ اب سے پچاس سال پہلے کا انسان ان سب سے محروم تھا، لیکن مجموعی حالات کا جائزہ لیا جائے تو ان آلات و سامان سے محروم انسان آج پر اور کمزور نہ تھا، جتنا آج کا انسان جانے کیوں کا شکار ہے۔

موٴمن کا کام:

موٴمن کا کام یہ ہے کہ اپنے تمام مصائب اور تکلیفوں کے دور کرنے کے لئے مادی سامان اور تدبیروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور دعا کا اہتمام کرے، اور جو کچھ مقدر ہو اس پر صبر کرے، کہ یہ شیخ مجموعی حیثیت سے ٹلنے والی چیز ہے، سیلابوں کو روکنے اور ان کے نقصانات سے بچنے کی ہزار تدبیریں کی جاتی ہیں گر وہ آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں، امراض کے علاج کی نئی نئی تدبیریں کی جاتی ہیں، مگر امراض روز بروز بڑھتے جاتے ہیں، اور ہیضہ کی گرفتاری ختم کرنے کے لئے ہزاروں تدبیریں کی جاتی ہیں اور وہ انفرادی طور پر سو فیصد بھی مفید ہوتی ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے نتیجہ یہ ہے کہ گرفتاری روز بروز بڑھتی جاتی ہے، چوری، ڈکیتی، اغوا، دہشت خلق، چور بازاری کو روکنے کے لئے تکلیف مالی تدبیریں آج ہر حکومت استعمال کر رہی ہے، مگر حساب لگائیے تو روز ان جرائم میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کاش ان تدبیروں کا صرف تکلیف اور تکلیف دہ پہلو ہی نہیں بلکہ فائدہ بھی ہوتا، تو انسان صرف تکلیف اور تکلیف دہ تدبیروں کی بھی نہیں بلکہ ہزار حالات کا جائزہ لیتا، تو اس کو ثابت ہوتا کہ مجموعی حیثیت سے ہماری مادی تدبیریں سب ناکام ہیں بلکہ ہمارے مصائب میں اضافہ کر رہی ہیں، پھر اس قرآنی علاج پر نظر کرے کہ مصائب سے بچنے کی صرف ایک ہی راہ ہے کہ تمام کائنات کی طرف رجوع کیا جائے، مادی تدبیروں کو بھی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کے طور پر استعمال کیا جائے، اس کے ساتھ سچی کی دلی صورت نصیب ہو، (معارف القرآن)

عاجزی اور خصوص سے دعا کرو:

ثُمَّ حَنَّنَ خَنَّنَ وَضَنَّنَ ضَنَّنَ کے معنی ہیں سے گڑگڑا کر، چلا چلا کر، چیخ چیخ کر۔ تضرع، زاری، گڑگڑا کر، خوف کر گڑگڑا کر، بالکل، انقطاع، اور ان چیزوں کا صدور بڑے بڑے بیکس اہم غافل سے ہوا کرتا ہے۔ چیخ چیخ کر دعا مانگنا، رونا، گڑگڑانا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے ہے، اور ان کے ساتھ ہی ان کو ہدایت فرمائی کہ ان کو دور سے پکارا جائے بلکہ ہر وقت حاضر و موجود سمجھا جائے، (اللہ کو کبھی نہ بھولنا چاہئے) آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم عاجزی اور خصوص سے دعا کرتے ہو (چیخ چیخ کر دعا کرنے سے مراد یہ خصوص سے دعا کرنا ہے) کیونکہ چیخ چیخ کر دعا کرنے میں ریا کاری کا شائبہ نہیں ہوتا، جس سے خلوص میں نقص آتا ہے۔ (محمد حسین)

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا

تو کہہ اسی کو قدرت ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب

مشرکین مکہ کے سوال اور مذاق کے جواب میں کہ ہمارا حساب ہونا چاہئے۔ جس طرح دنیا میں دشمنوں کو مصائب سے نجات دے سکتا ہے، اسے یہ بھی قدرت ہے کہ تم کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

اوپر اور نیچے سے عذاب:

ابن عباسؓ، ابن عمرؓ، ابن عباس اور مجاہد اور ضحاک نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ اور بے رحم حکمران مسلط ہو جائیں، اور نیچے کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اپنے نوکر، خادم، غلام گویا ماتحت عملہ سے اتنا خوف ہو جائے کہ ہم چھوٹے چھوٹے جرائم سے بھی محفوظ ہو جائیں۔

رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات سے بھی حضرت عبداللہ

نظام اجتماعی خدا کے تغیر کی تابع ہوتی ہے۔ مفسرین پیش کرتے ہیں کہ جب شعیب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ تم کس وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا: لکھوں یوم علیکم، مکی جیسے تمہارے اعمال ویسے پائے ہیں گے۔ اپنے ہی ہاتھوں اور اعمال کے ہاتھوں ہم سے کیے جائیں گے ہم کو تم پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہارے لئے بہتر ہوگا اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تمہارے اعمال کے ذمہ دار تم خود ہو گے۔ ہم تو اپنا فریضہ ادا کر چکے ہیں۔ اب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ (مجمع البیان)

حدیث قدسی:

اور مفسر قمی محمد باقر علیہ ان الفہم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت و محبت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں، اور ان کو ہر طرح کا عذاب چکھاتے ہیں، لہٰذا تم اپنے تئیں حکام اور امراء کو گالیاں دینے میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ، تاکہ تمہارے سب کام میں تم کو درست کر دے۔" (صافی، مقرین)

مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ
اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا
يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ
تمہارے تم کو مختلف فریق کر کے اور چکھائے ایک کو
بَعْضٍ
دوسرے کی

عذاب کی تین قسمیں:

اس محکم عذاب کی تین قسمیں بیان فرمائیں (۱) جو اوپر سے آئے، جیسے پتھر برسانا، طوفانی ہوا اور بارش (۲) جو پاؤں کے نیچے سے آئے، جیسے زلزلہ یا سیلاب اور (۳) جو دونوں طرف اور بیرونی عذاب میں مبتلا کیے جائیں، یہ سب عذاب

گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کی صورت مسخ ہو گئی۔ ان کو اوپر سے عذاب دیا گیا، ان کے نیچے سے عذاب ہوا، کچھ لوگ زلزلہ سے ہلاک ہوئے، کچھ لوگ سیلاب میں غرق ہو گئے، کچھ لوگ آپس میں لڑ کر ہلاک ہوئے۔ ہر تیسری قسم کا عذاب کسی نہ کسی وقت اس امت میں بھی آ چکا ہے۔ اس امت کے لئے بھی پانی کی جگہ پانی اور پہاڑی علاقوں کی جگہ جنگ و جدال اور آپس کی خانہ جنگی کا عذاب ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر عذاب کا اعادہ ہوا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ عذاب ہوگا، کہیں پر آیا "آن" سے ہے، کہیں سے "اذا" کہا گیا ہے کہ کہیں کہیں تمہارے اوپر عذاب نازل کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ امت پر تین عذاب آئیں گے "عذاب اوپر" "عذاب جھین" اور "عذاب شدید"۔ خطاب تغلیب میں کی یا ہوں کہا گیا ہو۔ (تفسیر نمونہ)

اچھوز یہ غلط ہے برادر یہ عذاب ہے:

اس طرح ابو داؤد نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

"جب اللہ تعالیٰ کسی جماعت کا بھلا چاہتے ہیں تو اس میں داعی اور ہادی بھیج دیتے ہیں کہ اگر امیر سے کچھ بھول ہو جائے تو وہ اس کو یاد دلا دے اور جب امیر صحیح کام کرے تو اس کی مدد کرے اور جب اللہ تعالیٰ کسی حاکم امیر کے ساتھ کوئی اچھا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے وزراء اور ساتھی بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔" (الحدیث)

حکام اور ملازمین کی تکالیف عذاب ہیں

اور روایات اور آیات قرآنیہ کی روشنی میں تجربہ و عمل سے یہ بات ہمیں کو خوب نظر آتی اور صاف ہے اپنے حکام کے ماتحتوں پر جو ظلم و تعدی کرتے ہیں وہ اوپر سے آنے والا عذاب ہے، اور جو اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں وہ نیچے سے آنے والا عذاب ہے۔ یہ ہے کوئی مبالغہ کی بات نہیں ہوتے، بلکہ ایک قانون الٰہی کے تابع انسان کے اعمال کی سزا ہوتے ہیں، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مجھے کوئی شخص برا کہتا ہے تو میں اس کا ثواب اپنی عبادت کا اور اپنی عبادت کے کھوٹے ہونے کا اور اپنی بردباری کے کھوٹے ہونے کا مزاج شریف محسوس کرتے لگتا ہوں۔ یہ ہے وہ بات جس کو قرآن نے کہا ہے (سورہ ۴۲ آیت ۳۰) جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ

خلق را با حق چنیں بد خو کند — تو ندانی چون خدا با تو کند

فرقہ پر کیا عذاب ہے؟

عذاب کی ایک قسم یہ ہے کہ فرقہ مختلف پارٹیوں میں بٹ کر آپس میں لڑ جائے کہ ایک جب یہ بیٹھ ... ال ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا

ذَرُوهُمْ هَذِهِ فَإِنَّهُمْ يُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفُوا

"ابھی تم ہمیں بعد پھر کوئی ایسی بات نہ چھیڑنا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اختلاف ہی تم سے پہلی امتوں کی تباہی کا سبب ہوا ہے۔"

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارے کانوں میں آپ کی معمولی آواز پڑ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تشریف لے گئے اور دیر تک سجدہ میں مشغول رہے، ہم بھی دیر تک انتظار کرتے رہے۔ جب آپ سجدہ سے سر اٹھا کر کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آج آپ نے سجدہ میں اتنی دیر لگائی کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ شاید آپ پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہ تھی بلکہ میرا یہ بیٹا (حسن) میرے اوپر سوار ہو گیا تھا، میں نے اس کی خوشی کے لیے اس کو اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک وہ خود نہ اتر گیا۔

(مظہری، ابن کثیر)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیں

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خدا سے تین چیزوں سے دعا کی تھی کہ میری امت کو چار چیزوں میں مبتلا نہ کرے۔ چنانچہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرما دیں جو مجھ سے نہیں رکھیں۔ میں نے دعا کی تھی کہ میری امت پر دشمن سے ہلاک نہ ہو، اور قحط سالی کے ذریعہ ان کو تباہ نہ کیا جائے، اور میں نے یہ بھی دعا کی تھی کہ میری امت کو دو ایسے گروہوں سے جنگ نہ کرنی پڑے جو خدا کی توحید اور رسول کے محبوب رہنے کے مدعی ہوں، لیکن افسوس ہے کہ ان میں فرقہ بندی اور گروہ بندی کا ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔

ابن عوفؓ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت قرآنی نازل ہوئی (اس کو قرآنی اصطلاح میں اشتباہ کہتے ہیں) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ کی امت پر اپنا عذاب نازل نہ فرما۔ اور ہمارے اوپر ہمارے ہی جنس سے کوئی دشمن مسلط نہ کر جو ہمارا استیصال کر دے،

ہم مسلمان کی آبادی

ہم مسلمان کی آبادی

ہم مسلمان کی آبادی

ہوئی رہیں گے۔ یہ بات اسی دنیا میں ہوتی ہے یا آخرت میں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے۔ (تفسیر ماجدی)

انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ۝

دیکھو کس طرح ہم اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جاویں

تشریح: قرآن کو بار بار سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سمجھ لے کہ یہ سب عجیب و مکمل کیوں ہیں۔ عذاب و ثواب کیوں ہیں۔ (تفسیر ماجدی)

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۭ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۡ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

اور اس کو جھوٹ بتایا تیری قوم نے حالانکہ وہی حق ہے تو کہہ دے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے قریب ہے کہ تم اسکو جان لو گے

پیغمبر کا کام صرف کرنا ہے:

یعنی میرا یہ منصب نہیں کہ تمہاری تکذیب پر غم و غصہ کا اظہار کروں۔ میرا کام صرف بلاغ ہے اور وہ میں نے کر دیا ہے۔ آگے ہر چیز کے وقوع کا علم الٰہی میں ایک وقت مقرر ہے۔ جب وقت آ جائے گا تم خود جان لو گے کہ کیا چیز سچی ہے اور کیا جھوٹ۔ (تفسیر ماجدی)

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ۭ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ

اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو مگن ہوتے ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کر یہاں تک کہ مشغول ہو جاویں کسی اور بات میں اور اگر بھلا دے تجھ کو شیطان تو مت بیٹھ

بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

یاد آ چکنے کے بعد ظالموں کے ساتھ

نکتہ چینوں کو گویں سے بچو:

یعنی جو لوگ آیات الٰہی پر طعن و استہزاء اور تاویل یا نکتہ چینی میں مشغول ہوں اپنے کو سختی سے اجتناب برتنے پر ان سے مخاطب تم ہو۔ کبھی غلطی سے بھی ان کے زمرہ میں داخل نہ ہو کر سوء مخاطب نہ ہو جاوے۔ جیسا کہ ہندی مثل ہے "ایک موذی کی نصیحت کا مخاطب یہ ہونا چاہئے کہ اس کی مجلس سے بیزار ہو کر کنارہ کر لے۔" اور کبھی بھول کر شریک ہو گیا تو یاد آنے کے بعد وہاں سے اٹھ جانے۔ اسی میں اپنی عزت کی بھی حفاظت ہے اور ان کی بھی اور عوام دیکھنے والوں کے لئے بھی نصیحت اور عبرت ہے۔ (تفسیر ماجدی)

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

اور پرہیزگاروں پر نہیں ہے حساب کچھ ان کے حساب میں سے کچھ چیز لیکن ان کے ذمہ نصیحت کرنی ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں

پرہیزگار احتیاط رکھیں:

اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر پرہیزگار مخاطب نے اور طعن کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر چلے آنے تو ظاہر میں گو کہ ان میں شریک ہونے کا کوئی مواخذہ اور ضرر ان متقین پر عائد نہ ہو سکتا۔ پھر بھی ان کے دل بدستور اخلاص اور صحیح طریق پر قائم رہتے۔ شاید وہ بدبخت نصیحت سن کر اپنے انجام سے ڈر جائیں یا یہ مطلب ہے کہ پرہیزگار اور محتاط لوگوں کی ذمہ داری مخلصانہ یاد دہانی سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ایسی مجلس میں جانے کا تناسب ہو جانے کو ان کے لئے ظاہر میں گو گناہ نہ ہو لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہاں ان کے ذمہ تذکیر و نصیحت کرنا ہے جس سے کبھی وہ بھی نہ ہٹیں۔ کبھی نہ کبھی ان پر بھی حجت قائم ہو جائے۔ (تفسیر ماجدی)

اس دعوت کے قابل معافی کام:

حدیث میں وارد ہے کہ میری امت سے خطا، نسیان اور جو کام ان پر زبردستی کرایا جائے معاف ہے۔ (تفسیر ماجدی)

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا

اور چھوڑ دے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا

کھیل اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی صحیح مقصد کے محض وقت گزاری کے لیے کیا جائے۔ اور لہو اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے غافل کر دے۔ (مرتب)

کفار کی مجلس سے دور رہو

اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا لیں ان سے دور رہو۔ ان کی مجلس میں ہرگز نہ بیٹھو۔ ایسی صورت میں جب کہ تمہارے وہاں سے اٹھ جانے کی کوئی اور وجہ نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہاں بیٹھنے سے اپنی جان یا مال یا آبرو کا خطرہ ہو تو اس صورت میں بیٹھے رہنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور ایسی ہی وجہ ہو جس کی بنا پر اٹھنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں بھی بیٹھے رہنے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے اٹھ کر چلا جائے تو اس کا گناہ اس پر ہوگا۔ (مرتب)

اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ دین کو کھیل تماشا بنا لیں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ممنوع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلس میں بیٹھنا جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی یا رسول اللہ ﷺ کی یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین کی جا رہی ہو، ناجائز ہے۔

گناہ کے سبب اچھے عمل سے کی قیمت ختم ہو جاتی ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دین کا مذاق اڑاتا ہے اس کے اچھے اعمال کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے نیک اعمال کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس بہت سا سونا ہو لیکن اس کا سکہ کھوٹا ہو۔ ایسا سونا بازار میں نہیں چلتا۔ اسی طرح جو شخص دین کا مذاق اڑاتا ہے اس کے نیک اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے ہاں ایسا ہی ہے جیسے کھوٹا سکہ بازار میں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ یعنی جن کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے۔ (مرتب)

برے کاموں سے بچنے کی نصیحت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حالت بیان کی ہے جو دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دے۔ یعنی ان سے دور رہو۔ ان کی مجلس میں نہ بیٹھو۔ ان کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو نصیحت کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے برے کاموں سے باز آ جائیں۔ (مرتب)

وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ

اور نصیحت کر اس کے ذریعہ کہ کوئی شخص اپنے کیے کے سبب ہلاکت میں نہ پڑ جائے

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ

اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی

وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا

اور اگر وہ فدیہ میں ہر قسم کا بدلہ بھی دے تو اس سے نہ لیا جائے گا

ان آیات سے دو اہم باتوں کا پتہ چلتا ہے

اس آیت سے دو اہم باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو لوگ دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ان کی مجلس میں نہ جاؤ۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تاکہ وہ اپنے برے کاموں سے باز آ جائیں۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کا کوئی حمایتی یا سفارشی نہیں ہوگا۔ اگر وہ فدیہ میں ہر قسم کا بدلہ بھی دے تو اس سے نہ لیا جائے گا۔ (مرتب)

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ

یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے سبب ہلاکت میں پڑ گئے ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا

مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

اور دکھ دینے والا عذاب ہوگا بدلہ ان کے کفر کا

برے کاموں سے بچنے کی نصیحت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے جو دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دکھ دینے والا عذاب ہوگا بدلہ ان کے کفر کا۔ (مرتب)

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا

لَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا

اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ

حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى

الْهُدَى ائْتِنَا

مسلمان کی شان

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ

وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ

[illegible]

مختلف مقدموں کے فیصلے:

[illegible]

حاملہ عورتوں کے حق پڑیں گے

[illegible]

تجدد اچھے ہوئے سے محفوظ رہیں گے

[illegible]

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت

[illegible]

عرش خدا وندی کا سایہ

[illegible]

ساتھ ٹھہرا دیا جائے گا۔ ہم سب لوگ کفر نے ہی ہوئے کہ ہمیں سے اپنے شریک اور ہوئی تمام ٹھہرائیں گے۔ رہی ہماری باتیں۔ ہماری تمام ہمیں سے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ وہ ہمیں سے قریب نہ آئیں گے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ خدا نے پاک تمہارے ساتھ ہے۔ وہ کہیں گے نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ ان ۱۲ ہزار اس تعداد میں اضافہ کے کفار سے بڑے نرخشتوں سے دگنی تعداد میں دوستوں والوں سے بھی زیادہ تعداد میں زمانہ ان سے قوت پکڑ لے گی۔ وہ قریب سے کفر سے اور جائیں گے۔ ہم پوچھیں گے کہ خدا نے پاک تمہارے ساتھ ہے تو انکھیں گے نہیں۔ وہ آئے ہی نہیں۔ پھر تیسری دفعہ ای سے بھی زیادہ تعداد میں دوڑ لے کر ہوگا۔ اب خدا نے ہمیں اپنے سے بچانے کے لئے ہوئے آنحضرتﷺ سے بچانے کے لئے ہوئے تیار ہوگا۔ اس دفعہ تو اس کا تخت چار لاکھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے قدم آخری پیچھے والی زمین کی تہہ میں ہیں زمین و آسمان ان کے نصف حصہ کے مقابلہ میں ہے۔ یہ تمام فرشتے اس خدا کی حمد بیان کر رہے ہیں۔

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

جانتے والا ہے اور علی والوں کا اور وہ ہے حکمت والا جاننے والا۔

جو خدا یہ حفاظت رکھتا ہے جس کی قدرت اور تین آیات میں بیان ہوئی ہے وہ ہی اس بات کا حق ہے کہ ہم اس کے تابع فرمان ہوں۔ اس کے سامنے اجتماعی جبوریت اختیار کریں اور ہوائی اس سے دور رہیں۔ یہ کام کرنا ہم پر لازم ہوا ہے جس سے انکار کی حالت میں ہم پر عذاب آسکتا ہے۔

وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ

اور بلاشبہ تحقیق تھا تمہارے لئے ان میں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ:

گذشتہ آیات میں توحید و اثبات حشر کی دلیل اور مخالفوں کے انکار و تردد کے جواب کی گئی تھی۔ یہاں وہ حکم دیا جاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کی تائید قصہ سے اور مضامین کو تقویت ہوتی ہے۔ اس قصہ سے کفار مکہ کو تسلی دینا اور ان کی کمزوری کا احساس دلانا مقصود ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد:

مالک نے شہاب نے حضرت ابراہیم کے باپ کا نام "تارخ" لکھا ہے۔ لیکن "تارخ" نام نہیں بلکہ "آزر" لقب ہے۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ "آزر" بت کا نام تھا۔ تاریخ سے بت کی خدمت میں مشغول رہنے سے ان کا لقب "بت پرست" (یا اس کے ہم معنی) ہو گیا تھا۔

اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ

کیا پکڑتا ہے تو بتوں کو خدا، بیشک میں دیکھتا ہوں تجھ کو اور تیری قوم

فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

صریح گمراہی میں

(الاعراف و الشعراء)

اس سے معلوم ہوا کہ صرف کوئی عمل یا دعویٰ یا آباء و اجداد کا تقلید اس پر الزام سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ دلیل نہ ہو۔ اور ہر ایک کو اپنے عقائد کی تحقیق کرنا چاہئے۔ اور جو کام دلیل سے ثابت نہ ہو اس سے بچنا چاہئے۔

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ

اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو بادشاہت آسمانوں

وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ

اور زمین کی تاکہ ہو وہ یقین کرنے والوں میں سے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کائنات پر مطلع کر دیا گیا

یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی سلطنت دکھائی اور ان کو ہر ایک چیز پر مطلع کر دیا تاکہ وہ ان کی عظمت و کبریائی کو دیکھ کر ان پر ایمان لائیں اور ان کی عبادت کریں۔ اور ان کے سوا ہر ایک چیز کی عبادت سے باز رہیں۔ اور ان کی عظمت و کبریائی کو دیکھ کر ان پر ایمان لائیں اور ان کی عبادت کریں۔ اور ان کے سوا ہر ایک چیز کی عبادت سے باز رہیں۔ اور ان کی عظمت و کبریائی کو دیکھ کر ان پر ایمان لائیں اور ان کی عبادت کریں۔ اور ان کے سوا ہر ایک چیز کی عبادت سے باز رہیں۔

[illegible] ہے اور [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

نے کہی اور کہا ہے (تفسیر ابن کثیر)

اس سے ایک بڑا روحانی زاویہ نکلتا ہے

حضرت ابراہیم نے "خلد" کیوں کہا

حضرت ابراہیم کے دعا کے الفاظ پر غور کیجئے

نمرود بن کنعان بادشاہ کے ظلم کی ناکامی

نمرود بن کنعان (عراق کا بادشاہ تھا) اس نے سب سے پہلے اپنے

کا مذہب جاری کرنے کا اور آپ کی جان اور حکومت اس نے ناممکن

سے چاہا ہو گی۔ پہلی روایت میں آیا ہے کہ ملائکہ نے

میں انہوں نے ایسا کہا تھا۔ دوسری روایت ہے کہ نمرود نے

دیکھا تھا کہ ایک ستارہ ایسا طلوع ہوا جس کی روشنی سے

طرف آپ کو گرایا ہوا تو آپ کی مدد آپ نے کی اور آپ کی

آپ کی سلطنت کے زوال کا باعث ہو گا۔ نمرود نے یہ سن

اس سوال اس کے ملک میں جو بچہ کا پیدا ہوا اس کو قتل

حضرت ابراہیم کی ہجرت مصر میں

حضرت ابن عباس کا بیان ہے جب حضرت ابراہیم کی

اگلی بیوی سے ۱۲ اولاد اور شہد سے پیشے

حضرت اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم کی

ہو جاتی ہیں۔ کبھی آپ کو اس کی اصل حقیقت دکھائی دیتی ہے اور کبھی آپ ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کی کوئی چیز بھی اس دنیا سے مشابہت نہیں رکھتی۔ اس طرح کے تجربات سے گزر کر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز عارضی ہے، اصل حقیقت کچھ اور ہے۔

۷ویں سے ۱۰ویں رکوع تک کا مضمون اور نظمِ کلام

محمد بن اسحاق کی بیان کردہ روایت کے مطابق یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت حمزہ اسلام لا چکے تھے اور قریش کے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ساتھ دینے کے بعد آپ صرف چند کمزور لوگوں کو ساتھ لے کر ان کے معبودوں کے خلاف اور ان کے دین کے خلاف جو محاذ قائم کر رہے ہیں اس کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پر وہ آپس میں مشورے کرتے تھے کہ آخر اس شخص کا کیا علاج کیا جائے۔ کبھی وہ آپ کو لالچ دیتے تھے کہ اگر تم ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، اتنی بڑی سلطنت کا فرمانروا بنا دیں گے، اتنی خوبصورت بیوی سے تمہارا نکاح کر دیں گے۔ کبھی وہ آپ کو دھمکیاں دیتے تھے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کبھی وہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جا کر شکایت کرتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے بزرگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے، ہمارے سارے قوم کے لوگوں کو بیوقوف بتاتا ہے، ہمارے سارے طور طریقوں کو غلط قرار دی

ابراہیم کا باپ اور انکی قوم کے لوگ بت پرست تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا:

فانی قابل عبادت نہیں ہے۔

علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ستارہ چمکا تو ابراہیم نے کہا میں کہہ رہا ہوں یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا اے میری قوم! میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ (معالم التنزیل)

علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم نے یہ باتیں اپنی قوم سے مناظرہ کے طور پر کہی تھیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی قوم کے لوگ ان سے سنیں اور سمجھ لیں کہ چاند، سورج اور ستارے مخلوق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے لائق نہیں۔ کیونکہ یہ حالت تغیر میں ہیں۔ ان کا طلوع ہونا، غروب ہونا اور ان کا ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حادث ہیں۔ ان کو پیدا کرنے والا ان کے مقابلہ میں بہت بڑا اور دوسرے معنی اعتبار سے قدیم ہے۔ علامہ ثعلبی فرماتے ہیں کہ قائل عبادت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے حالات بیان کر کے ثابت کیا کہ ستارہ، چاند اور سورج الوہیت کے لائق نہیں۔ اس لئے کہ یہ حادث ہیں۔ ان کا طلوع ہونا، غروب ہونا اور

فطرت کی نظرت ... میں ... پر کوئی ... کی ... ہو ... پیچھا ... کی ... نہیں ...

... ... سے ... کرنے ... میں ... قوم ... کی ... سے ... پتہ ... کی ... مکالمات ... کرنے ...

... ...

... ...

... ...

أَلَكُمْ تَكُونُوا تَنْوُونَ مَا خَوَّنْتُمْ بِهِ عَلَيْنَا

سُلْطَانًا

کامل ایمان والے کی شان

حضرت مترجمؒ کا کمال

یہاں ظلم سے مراد شرک ہے:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام پر بڑی شاق گزری۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون (یا جو حضرات) ہیں جنہ نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا ہوگا (پھر یہ بے تعلق رہے گی کیا شکل ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم (سے مراد) شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کا وہ قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ یٰبُنَیَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بیشک شرک بڑا بھاری ظلم ہے)

محفوظ رہنے کا مستحق کون ہے:

حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے سوال کیا تھا کہ محفوظ رہنے کا مستحق کون ہے۔ فرشتوں کی طرف سے جب کوئی جواب نہیں ملا تو حضرت ابراہیم نے خود فرمایا انہ الذین امنوا الخ۔ اس صورت میں یہ ابراہیم کا کلام ہوگا جو اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ یا اللہ نے اپنی طرف سے فیصلہ صادر فرمایا ہو۔ واللہ اعلم۔ یہ امت اللہ کا قول ہے۔

ایک عجیب شخص:

ابن ابی حاتم نے بکر بن عبداللہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک دشمن نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ایک مسلمان کو مار ڈالا۔ پھر دوبارہ حملہ کر کے مسلمان کو قتل کر دیا پھر تیسری مرتبہ حملہ کر کے ایک اور مسلمان کو قتل کر دیا پھر (مسلمان ہونے کے ارادہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور) عرض کیا اس حالت میں بھی مجھے اسلام سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ وہ شخص (مسلمانوں میں شامل ہو گیا (یعنی مسلمان ہو گیا) پھر اپنے (گزشتہ) ساتھیوں پر حملہ کر کے ایک کو پھر دوسرے کو قتل کر دیا پھر تیسرے کو مار ڈالا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ آیت مذکورہ کا نزول اسی شخص کے حق میں ہوا ہے۔ (واللہ اعلم)

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ
اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ
نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ
مرتبہ بلند کرتے ہیں ہم جس کے چاہیں بیشک آپ کا رب حکمت
عَلِيْمٌ ۝
والا ہے جاننے والا

یعنی یہ دلیل جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اس کی قوم پر کہ آپ فرمائیں اور نبی مانیں۔ ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اس کی حکمت کو جانتا ہے اور اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو اس کے مناسب موقع و مقام پر ہوتا ہے۔ (انہ حکیم علیم)

حضرت ابراہیم کی تبلیغ:

بہت پرانی کے معاملہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بعض رائیں موافق قرآن ہوئیں۔ کیونکہ اس کی گہرائی مشاہدہ میں آنے والی چیز ہے اور ہر پیغمبر نے اپنے وقت میں ایسے سخت لفظ استعمال نہیں فرمائے۔ بلکہ نہایت نرمی سے موقعہ کی حقیقت اور قوم کے ذہن نشین فرمایا کیونکہ یہی وہ راہ ہے جس کو ہر مصلح کو اختیار کرنا چاہیے اور تاریخ اور بغیر اس کے کامیابی نہیں ہوتی۔ چنانچہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جس بت پرستی میں مبتلا تھی اس کی بنیاد ستاروں کی پرستش پر تھی۔ چنانچہ ان کے مختلف دور گزرے ہیں۔ جن سے ہر دور کا عالم اور مبلغ جانتا ہے کہ ان کے عقائد کی بنیاد کیا تھی۔

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ
اور ہبہ کیا ہم نے ابراہیم کو اسحٰق اور یعقوب سب کو ہم نے ہدایت دی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبوت عطا کی گئی:

یعنی یہ نہ تھے کہ ہم نے ابراہیم کو تو علم و فضل سے نوازا کیا بلکہ یعقوب میں اکثر جیسا پایا اور یعقوب جیسا پایا۔ ویسا ہی ہدایت دی۔ اسحٰق و یعقوب اسرائیل میں جن کی طرف نیابی ایک عظیم الشان قوم بنی اسرائیل منسوب ہے۔ جن میں سے بارہوں نبی ہوئے گئے ہیں جیسا کہ آگے آئیں گے۔ وہی چونکہ یہ کہ ہم نے ابراہیم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بیٹے دینے کی دعا کی تھی اس لئے ان کی نسل میں نبوت اور پیغمبری کا تذکرہ ہے۔ (انہ ھو الغنی)

وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ
اور نوح کو ہدایت کی ہم نے ان سب سے پہلے

حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی تھے:

پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ پھر نوح کا۔ اس اصول کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ چونکہ نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم سے پہلے اور ان سے بھی اور تمام انبیاء سے جد امجد تھے اس لئے آپ کا تذکرہ سلسلہ بن کی ترتیب میں کر دیا۔ یا نوح ہی طوفان کے بعد نوح انسانی کا محور بنے اور ان کی نسل میں ہوئی۔ کیونکہ طوفان کے

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ

وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے بہت سے انبیاء علیہم السلام ہوئے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ان میں سے چند کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء علیہم السلام ہوئے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کے نام اور حالات کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ہم اجمالی ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء علیہم السلام ہوئے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کے نام اور حالات کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ہم اجمالی ایمان رکھتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ ان کے بارہ بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ پھر وہ مصر کے بادشاہ کے وزیر بن گئے تھے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی بھی مصر میں آ کر بس گئے تھے۔ ان کی اولاد میں بہت سے انبیاء علیہم السلام ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے۔

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام:

حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ ان کے پاس جن و انس اور پرند و چرند سب کی حکومت تھی۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا تخت تھا۔ اس پر بیٹھ کر وہ ہوا میں اڑتے تھے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ اس لشکر میں جن و انس اور پرند و چرند سب شامل تھے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا محل تھا۔ اس محل میں بہت سے کمرے تھے۔ ان کمروں میں بہت سی عورتیں رہتی تھیں۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ تھا۔ اس خزانے میں بہت سا سونا اور چاندی تھا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اس باغ میں بہت سے درخت تھے۔ ان درختوں پر بہت سے پھل لگتے تھے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا دریا تھا۔ اس دریا میں بہت سی مچھلیاں تھیں۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ پر بہت سے جانور رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت سے درخت تھے۔ ان درختوں پر بہت سے پرند رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا صحرا تھا۔ اس صحرا میں بہت سی ریت تھی۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا سمندر تھا۔ اس سمندر میں بہت سا پانی تھا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا آسمان تھا۔ اس آسمان پر بہت سے ستارے تھے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا سورج تھا۔ اس سورج سے بہت سی روشنی نکلتی تھی۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا چاند تھا۔ اس چاند سے بہت سی چاندنی نکلتی تھی۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا زمین تھا۔ اس زمین پر بہت سے لوگ رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا آسمان تھا۔ اس آسمان پر بہت سے ستارے تھے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا سورج تھا۔ اس سورج سے بہت سی روشنی نکلتی تھی۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا چاند تھا۔ اس چاند سے بہت سی چاندنی نکلتی تھی۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا زمین تھا۔ اس زمین پر بہت سے لوگ رہتے تھے۔

وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ

وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

مِنْ عِبَادِهٖ

حضرت یونس علیہ السلام کی پہچان:

حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم عطا فرمائے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اختیارات عطا فرمائے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات عطا فرمائے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے درجات عطا فرمائے تھے۔

وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى

وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا

عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

مشرکین کو تنبیہ:

حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام پر حجت قائم فرما کر ارشاد فرمایا گیا کہ یہ تو تھی قوم کی طرف سے ان کے ہم وطنوں کو دعوت، اور اس کے ساتھ ان کی جہالت پر تنبیہ۔ اب رہی دوسری طرف مشرکین مکہ کو یہ حالات سنا کر اس طرف ہدایت کرنی مقصود ہے تو ہم نوک قلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو دیکھو جن کو تم بھی سب بڑا مانتے ہو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان وہ سب یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ قابل عبادت صرف ایک ذات حق تعالیٰ ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو ہم ربوبیت میں شریک کرنا اور اس کی مخصوص صفات کا سا بھی کسی کو گمان کرنا، یہ تو اپنے خود ساختہ مفروضات کی بنا پر بھی ظلم عظیم ہے۔ (ابن جریر)

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو بلاشبہ ضائع ہو جاتا جو کچھ یہ عمل کرتے تھے۔ (۸۸)

شرک تمام اعمال کو غارت کر دیتا ہے:

یہ ہم کو سنایا گیا کہ شرک انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، پھر کسی کی تو حقیقت کیا ہے، اگر بفرض محال انبیاء و مقربین سے بھی ایسا فعل سرزد ہوتا تو سارا کیا دھرا اکارت ہو جاتے۔ (ابن کثیر)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ

یہی لوگ تھے جن کو دی ہم نے کتاب اور شریعت

وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا

اور نبوت، پھر اگر ان باتوں کو نہ مانیں کہ مکہ والے تو ہم نے ان باتوں

بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

لیے مقرر کر دیے ہیں ایسے لوگ جو ان سے منکر نہیں

حق کی خاص قوم کا اجارہ نہیں ہے:

اگر تم نے کتاب الٰہی اور نبوت کا راستہ اختیار نہیں کیا تو ہم کسی اور قوم کو اس کام پر لگا دیں گے جو ان باتوں کا انکار نہیں کریں گے۔ (ابن کثیر) یعنی اللہ کے ہاں کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ جو بھی اس کی راہ پر چلے گا وہ اس کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ (ابن جریر)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ

یہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی تھی اللہ نے سو تو چل ان کے طریقہ پر

انبیاء کا اصولی راستہ ایک ہی ہے:

تمام انبیاء علیہم السلام کا عقائد، اصول دین اور مقاصد کلیہ میں متحد ہونا ایک ایسا امر ہے جو ہر ہی عوام تک پہنچنے کا علم ہے تب بھی اسی طریق مستقیم پر چلنے کے مامور ہیں۔ گویا اس آیت میں متنبہ کر دینے کی صورت پر آپ کا راستہ انبیائے سابقین کے راستہ سے جدا نہیں۔ وہ فروعی کا اختلاف (جو ہر زمانہ کی ضروریات و استعداد کے لحاظ سے پہلے ہی واقع ہوا ہے اور اب بھی واقع ہو) مضر نہیں (ابن کثیر) علمائے اصول نے اس آیت کے عموم سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ میں شرائع سابقہ کا فروعی احکام ثابت ہوں تو اس امت کے حق میں بھی سند ہیں۔ شیخ علیش مالکی نے اس پر کلی وجوبی تفریع پر نکالا فرمایا ہے۔ (تفسیر مدنی)

بعضوں نے لکھا ہے کہ ھدھم سے مراد عقیدہ توحید ہے۔ دین کے اصول میں جو قوم انبیاء کی تعلیم میں متحد رہی ہے، مگر فروعی مسائل میں تو انبیاء میں بھی اختلاف ہے۔ اور ھدھم میں ھدیٰ کی اضافت فعل انبیاء کی طرف کی گئی ہے جو اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ دین میں مشترک امر فروعی احکام میں نہیں ہے۔ انبیاء کی پیروی محض نہیں (کیونکہ فروعی احکام میں انبیاء میں اختلاف ہے) بلکہ ہدیٰ کی ہے جو اس آیت میں گزشتہ انبیاء کی شریعتوں پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ (تفسیر مظہری) اور یہ کہا گیا ہے اور آپ گزشتہ شرائع کے مکلف تھے۔ (ابن کثیر)

فروعی احکام:

یعنی تمام انبیاء امر عقائد کے متفق ہونے کے مکلف تھے اگر بعض فروعی مسائل کی طرف سے منسوخ نہیں کیا گیا تو فروعی و عملی قبیل بھی ہے۔ اگر نسخ ضرور ہوتی تھی اور اگر نسخ نہیں ہوئی تو ہمارے لیے بھی ہے۔ تو شیعہ احکام جزئیہ معمولہ کو ترک کر دینے کے جواز پر استدلال کرنا بھی قبیل سے ہے۔ حاصل یہ کہ تمام انبیاء کا شریعت فروعی احکام کے بھی متفق ہونا ضروری نہیں۔ جو شریعت جس وقت میں اس کے مطابق ہو گی وہی شریعت ہے۔ پس گزشتہ شریعتوں کے فروعی احکام عملی قبیل بھی ہم پر واجب ہیں اگر نسخ نہ ہوا ہو۔ جس کو نسخ نہیں کیا گیا وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ (تفسیر مدنی)

قُلْ لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٰى

تو کہہ دے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری یہ تو نصیحت ہے

لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٠﴾

سارے جہان کے لوگوں کو

پیغمبر کسی دنیاوی مفاد کا طالب نہیں ہوتا

یعنی ہم نہیں مانگتے تم سے اس قرآن کی وجہ سے کوئی مال یا جاہ، کیونکہ ہم تو اللہ کے یہاں سے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کچھ نہیں مانگتا، بلکہ ان کو دیتا ہے۔ ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم تو تم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس کی راہ دکھاتے ہیں، اس کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اس کی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اس کے بدلے ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ (ابن کثیر)

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ إِذْ قَالُوْا مَآ

اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو جیسا کہ اس کا حق تھا جب کہ کہا انہوں نے

أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ۗ

اتارا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز

جاہلوں کی تردید:

پچھلے رکوع میں منصب نبوت اور بعثت انبیاء علیہم السلام کا ذکر تھا۔ اس رکوع میں قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کی تردید ہے۔ مکہ کے کافر کہتے تھے کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، نہ کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگر کوئی رسول آنا تھا تو ہم میں سے کسی بڑے آدمی پر آنا چاہیے تھا۔ یہ یتیم اور غریب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر کیسے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی قدر نہیں پہچانتے۔ اللہ کی قدر تو یہ ہے کہ اس کی ہدایت اور رحمت کو ہر شخص تک پہنچایا جائے۔ اس کے لئے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ وہ ہر زمانہ میں اور ہر ملک میں ان لوگوں کو جو اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اللہ کی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس کام کے بدلے میں وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ (ابن کثیر)

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ

پوچھ تو کس نے اتاری وہ کتاب جو

مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ

موسیٰ لایا روشنی اور ہدایت لوگوں کے واسطے تم نے کر رکھا ہے اس کو

قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ

کاغذ کے ورق دکھاتے ہو ان کو اور چھپاتے ہو بہت سی باتیں اور تم کو سکھایا گیا ہے

مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا أَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ۖ

جو نہ تم نے جانا تھا اور نہ تمہارے باپ دادا نے

یہود یوں سے سوال (صحیح البخاری) اس سے پہلے یہود یوں سے سوال کی بے ہودگی اور ان کی جہالت کا ذکر تھا۔ اس سے پہلی آیت سے ان کی ایک اور جہالت کا ذکر ہے۔ یہود یوں نے سوال کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی اس کا مصنف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ بلکہ ان سے سوال کیا کہ موسیٰ پر جو کتاب اتری تھی اس کا مصنف کون ہے؟ یہود یوں کے پاس توراۃ کے بہت سے ورق تھے۔ ان ورقوں پر توراۃ کی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ یہود یوں نے ان ورقوں کو چھپا رکھا تھا۔ ان ورقوں میں سے کچھ ورق دکھاتے تھے اور کچھ نہیں دکھاتے تھے۔ جو ورق دکھاتے تھے ان میں توراۃ کی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ جو ورق نہیں دکھاتے تھے ان میں توراۃ کی عبارت کے علاوہ کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ یہود یوں نے ان ورقوں کو چھپا رکھا تھا۔ ان ورقوں میں سے کچھ ورق دکھاتے تھے اور کچھ نہیں دکھاتے تھے۔ جو ورق دکھاتے تھے ان میں توراۃ کی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ جو ورق نہیں دکھاتے تھے ان میں توراۃ کی عبارت کے علاوہ کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ یہود یوں نے ان ورقوں کو چھپا رکھا تھا۔

یہود یو بتاؤ تو توراۃ کس نے اتاری؟

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سوال پر کہ موسیٰ پر کتاب کس نے اتاری تھی، یہود یوں کو جواب نہیں دیا۔ اسی طرح یہاں بھی جواب نہیں دیا۔ بلکہ یہود یوں سے سوال کیا کہ موسیٰ پر جو کتاب اتری تھی اس کا مصنف کون ہے؟ یہود یوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ بلکہ ان

۱۔ یہ کتاب کہ ہم نے آپ کی طرف (قرآن) اتارا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنے نبی کو اس لئے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہدایت سے جس کو قرآن نے اپنی اصل میں بہت پیچیدہ رکھا ہے۔ ان میں سے بعض حصوں کو ظاہر کرے۔ اور بہت سے حصے پوشیدہ رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کتاب کی تفسیر کو بھی بہت سے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور ان کو الگ الگ لوگوں کے پاس بھیجا ہے۔ تاکہ وہ ان کی تفسیر کے ذریعہ سے اس کتاب کے مختلف حصوں میں جو تضاد نظر آتا ہے اس کو دور کر دیں۔

یہودی تورات کے اوراق چھپاتے تھے

بعض حصوں کو ظاہر کرنے سے ایسی کتاب کے جس حصہ کو ظاہر کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہودی تورات کے ان حصوں کو چھپانا چاہتے تھے جن میں ان کی بداعمالیوں کا ذکر ہوتا تھا۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہودیوں نے تورات کے بہت سے حصے چھپا دیئے تھے۔ اور ان کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح تورات کے وہ حصے جن میں یہودیوں کی بداعمالیوں کا ذکر تھا۔ ان کو بھی چھپا لیتے تھے۔ (اس طرح اپنی خواہشات کا پیرو کیا ہوا دین کتاب اپنی خواہشات کے مطابق بنا لیتے ہیں)

وَيُعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۔ اور بہت سی باتیں تعلیم کی نہیں کرتے جانتے تھے تم اور تمہارے باپ دادا۔ اس طرح بہت سی باتیں کو قول ہے اس آیت کا خطاب یہود ہیں یعنی یہود پر تم کو قرآن کے ذریعہ سے علم کیا گیا تھا جس کی تم کو اور تمہارے باپ دادا کو خبر نہ تھی۔ اس طرح قرآن نے ان کے اہل کتاب ہونے کا دعویٰ غلط ثابت کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۝

تو کہہ دے اللہ نے (یہ کتاب نازل کی) پھر چھوڑ دے ان کو اپنی بات میں کھیلتے رہیں

آپ نے فرض پورا کر دیا

یعنی جب آپ نے ہدایت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے اور اس کو صاف اور سیدھی چیز کر دیا ہے پھر بھی نہیں مانتے تو آپ تبلیغ کا فرض ادا کر چکے۔ اب ان کو چھوڑ دیجئے۔ اپنی باطل خواہشات میں مشغول رہیں جب وقت آئے گا تو انجام معلوم کر لیں گے۔

وَهٰذَا كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي

اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری برکت والی سچ کرتی ہے جو

بین یدیہ

ان کی جو پہلے سے ہیں

خدا نے نہیں تارا تو قرآن کہاں سے آیا ہے؟

یعنی اگر خدا نے کوئی چیز نہیں اتاری تو پھر یہ قرآن کہاں سے آیا جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پچھلی کتابوں سے مضامین کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن بھی وہی بات کہتا ہے جو پچھلی کتابوں میں تھی تو پھر اس کی تکذیب سے کیا حاصل ہے۔ جس وقت آپ نے یہ جملہ کہا ہے اس وقت ان کی تکذیب نہیں کر سکتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ۔

اور تاکہ تو ڈرائے شہر والوں کو اور جو کوئی اس کے گرد ہیں

مکہ تمام دنیا کا مرکز ہے

مکہ معظمہ تمام دنیا کے بیچ میں ہے اور دنیا کے تمام حصے مکہ سے برابر فاصلہ پر ہیں۔ اس لئے مکہ کو ام القریٰ (تمام بستیوں کی ماں) کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہر طرف بستیاں ہیں۔ اس لئے مکہ کے گرد کی بستیوں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهٖ

اور وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں آخرت کا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں

وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝

اور وہ اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں

آخرت کی جوابدہی کا یقین ہو تو انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ اس کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اس کی رضا و خوشنودی کا طالب رہتا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

اور کون ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ

أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ

یا کہے مجھ کو حکم آتا ہے اور نہیں آتا اس کو کچھ حکم

وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ

اور جو کہے میں اتارتا ہوں ویسا جیسا اللہ نے اتارا

خدا پر بہتان باندھنا:

خدا پر بہتان باندھنے سے شاید یہ مراد ہے کہ خدا کی طرف ان باتوں کی نسبت کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ مثلاً کسی کو اس کا شریک ٹھہرانے یا بیٹی یا بیٹے کہنے لگے۔ یا یوں کہے کہ اللہ نظر نہیں آتا یعنی اس نے بندوں کی ہدایت کا کوئی سامان نہیں کیا۔ جیسا کہنے والا کہتا ہے ظالم ہے۔ اسی طرح جو شخص نبوت و پیغمبری کا مجموعہ ہونے کا دعویٰ کرے۔ یا یہ کہنے لگے کہ اللہ نے جیسا کلام تو میں لا سکتا ہوں جیسے بعض مشرکین کہتے تھے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الخ اور وہ بڑی ظلم اور زیادتی کرتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آتی ہو۔ (منہ حقانی)

اس آیت کا نزول کس کے بارے میں ہوا:

میں کہتا ہوں اس سے مراد نضر بن حارث ہے جو سورۂ الحاقہ میں گزرچکا ہے۔ اس مقابلہ میں (یا اور استہزاء) والا مضمون شاید واقعات بدر والی پیشگوئی کہنا قبل از وقوع (قسم پہلے) کو پورا ہونے سے پہلے جھٹلانا اور دعویٰ پیغام الٰہی کا (ان کی) بنوی نے لکھا ہے کہ یہ قول قتادہ اس آیت کا نزول مسیلمہ کذاب کے حق میں ہوا۔ یہ شخص کاہن تھا اور کاہنوں کی طرح کچھ کچھ کہتا رہتا تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کہتا تھا کہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ ابن جریر نے ذکر کیا بھی یہی بیان نقل کیا ہے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں اس نے دو قاصد بھیجے تھے۔ حضورؐ نے قاصدوں سے دریافت کیا کہ تم مسیلمہ کو کیا سمجھتے ہو۔ قاصدوں نے کہا ہم اس کو وہی سمجھتے ہیں جو کچھ وہ کہتا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا اگر قاصدوں کو قتل کرنے کا دستور ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا۔

دو جھوٹے:

بغوی حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا۔ سونے کی حالت میں مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں اور میرے ہاتھوں میں ڈال دی گئیں۔ مجھے اس سے بڑی ناگواری اور رنج ہوا تو مجھے وحی کی گئی کہ ان دونوں پر پھونک مار دو۔ میں نے پھونک ماری۔ دونوں غائب ہو گئے۔ میں نے اس کی تعبیر وحی کی دو کذاب شخصوں سے مراد لی جو میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ ایک صنعاء (یمن) والا دوسرا یمامہ والا۔ صنعاء والے سے حضور کی مراد اسود عنسی اور یمامہ والے سے مراد مسیلمہ کذاب تھا (ان دونوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا) (منہ بغوی)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ

اور اگر تو دیکھے جس وقت کہ ظالم ہوں موت کی غشیوں میں

کافروں کی موت:

یعنی موت کی بیہوشی اور اضطرابی غشیوں میں۔ (قسم ۷۵)

وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ

اور فرشتے دینے ہاتھ جو ہمارے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں

یعنی دونوں طرف کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں اللہ کے حکم سے اور ظالم رفیق کے لئے کہتے جاتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں (جنہیں بہت بدن سے الگ کرنے کا حکم دیتے تھے) (منہ حقانی)

الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ

آج تم کو بدلہ دیں گے ذلت کا عذاب

یعنی جس کے تکلیف کے ساتھ ذلت اور رسوائی بھی ہوگی۔ (منہ جلالین)

بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ

اس سبب سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر بیہودہ باتیں

وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے

یعنی اور اس کی آیتوں (اللہ کی کتابوں) کو نہیں مانتے تھے۔ (منہ جلالین)

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ

اور البتہ تم آئے ہمارے پاس اکیلے اکیلے جیسا کہ پیدا کیا تھا تم کو پہلی

مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ

بار اور چھوڑ آئے جو کچھ دیا تھا ہم نے تم کو پیچھے

آدمی سب کچھ یہیں چھوڑ جائے گا:

یعنی نہ مال نہ اولاد نہ خدا کے ہاں کی کوئی چیز ساتھ لے کر آئے ہو اور جس مال و اولاد پر فخر و ناز تھا وہ سب یہیں چھوڑ آئے ہو۔ (منہ جلالین)

صحیح حدیث میں ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال ہے حالانکہ تیرا مال صرف اتنا ہی ہے جتنا تو نے کھا لیا اور فنا کر دیا یا پہنا

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ

پھاڑ نکالنے والا صبح کی

وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

اور اس نے رات بنائی آرام کو اور سورج اور چاند

حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

حساب کے لیے یہ اندازہ ٹھہرایا زبردست

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا

اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے تارے تاکہ راہ پاؤ

بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

ان سے اندھیروں میں جنگل اور دریا کے

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ وَهُوَ

ہم نے کھول دیں نشانیاں لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور وہی ہے

الَّذِيْ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے

اور وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور دریا کے اندھیروں میں ہم نے کھول دیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے

وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ

اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ سفارش والوں کو جن کو تم بتاتے تھے

اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ

کہ وہ تم میں شریک ہیں بیشک ٹوٹ گیا آپس کا

وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

اور گم ہو گئے تم سے جو تم بناتے تھے

اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی جن کو تم بتاتے تھے کہ وہ تم میں شریک ہیں بیشک ٹوٹ گیا آپس کا تعلق اور گم ہو گئے تم سے جو تم بناتے تھے

آج وہ سفارشی کہاں گئے

یعنی جن بتوں کو تم سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے وقت میں ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمیں بچا لیں گے آج تمہارے سامنے ہیں اور تمہارے ساتھ کھڑے ہیں لیکن وہ تمہارے کچھ کام نہیں آتے اور تم سے کہہ دیں گے کہ ہم تو تمہارے آج تک کبھی نہیں ہوئے تھے۔ (تنبیہ جلد)

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ

اللہ ہے پھاڑنے والا دانہ اور گٹھلی کا نکالتا ہے

الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ

مردہ سے زندہ کو نکالنے والا زندہ سے مردہ کو یہ ہے اللہ

فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ

پھر کدھر بہکے جاتے ہو

خدا کو چھوڑ کر کہاں بھاگتے ہو

یعنی دانہ گٹھلی سوکھ جانے کے بعد کھل اور پھول پھاڑ کر نکالنا یا پودا کاٹ کر جان سے جان نکالنا اور پھر جان سے جان نکالنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ سے منہ پھیر کر کدھر بہکے جاتے ہو۔ اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ (موضح)

فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ

پھر ایک تو تمہارا ٹھہرنا جانا ہے دنیا میں اور ایک سونپے جانے کی جگہ

ٹھہرنے اور سپرد ہونے کی جگہ

ٹھہرنے کی جگہ ہے ماں کا پیٹ اور "مستودع" جہاں سونپے جاتے ہیں۔ یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کی تخلیق کی تفصیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضرت شاہ صاحب نے موضح القرآن میں لکھی ہے۔ دوسرا معنی ہے قبر۔ بعض نے کہا ہے کہ "مستقر" سے مراد ہے صلب آدم اور "مستودع" سے مراد ہے رحم حوا۔ بعض نے کہا ہے کہ "مستقر" سے مراد ہے رحم مادر اور "مستودع" سے مراد ہے صلب پدر۔ بعض نے کہا ہے کہ "مستقر" سے مراد ہے دنیا اور "مستودع" سے مراد ہے قبر۔ بعض نے کہا ہے کہ "مستقر" سے مراد ہے جنت اور "مستودع" سے مراد ہے دنیا۔ بعض نے کہا ہے کہ "مستقر" سے مراد ہے قیامت کا دن اور "مستودع" سے مراد ہے دنیا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلی آیت میں آسمان سے پانی برسانے اور اس سے ہر قسم کی نباتات اگانے کا ذکر ہے۔ دوسری آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تیسری آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ چوتھی آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ پانچویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ چھٹی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ساتویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ آٹھویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ نویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دسویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ گیارہویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ بارہویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تیرہویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ چودہویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ پندرہویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ سولہویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ سترہویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ اٹھارہویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ انیسویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ بیسویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ اکیسویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ بائیسویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تیئسویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ چوبیسویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پچیسویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ چھبیسویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ستائیسویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اٹھائیسویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ انتیسویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تیسویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اکتیسویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ بتیسویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تینتیسویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ چونتیسویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ پینتیسویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ چھتیسویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ سینتیسویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ اڑتیسویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ انتالیسویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ چالیسویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ اکتالیسویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ بیالیسویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تینتالیسویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ چوالیسویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ پینتالیسویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ چھیالیسویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ سینتالیسویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ اڑتالیسویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ انچاسویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ پچاسویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ اکاونویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ باونویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تریپنویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ چوپنویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پچپنویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ چھپنویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ستاونویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اٹھاونویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ انسٹھویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ساٹھویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اکسٹھویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ باسٹھویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تریسٹھویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ چوسٹھویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ پینسٹھویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ چھیسٹھویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ سڑسٹھویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ اڑسٹھویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ انہترویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ستترویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ اکہترویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ بہترویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تہترویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ چوہترویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ پچہترویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ چھہترویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ستترویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ اٹھترویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ انہترویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ اسیویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ اکاسیویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ بیاسیویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تراسیویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ چوراسیویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پچاسیویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ چھیاسیویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ستاسیویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اٹھاسیویں آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ انسیویں آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ نوے آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اکانوے آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ بانوے آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تراسیویں آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ چورانوے آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ پچانوے آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ چھیانوے آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ستانوے آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ اٹھانوے آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ننانوے آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ سو آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو ایک آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو دو آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو تین آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو چار آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو پانچ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو چھ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو سات آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو آٹھ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو نو آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو دس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو گیارہ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو بارہ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو تیرہ آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو چودہ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو پندرہ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو سولہ آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو سترہ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو اٹھارہ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو انیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو بیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو اکیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو بائیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو تیئس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو چوبیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو پچیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو چھبیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو ستائیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو اٹھائیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو انتیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو تیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو اکتیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو بتیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو تینتیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو چونتیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو پینتیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو چھتیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو سینتیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو اڑتیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو انتالیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو چالیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو اکتالیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو بیالیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو تینتالیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو چوالیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو پینتالیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو چھیالیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو سینتالیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو اڑتالیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو انچاس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو پچاس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو اکاون آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو باون آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو تریپن آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو چوپن آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو پچپن آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو چھپن آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو ستاون آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو اٹھاون آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو انسٹھ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو ساٹھ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو اکسٹھ آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو باسٹھ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو تریسٹھ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو چوسٹھ آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو پینسٹھ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو چھیسٹھ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو سڑسٹھ آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو اڑسٹھ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو انہتر آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو ستتر آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو اکہتر آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو بہتر آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو تہتر آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو پچہتر آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو چھہتر آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو ستتر آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو اٹھتر آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو انہتر آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو اسی آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو اکاسی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو بیاسی آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو تراسی آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو چوراسی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو پچاسی آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو چھیاسی آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو ستاسی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو اٹھاسی آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو انسی آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو نوے آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو اکانوے آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو بانوے آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو تراسی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو چورانوے آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو پچانوے آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو چھیانوے آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک سو ستانوے آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ایک سو اٹھانوے آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ ایک سو ننانوے آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو ایک آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو دو آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو تین آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو چار آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو پانچ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو چھ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو سات آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو آٹھ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو نو آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو دس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو گیارہ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو بارہ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو تیرہ آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو چودہ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو پندرہ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو سولہ آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو سترہ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو اٹھارہ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو انیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو بیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو اکیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو بائیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو تیئس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو چوبیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو پچیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو چھبیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو ستائیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو اٹھائیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو انتیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو تیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو اکتیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو بتیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو تینتیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو چونتیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو پینتیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو چھتیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو سینتیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو اڑتیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو انتالیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو چالیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو اکتالیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو بیالیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو تینتالیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو چوالیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو پینتالیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو چھیالیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو سینتالیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو اڑتالیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو انچاس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو پچاس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو اکاون آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو باون آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو تریپن آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو چوپن آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو پچپن آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو چھپن آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو ستاون آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو اٹھاون آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو انسٹھ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو ساٹھ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو اکسٹھ آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو باسٹھ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو تریسٹھ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو چوسٹھ آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو پینسٹھ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو چھیسٹھ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو سڑسٹھ آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو اڑسٹھ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو انہتر آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو ستتر آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو اکہتر آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو بہتر آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو تہتر آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو پچہتر آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو چھہتر آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو ستتر آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو اٹھتر آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو انہتر آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو اسی آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو اکاسی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو بیاسی آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو تراسی آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو چوراسی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو پچاسی آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو چھیاسی آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو ستاسی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو اٹھاسی آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو انسی آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو نوے آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو اکانوے آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو بانوے آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو تراسی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو چورانوے آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو پچانوے آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو چھیانوے آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دو سو ستانوے آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ دو سو اٹھانوے آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ دو سو ننانوے آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو ایک آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو دو آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو تین آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو چار آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو پانچ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو چھ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو سات آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو آٹھ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو نو آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو دس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو گیارہ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو بارہ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو تیرہ آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو چودہ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو پندرہ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو سولہ آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو سترہ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو اٹھارہ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو انیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو بیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو اکیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو بائیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو تیئس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو چوبیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو پچیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو چھبیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو ستائیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو اٹھائیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو انتیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو تیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو اکتیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو بتیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو تینتیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو چونتیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو پینتیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو چھتیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو سینتیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو اڑتیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو انتالیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو چالیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو اکتالیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو بیالیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو تینتالیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو چوالیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو پینتالیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو چھیالیس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو سینتالیس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو اڑتالیس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو انچاس آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو پچاس آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو اکاون آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو باون آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو تریپن آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو چوپن آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو پچپن آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو چھپن آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو ستاون آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو اٹھاون آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو انسٹھ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو ساٹھ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو اکسٹھ آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو باسٹھ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو تریسٹھ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو چوسٹھ آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو پینسٹھ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو چھیسٹھ آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو سڑسٹھ آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو اڑسٹھ آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو انہتر آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو ستتر آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو اکہتر آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو بہتر آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو تہتر آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو پچہتر آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو چھہتر آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو ستتر آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو اٹھتر آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو انہتر آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو اسی آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو اکاسی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو بیاسی آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو تراسی آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو چوراسی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو پچاسی آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو چھیاسی آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو ستاسی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو اٹھاسی آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو انسی آیت میں زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر ہے۔ تین سو نوے آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تین سو اکانوے آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ تین سو بانوے آیت میں زمین سے پید

ہیں۔ ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قدرتی اسباب کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کے ذریعہ سے وہ اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر فرمائے۔ اس لیے ان اسباب کی حیثیت آلۂ جزئی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اصل فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ جب چاہے ان اسباب کو استعمال کرے اور جب چاہے ان کے بغیر اپنی قدرت کاملہ سے کام لے لے۔ یہ نظریہ سب سے پہلے ابو الہذیل علاف معتزلی (متوفی ۲۳۵ھ) نے پیش کیا تھا۔ پھر اشعری نے اس کو اختیار کیا۔ اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کے اندر بہت سے متکلمین میں پھیلتا چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یونانی فلسفہ کے اثر سے مسلمانوں کے اندر جو مادہ پرستانہ خیالات پیدا ہو رہے تھے ان کا توڑ کرنے کے لیے متکلمین کو یہ نظریہ بہت موزوں نظر آیا۔ اس کے ذریعہ سے وہ ان خیالات کی جڑ کاٹ سکتے تھے۔ مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر علم و تحقیق کی راہ میں ایک سخت رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اس نظریہ کے ماننے والوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اسباب کے اندر کوئی تاثیر تسلیم نہ کریں۔ اور اس طرح ان کے لیے اسباب کی تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے برعکس معتزلہ اور ماتریدیہ نے اس نظریہ کو قبول نہیں کیا۔ وہ اسباب کے اندر تاثیر تسلیم کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ان کے اندر علم و تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ (تفصیل کے لیے دیکھو تفہیم القرآن، جلد سوم، صفحہ ۲۹۲)

وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ

اور انہوں نے بے سمجھے بوجھے اس کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں

تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ انعام، حاشیہ ۱۰۰۔

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ

وہ پاک ہے اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں

یعنی یہ لوگ جو کچھ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے۔ تقابل کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ انعام، حاشیہ ۱۰۰۔

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وہ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا

خدا کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں

یہ ان کے اس بیان کا جواب ہے کہ اللہ نے اولاد پیدا کی ہے۔ اس کے لیے اولاد پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو اپنی قدرت سے ہر چیز پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اس کو اولاد کے سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ انعام، حاشیہ ۱۰۱)

اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ

کیونکر ہو سکتا ہے اس کے بیٹا جبکہ نہ اس کی کوئی بیوی ہے

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

اور اس نے پیدا کی ہر چیز اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے

لوگوں نے شیطان کو خدا بنا رکھا ہے فرمایا:

یہ "جن" سے مراد یہاں "شیاطین" ہیں۔ یعنی کفار مشرکین کا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شیطان کے بہکانے سے ہوا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ "یہ لوگ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے"۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ انعام، حاشیہ ۱۰۰)

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ

اور ٹھہرا لیا ہے انہوں نے اللہ کے لیے شریک جنوں کو حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے

اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی اور اولاد نہیں ہے:

تعجب ہے کہ جب یہی مخلوق تم حضرت خدا کی حمد و ثنا کرتے ہو تو ان کیلئے بیوی اور اولاد تجویز کرتے ہو اس سارے تعلق خدا کے ساتھ کس قسم کا ہے جسے ہم بیان کرتے ہیں (حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ لیکن یہ حماقت والی کیوں کر ہے اس پر ہم تصدیق (انعام) باللہ اتحاد الٰہی کی تردید کے ذیل میں کر چکے ہیں۔ ناقل) جب ایسا نہیں تو ضرور کسی سے پیدا ہونے والا بچہ خدا کا بیٹا کیونکر بن گیا۔ ایک کے دوسرے بیوں کو بھی خدا تعالیٰ ان کی ماؤں کے وجود سے پیدا کرتا ہے اور وہ عقائد خدا کی بیوی اولاد نہیں بنا لیتے۔ یہ طریق کہ کوئی بچہ بغیر ملاپ سے بغیر توسط سے وجود کے پیدا کر دیا جائے اور دوسروں کو عام اسباب کے سلسلہ میں پیدا کرنا۔ اس کی الوہیت و بعثت کے سلسلہ پر کچھ تردد نہیں ہو سکتا۔ سب اسی کی مخلوق ہیں۔ اس نے یہ طریق پیدائش کے مختلف بنا دیئے ہیں۔ کوئی ان میں سے اس کی الوہیت کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کسی کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا ہے اور کوئی ہے جو ماں باپ سے پیدا ہوا ہے۔ کس چیز کو اس نے کس طرح پیدا کیا ہے یہ حکمت پر مبنی ہے۔ (سر ۔ ناقل)

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ

یہی ہے تمہارا رب جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کو پیدا کرنے

كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

والا ہر چیز کا سو تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر

شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾

چیز پر کارساز ہے

اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے:

اس کی عبادت اس لئے کرنی چاہئے کہ خدا وہ لاشریک کی الوہیت کے علاوہ ذاتی خود پرداختہ صفات کا مالک ہے اور اس لئے بھی کہ تمام مخلوق کی کارسازی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ (سر ۔ ناقل)

لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ

نہیں پہنچتی اس کو آنکھیں اور وہ پہنچتا ہے آنکھوں کو

الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

اور وہ نہایت لطیف اور خبردار ہے

آنکھ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آنکھ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہاں وہ خود بڑا لطف اندوز ہوتا ہے اپنے دیکھنے کا۔ مخلوق میں اتنی قوت نہیں کہ پورا طور سے اس کا احاطہ کر سکے۔ بلکہ آفرینش میں ایسی قوت رکھی ہے جو اس کے مناسب حال ہے۔ مثلاً آنکھ میں جو قوت بینائی ہے وہ اتنی ہے جو اس کے مناسب حال ہے۔ اس سے زیادہ نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چھوٹی سی آنکھ کیلئے ایک بڑے سے بڑے ٹرے کو دیکھنا ممکن ہے۔ اس کی آنکھ اس ٹرے کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھ اس ٹرے کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھ اس ٹرے کا احاطہ نہیں کر سکتی۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنوں کے سوا سب انسان اور جنات اور فرشتے اور شیطان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب کے سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو سب کی سب مجموعی اس کی ذات کو اپنی نگاہ میں احاطہ نہیں کر سکتے۔ (حاشیہ ابن عباس)

نگاہ کی طاقت

اور یہ خاص صفت جل جلالہ کی ہی ہو سکتی ہے کہ وہ نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت بخشی ہے کہ پہاڑ سے بھی بڑے جانوروں کو چھوٹی آنکھ سے دیکھ سکتی اور نگاہ سے اس کا

آج تک اللہ کی ذات وصفات کا کوئی عالم نہیں کر سکے

قادیانی اپنے آپ کو امتی کہلوانے کے باوجود زیارت نہیں کرتے

مختصر ایکا اعتراض اور اس کا جواب

لطیف انور کا تبصرہ

...تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کو بیکار سمجھ رہے ہو۔

...ہے۔ ۱۔ الانعام ۔ ۲۔ الاعراف ۔ ۳۔ یونس ۔ ۴۔ ہود ۔ ۵۔ یوسف ۔ ۶۔ الرعد ۔ ۷۔ ابراہیم ۔ ۸۔ الحجر ۔ ۹۔ النحل ۔ ۱۰۔ بنی اسرائیل ۔ ۱۱۔ الکہف ۔ ۱۲۔ مریم ۔ ۱۳۔ طٰہٰ ۔ ۱۴۔ الانبیاء ۔ ۱۵۔ الحج ۔ ۱۶۔ المؤمنون ۔ ۱۷۔ النور ۔ ۱۸۔ الفرقان ۔ ۱۹۔ الشعراء ۔ ۲۰۔ النمل ۔ ۲۱۔ القصص ۔ ۲۲۔ العنکبوت ۔ ۲۳۔ الروم ۔ ۲۴۔ لقمان ۔ ۲۵۔ السجدہ ۔ ۲۶۔ الاحزاب ۔ ۲۷۔ سبا ۔ ۲۸۔ فاطر ۔ ۲۹۔ یٰسٓ ۔ ۳۰۔ الصافات ۔ ۳۱۔ ص ۔ ۳۲۔ الزمر ۔ ۳۳۔ المؤمن ۔ ۳۴۔ حٰمٓ السجدہ ۔ ۳۵۔ الشوریٰ ۔ ۳۶۔ الزخرف ۔ ۳۷۔ الدخان ۔ ۳۸۔ الجاثیہ ۔ ۳۹۔ الاحقاف ۔ ۴۰۔ محمد ۔ ۴۱۔ الفتح ۔ ۴۲۔ الحجرات ۔ ۴۳۔ قٓ ۔ ۴۴۔ الذاریات ۔ ۴۵۔ الطور ۔ ۴۶۔ النجم ۔ ۴۷۔ القمر ۔ ۴۸۔ الرحمٰن ۔ ۴۹۔ الواقعہ ۔ ۵۰۔ الحدید ۔ ۵۱۔ المجادلہ ۔ ۵۲۔ الحشر ۔ ۵۳۔ الممتحنہ ۔ ۵۴۔ الصف ۔ ۵۵۔ الجمعہ ۔ ۵۶۔ المنافقون ۔ ۵۷۔ التغابن ۔ ۵۸۔ الطلاق ۔ ۵۹۔ التحریم ۔ ۶۰۔ الملک ۔ ۶۱۔ القلم ۔ ۶۲۔ الحاقہ ۔ ۶۳۔ المعارج ۔ ۶۴۔ نوح ۔ ۶۵۔ الجن ۔ ۶۶۔ المزمل ۔ ۶۷۔ المدثر ۔ ۶۸۔ القیامہ ۔ ۶۹۔ الدہر ۔ ۷۰۔ المرسلات ۔ ۷۱۔ النبا ۔ ۷۲۔ النازعات ۔ ۷۳۔ عبس ۔ ۷۴۔ التکویر ۔ ۷۵۔ الانفطار ۔ ۷۶۔ المطففین ۔ ۷۷۔ الانشقاق ۔ ۷۸۔ البروج ۔ ۷۹۔ الطارق ۔ ۸۰۔ الاعلیٰ ۔ ۸۱۔ الغاشیہ ۔ ۸۲۔ الفجر ۔ ۸۳۔ البلد ۔ ۸۴۔ الشمس ۔ ۸۵۔ اللیل ۔ ۸۶۔ الضحیٰ ۔ ۸۷۔ الم نشرح ۔ ۸۸۔ التین ۔ ۸۹۔ العلق ۔ ۹۰۔ القدر ۔ ۹۱۔ البینہ ۔ ۹۲۔ الزلزال ۔ ۹۳۔ العادیات ۔ ۹۴۔ القارعہ ۔ ۹۵۔ التکاثر ۔ ۹۶۔ العصر ۔ ۹۷۔ الہمزہ ۔ ۹۸۔ الفیل ۔ ۹۹۔ قریش ۔ ۱۰۰۔ الماعون ۔ ۱۰۱۔ الکوثر ۔ ۱۰۲۔ الکافرون ۔ ۱۰۳۔ النصر ۔ ۱۰۴۔ تبت ۔ ۱۰۵۔ الاخلاص ۔ ۱۰۶۔ الفلق ۔ ۱۰۷۔ الناس

زجاج کی تفسیر:

زجاج امام لغت لکھتے ہیں کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بھی شخص کی حقیقت و کنہ کو نہیں پا سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کو دیکھنے کی طاقت ملتی ہے جس طرح ہم دیکھتے اور پہچانتے ہیں مگر حقیقت نہیں جان سکتے اسی طرح آنکھیں خدا کو دیکھ تو سکتی ہیں مگر احاطہ نہیں کر سکتیں

علامہ کلبی کا بیان ہے کہ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم کی یہ تفسیر ہے کہ مخلوق رویت باری تعالیٰ کی طاقت نہیں رکھتی مگر رویت باری تعالیٰ قرآن و حدیث سے ثابت ہے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رویت باری تعالیٰ کی تصدیق کی ہے اور ان کی تعداد کم و بیش ۲۵ ہے ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبدالرحمٰن بن عوف، ابوعبیدہ بن الجراح، ابوہریرہ، ابوسعید خدری، ابوموسیٰ اشعری، ابودرداء، ابوامامہ، جریر بن عبداللہ، عبادہ بن صامت، کعب بن عجرہ، عمار بن یاسر، انس بن مالک، بریدہ اسلمی، صہیب رومی، عمرو بن عبسہ، ابورزین، ابوطفیل، ابوامیہ، سہل بن سعد، ابوحمید ساعدی، ابواسید ساعدی، ابوبکرہ، ابوجحیفہ، ابورمثہ، ابوشریح، ابوشیبہ، ابوقرصافہ، ابوکبشہ، ابولیلیٰ، ابومالک اشعری، ابوالملیح، ابونجیح، اسامہ بن زید، اسماء بنت ابی بکر، اسود بن سریع، اسود بن عامر، اسیر بن جابر، اوس بن اوس، بلال مؤذن، بہز بن حکیم، ثوبان، جابر بن سمرہ، جابر بن عبداللہ، جبیر بن مطعم، جبیر بن نفیر، جدہ بن حبیرہ، حارث بن معاویہ، حارثہ بن وہب، حبشی بن جنادہ، حذیفہ بن اسید، حذیفہ بن یمان، حکم بن عمیر، حکیم بن معاویہ، خارجہ بن زید، خالد بن ولید، خباب بن ارت، خزیمہ بن ثابت، خنساء، ربعی بن حراش، ربیعہ بن عباد، رجل من بنی سلیم، رفاعہ بن رافع، زید بن ارقم، زید بن ثابت، زید بن خارجہ، زید بن خلیفہ

آیات کو واضح کرنے کا مقصد

یعنی اپنی آیتوں کو مختلف پہلوؤں اور مختلف اسالیب سے اس لیے سمجھاتے ہیں کہ آپ سے لوگوں کو پتہ چل جائے اور ان میں (سنجیدہ اور واضح حالات کے اختلاف سے فرق ہو جائے۔ خدا کی اس برہم تو یہ کھلا کہ اپنے علوم، معارف اور موعظ صاف میں ایک ایسی سے کیسے منہاج سے ضرور مختلف اوقات میں کہاں سے سمجھتے رہے ہوتے۔ پھر چڑھ چڑھا کر عناد سے سامنے پیش کر دیے۔ لیکن کھلے دل اور انصاف پسند لوگوں پر حق واضح ہو جائے گا اور شیطانی شکوک و شبہات خود ہی ہو جائیں گے۔ (تفہیم القرآن)

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَاۤ اِلٰهَ

تو چل اس پر جو حکم تجھ کو آوے تیرے رب کا کوئی معبود نہیں

اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِیْنَ ۝

سوا اس کے اور منہ پھیر لے مشرکوں سے

آپ خدائے واحد پر پھر مراجعت کرنے کے اس کے حکم پر چلتے رہیں اور مشرکین کے جہل و عناد کی طرف خیال نہ فرمائیں کہ ایسے روشن دلائل و بیانات سننے کے بعد بھی راہ راست پر نہ آئے۔ (تفہیم القرآن)

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا ۚ

اور اگر خدا چاہتا تو لوگ شرک نہ کرتے

اللہ تعالیٰ زبردستی موحد نہیں بناتا:

یعنی جن تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی حکمت اس کا تقاضا نہیں ہوتی کہ وہ ساری دنیا کو زبردستی موحد بنا دے۔ چنانچہ وہ چاہتا تو سارے زمین پر ایک مشرک کو باقی نہ چھوڑتا۔ لیکن شروع سے انسانی فطرت کا نظام ہی اس نے ایسا رکھا ہے کہ لوگوں کو مشق کرنے، تجربہ، ہدایت قبول کرنے یا نہ کرنے میں بالکل مجبور و مضطر نہ ہو پہلے اس مسئلہ کی تشریح کر چکی ہے۔ (تفہیم القرآن)

وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَیْهِمْ حَفِیْظًا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ

اور ہم نے نہیں کیا تجھ کو ان پر نگہبان اور نہیں ہے

عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ ۝

تو ان پر داروغہ

آپ کو فرض تبلیغ ادا کرنا لازم ہے۔ ان کے اعمال کے ذمہ دار اور جوابدہ آپ نہیں ہیں۔ (تفہیم القرآن)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ

اور تم لوگ برا نہ کہو ان کو جن کی یہ پستش کرتے ہیں اللہ کے سوا

اللّٰهِ فَیَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَیْرِ عِلْمٍ ۚ

پھر وہ برا کہنے لگیں اللہ کو بے جانے بوجھے

تبلیغ ضروری ہے مگر خواہ مخواہ کافروں کو چڑانا نہیں:

یعنی تم تبلیغ و نصیحت کرکے اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکے اب تو خواہ شرک پر لوگ کریں اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ تم پر ان کی جانب سے کوئی الزام نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ تمہاری جانب سے بالکل خیر ہو۔ اس لیے تم کو تعریف تقدیسات کا سبب نہ ہو۔ مثلاً قوم کے کسی بت کو برا بھلا نہ کہو یا ایسی بات نہ کہو جو مناظرہ کے سلسلہ میں تم غصہ دلا کر ان کے معبودوں کی توہین کرنے لگیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جواب میں تمہارے معبود برحق اور مقدس ہستی کی توہین کرنے لگیں گے۔ (تفہیم القرآن)

اس صورت میں اپنے واجب التعظیم معبود اور قابل احترام بزرگوں کی اہانت کا سبب تم بنے لہٰذا اس سے بچنا لازم ہے۔ کسی مذہب کے اصول و فروع کی معقول طریقہ سے خطیاں ظاہر کرنا یا اس کی کمزوری اور رکاکت پر تنقید و استدلال طریقوں سے متنبہ کرنا بعد کا بات ہے لیکن کسی قوم کے پیشواؤں اور معبودوں کی نسبت بلاشک تحقیر و توہین (خواہ اللہ تعالیٰ کا نام قرآن نے کسی وقت بھی جائز نہیں رکھا۔ (تفہیم القرآن)

بتوں کی بھی توہین سے ممانعت:

بغوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب آیت اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ نازل ہوئی تو مشرکوں نے کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یا تو خود سے معبودوں کی توہین سے باز آجاؤ ورنہ ہم بھی تمہارے رب کی ہجو کریں گے۔ اس پر اللہ نے مسلمانوں کو بتوں کی توہین سے منع فرما دیا۔

بوقت وفات ابی طالب کے پاس وفد:

سدی کا بیان ہے کہ جب ابو طالب کے انتقال کا وقت آپہنچا تو قریش نے کہا چلو اس شخص سے چل کر کہیں کہ اپنے چچا کو ہم سے روک دے

ہر قوم اپنے طریقہ پر خوش ہے

کفار نے جو معجزات طلب کئے تھے ان کا ذکر کرنے کے بعد اب ان کی ہٹ دھرمی کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہٹ دھرم ہیں کہ اگر ان کی فرمائش کے مطابق ان کے سامنے معجزات ظاہر بھی کر دیئے جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پچھلی امتوں کی طرح یہ لوگ بھی اپنے اپنے طریقہ پر خوش ہیں۔ ہر قوم کے لوگ اپنے اپنے طریقہ کو حق سمجھتے ہیں اور اسی پر جمے ہوئے

أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

بے شک نشانیاں ان کے پاس آئیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے

بعض مسلمانوں کو جو یہ خیال ہوا کہ اگر ہماری فرمائش کے مطابق کوئی معجزہ ظاہر کر دیا جائے تو یہ لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ ان لوگوں کے متعلق ہمارا فیصلہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ہم کیوں ان کی خاطر اپنے قوانین میں تبدیلی کریں۔ یہ لوگ تو ایسے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھیں اور کان بند ہو چکے ہیں۔ ان

[illegible] کے لئے ہیں۔ اس لئے ان کو [illegible] کے لئے نہیں [illegible] کے لئے ہیں۔ [illegible] کے لئے ہیں۔ [illegible] کے لئے ہیں۔

بالحق فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ وَتَمَّتْ

حق سے کہیں پرے ہٹ نہ جانا۔ تم کو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ

كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ

تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے لحاظ سے اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اس کی

لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔

سچے مؤمن شیطان کا آلۂ کار نہیں ہو سکتا

۱۱۵ یہ ہے وہ مضمون جس کی تشریح پر تقریباً دو رکوع کی عبارت مشتمل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ ایک طرف اس کا تعلق توحید اور رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد سے ہے، دوسری طرف اس کا تعلق اسلامی زندگی کے بہت سے اہم مسائل سے ہے، اور تیسری طرف اس کا تعلق اس عظیم الشان کشمکش سے ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان برپا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ اس کشمکش میں اسلام کی فتح کے لیے کون سے اخلاقی اور عملی اسلحہ درکار ہیں۔ اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ اسلام کی دعوت کے مقابلہ میں جاہلیت کے علمبردار کیا کیا ہتھیار استعمال کرتے ہیں اور ان کا توڑ کیا ہے۔ اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ اسلام کی راہ میں کون سے خطرات ہیں اور ان سے کیسے بچنا چاہیے۔ اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ اسلام کی دعوت کے مخالفین کی اصل طاقت کیا ہے اور کن ذرائع سے وہ اپنی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ اسلام کی راہ میں کون سی رکاوٹیں اصل رکاوٹیں ہیں اور کون سی رکاوٹیں محض وہم کی پیدا کردہ

کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ

اور تمہیں کیا ہے کہ نہ کھاؤ تم اس جانور میں سے جس پر نام لیا

عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

گیا اللہ کا اور حالانکہ بیان کر دیا ہے تم سے اللہ نے جو حرام کیا

إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

مگر جو تم ناچار ہو جاؤ اس کے کھانے پر

یعنی جب تم کو معلوم ہو گیا کہ کھانے کے جانوروں میں سے کون سے حرام ہیں اور کون سے حلال تو پھر تمہیں کیا ہے کہ حلال جانوروں میں سے وہ حلال جانور جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے تم نہیں کھاتے۔ حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ہاں اگر تم کسی حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو جاؤ تو اس کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے۔

وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

اور بہت لوگ بہکاتے پھرتے ہیں اپنی خواہشوں سے بے تحقیق

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝

تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو

حلال و حرام کی حکمت

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز پاک ہوتی ہے اس کا اثر طبیعت پر اچھا پڑتا ہے اور جو ناپاک ہوتی ہے اس کا اثر برا پڑتا ہے۔ پھر اس طرح تمام کی پاکی ناپاکی میں کچھ نہ کچھ دخل ہے۔ جیسے جب انگور اچھا ہوتا ہے تو اس کی شراب بھی اچھی ہوتی ہے اور جب انگور برا ہوتا ہے تو اس کی شراب بھی بری ہوتی ہے۔ اسی طرح جو جانور پاک ہوتے ہیں ان کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے اور جو ناپاک ہوتے ہیں ان کا گوشت بھی برا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جانور پاک ہوتے ہیں ان کی ہڈی بھی اچھی ہوتی ہے اور جو ناپاک ہوتے ہیں ان کی ہڈی بھی برا اثر کرتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک چیز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی تمیز کر کے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ اگر ہم کو یہ تمیز نہ ہوتی تو ہم بہت سی ناپاک چیزوں کو کھا کر اپنے جسم کو ناپاک کر لیتے اور ہمارے اندر بہت سی برائیاں پیدا ہو جاتیں۔ [illegible] ہر ایک کو اپنی اپنی طبیعت کے موافق ہوتا ہے۔ [illegible] اور

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝ رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۝ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝

اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ ہو، چراغ ایک شیشہ کی قندیل میں ہو، قندیل کا شیشہ ایسا صاف ہو جیسے موتی کا سا چمکتا ہوا ستارہ، وہ چراغ روشن کیا جاتا ہو زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو اگرچہ آگ اس کو نہ لگے، روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور سے جس کی چاہتا ہے راہ سجھا دیتا ہے، اللہ لوگوں کے سمجھانے کو مثالیں بیان فرماتا ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ ان کے اچھے سے اچھے کاموں کا بدلہ انہیں عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں سراب کہ پیاسا اسے پانی سمجھے ہوئے ہو، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو کچھ نہ پائے، اور وہاں اللہ کو موجود پائے جو اس کا پورا پورا حساب چکا دے، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا جیسے گہرے سمندر کی تاریکیاں کہ اوپر تلے موجوں کا ایک سلسلہ ہو، اس کے اوپر بادل ہو، غرض اوپر تلے تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جسے اللہ ہی نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔

اہل حق کو کوئی نہیں بجھا سکتے:

پہلے فرمایا کہ تمہارے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دینے کی جو خواہش ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، مسلمانوں سے ٹکر لینے والے خود ہی مٹ جائیں گے، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اللہ کی طرف سے ایسی مار پڑے گی کہ سنبھلنا مشکل ہو جائے گا، اللہ کا نور تو ہر حال میں پھیل کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کا نور ہدایت کا نور ہے، اللہ کی مخلوق کو اسی سے روشنی ملتی ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی نور کے ذریعہ سے لوگوں کو راہ راست پر چلاتے رہے، اب بھی اسی نور کی روشنی میں لوگ صحیح راستہ پر چل رہے ہیں، اللہ کا نور ہر جگہ پہنچ رہا ہے، اللہ کے نور کی روشنی میں جو لوگ چلیں گے وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، ان کی زندگی کی راہ روشن ہو جائے گی، وہ کبھی بھٹکیں گے نہیں، ان کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہوگا

ے نشان لے کر آئے جس کے پاس پہنچے ہوں وہ [illegible] کہ ہم نے [illegible] ہو گی دیکھنے کو کہا اصلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا [illegible] کرتے ہیں چاند کا [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ

اسلام کی حقانیت کا اجمالی بیان

[illegible]

اسلام کی حقانیت کا اجمالی بیان

[illegible]

وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ

[illegible]

دانا موحد کی

[illegible]

کافروں اور منافقوں کی حسرتیں

[illegible]

كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ

لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ

قرآن میں اس کی مثالیں ہیں

[illegible]

شرح صدر اور اس کی پہچان

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ

[illegible]

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

[illegible]

[illegible]

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ

[illegible]

قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْاِنْسِ ۚ

[illegible]

[illegible]

وَقَالَ اَوْلِيٰٓـُٔهُمْ مِنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا

[illegible]

اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَا اَجَلَنَا

[illegible]

الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ۭ

[illegible]

غیر اللہ کی پوجا میں شیطان کی چالیں

[illegible]

[illegible]

[illegible]

گئے اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ (احمد، بخاری، مسلم، نسائی)

۱۳۰ حافظ صدقانی، فتح الباری ج ۳ ص ۲۳۱ میں کافروں کے دائمی عذاب کی صداقت پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جہاں عذاب میں ہمیشگی کی تصریح ہے کہ کافروں کے لئے ہے وہاں کسی عذاب گناہ گار کوئی عذاب ہمیشہ نہیں رہے گا، دوزخ میں بعض گنہگار ہمیشہ رہیں گے مگر ان کے حق میں کبھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ کافروں کی طرح ہمیشہ رہیں گے، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا (فاطر ۳۶)۔

دوزخ کبھی خالی نہ ہوگی:

بعض لوگوں نے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ نظریہ قائم کیا کہ کافر دوزخ سے نکلیں گے ہی نہیں اور دوزخ بالکل خالی ہو جائے گی یا جو گمان کیا کہ دوزخ ہمیشہ کے لئے خالی اور معطل ہو جائے گی، اپنے قائل کے اس دین اور شریعت سے خروج اور تحویل کیا کہ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ اور اس نے اجماع اور تواتر کے اس چیز سے بھی خروج کیا جس پر تمام اہل ملت کا اجماع ہو چکا ہے۔ (تمام قرطبی کا کلام ختم ہوا۔ مصنف ظفر کہتا ہے)

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

بیشک تیرا رب حکمت والا علم والا ہے

یعنی مجرموں کے جرائم سے پوری طرح باخبر اور اپنی حکمت بالغہ سے ہر ایک کو مناسب سزا دینے والا ہے۔ پھر فرمایا:

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا

اور اسی طرح ہم ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں ایک کو دوسرے سے

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

ان کے اعمال کی پاداش میں

شیطان اور ظالم ایک دوسرے کے قریب ہیں:

جیسے ہم نے شیاطین انس و جن کے ایک دوسرے کا حامی و مددگار ہونے کی طرح تمام ظالموں اور گنہگاروں کو ان کے عمل اور حیثیت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے۔ اور جو جس درجہ کا ظالم ہوگا وہ اسی درجہ کے ظالم کا ساتھی اور ساتھ ہی اس کی سزا میں بھی شریک ہوگا۔

ظالم اور بے بس حکمران:

کلبی نے بروایت ابوصالح حضرت ابن عباسؓ کا قول اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بداعمالی کی وجہ سے اس پر ظالم حکمران مسلط کرنا چاہتا ہے تو پہلے لوگوں کی کمان نے اسے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ان پر تنگی اور ترشی برتنے پر تلا دیتا ہے، پھر ان کا حاکم ان پر ظلم و جور کرنے لگتا ہے۔ (بغوی) حسن بصری کا ارشاد ہے کہ ترجمہ کی غرض ہوتا ہے کہ بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں اور ظالم کے وزیر بھی ظالم ہوتے ہیں (بغوی) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول ہے کہ جو شخص ظالم حکمران کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے ظلم میں اس کا مددگار ہوتا ہے اس پر ظالم کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ (بغوی) حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شہر کے لوگوں کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے تو وہاں کی حکومت کی باگ ڈور نیک لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے اور جب کسی بستی کی بربادی منظور ہوتی ہے تو وہاں ظالم حکمران مقرر فرما دیتا ہے۔ (بغوی) حضرت علیؓ نے فرمایا ہے کہ زمانہ سے اندھیر نہ کیجئے تو کیا ہو گا کہ ہم اپنے شعار و کردار میں ایسا ہو کہ کسی ظالم کو ہم پر اللہ کا قہر نازل کرنے کا موقع ملے اور لوگوں کو ہم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کرنا پڑے۔ (ابن جریر)

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ

اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی کیا نہیں پہنچے تمہارے

رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي

پاس رسول تم میں سے کہ بیان کرتے تھے تم پر میرے حکم

وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا

اور ڈراتے تھے تم کو ملنا دن اس کے پیش آنے والے کا

بحث پوری ہو چکی ہے:

اوپر جس دائمی شرارت اور بداعمالی پر عذاب الٰہی کا ذکر ہوا ہے اس کی اصل مذمت بھی نقل کی گئی تھی اب اس کا بیان کرنے کے بعد ان کا انجام مختصر اور جامع الفاظ میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ ان کا کوئی عذر خود انہیں بھی اقرار کرنا پڑے گا۔

ایک وہم کا ازالہ

یہ خطاب [illegible] واقعات نے [illegible] کا [illegible] اب [illegible] اس [illegible] کی [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

[illegible] ہے کہ [illegible] حضرت [illegible] ہم سے پہلے [illegible] میں سے [illegible] اپنی قوم کے [illegible] ہوئے [illegible] اس تفسیر میں [illegible] نے [illegible] قول کو [illegible] ہے اور آسمانی [illegible] یہ [illegible] تفسیر [illegible] قول کو [illegible] ہوئے طریقہ پر [illegible] کہ اس آیت سے [illegible] ہوتا ہے کہ [illegible] سے پہلے [illegible] کے رسول [illegible] کی قوم سے [illegible] تھے اور [illegible] ہوئے [illegible] ہیں [illegible] یا [illegible] لوگوں سے [illegible] سال پہلے [illegible] ہوئے [illegible] اور [illegible] اس [illegible] کی [illegible] ہوگا [illegible] شرح [illegible] کرتے ہیں [illegible] ہوا [illegible] کہ [illegible] ان [illegible] کے [illegible] [illegible] نے [illegible] اپنے [illegible] رسول [illegible] ہیں۔

[illegible] ہے [illegible] [illegible] کہ [illegible] [illegible] ہوتا ہے [illegible] [illegible] ہے [illegible] [illegible] ہوئے [illegible] [illegible] ہے [illegible] [illegible] ہوئے [illegible] [illegible] ہے [illegible] [illegible] ہوئ

وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ

اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے جیسا

اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۝١٣٣ اِنَّ مَا

اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے

تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝١٣٤

جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم (خدا کو) عاجز نہیں کر سکتے

خدا تمہارا محتاج نہیں ہے۔

خدا نے یہ سب کچھ اپنی بہت سی مخلوقات میں سے صرف تم انسانوں کو اس لیے منتخب نہیں کیا ہے کہ وہ تمہاری بندگی سے کچھ فائدہ اٹھائے، اور تم نہ ہو تو اس کی خدائی میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ اس نے تو اپنی رحمت سے تم کو اپنی جگہ خلیفہ بنایا ہے، اور اس غرض کے لیے بنایا ہے کہ تمہارے اعمال کا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس نے تم سے پہلے بہت سی قوموں کو اسی امتحان کے لیے پیدا کیا تھا، اور جب انہوں نے اس کی نعمتوں کو پا کر اس کی نافرمانی شروع کر دی تو انہیں ہٹا کر تمہیں ان کی جگہ دے دی۔ اب تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے۔ تم اس کی نعمتوں کو پا کر اس کی نافرمانی پر اتر آئے ہو۔ اس لیے تمہارا بھی وہی انجام ہونا ہے جو تم سے پہلے کی نافرمان قوموں کا ہوا۔ اس کی خدائی میں کوئی تمہارے بل بوتے پر نہیں چل رہا ہے۔ تم اس کی خدائی کو نہ مانو گے تو اس کا کچھ نہ بگڑے گا، اور اس کی خدائی کو مانو گے تو اس کا کچھ نہ بنے گا۔ اس کی خدائی کا انتظام تو اس کی ذات کے لیے بالکل کافی ہے۔ اس کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں ہے۔ اس کی خدائی کے سارے انتظامات بھی اس کی ذات کی طرح بے نیاز ہیں۔ (تفہیم القرآن)

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ

تم کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگو تم اپنی جگہ پر (اپنے طریقہ پر) عمل کرتے رہو میں

عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ

(اپنے طریقہ پر) عمل کر رہا ہوں پھر تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ

عَاقِبَةُ الدَّارِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝١٣٥

آخرت کا گھر کس کے لیے بھلا ہے یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے

پیغمبر کے کہنے پر بھی اپنی سزا تم خود بھگتو گے

یعنی جب تک وہ اللہ کی رحمت سے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں اس وقت تک ہی وہ اپنی دولت پر مگن رہتے ہیں۔ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں۔ اس کے بندوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ اس کی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اپنی طرف سے حرام و حلال کی قیدیں لگاتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس کی بخشی ہوئی مہلت کو اس کی طرف سے اپنی بے سزا ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں۔ اس کی دی ہوئی ڈھیل

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ

اور اولاد کو قتل کرنا۔ بیان "شرکاء" کی تعیین موجد "شیاطین" سے کی ہے۔ شعر میں یہ انچاں جہالت اور خلد کی ذلت کو ایک خونہ چوکہ کہ محض اپنی بیٹیوں کو ہمسر بنانے کے خوف سے اور محض اس اندیشہ پر کہ کہاں سے کھلائیں گے بیچ حقیقی اولاد کو قتل کر دیتے تھے اور بعض اوقات بت مانتے تھے کہ فلاں بیٹے ہو جائے تو فلاں بت پر چڑھاوں گا ایک خونہ چوکہ یہ بھی تھا کہ بت پر چڑھانے کے بعد اس کو بتوں کی طرح پوجنے لگتے تھے۔ پھر اس ظلم پر یہ بھی کوئی جہالت اور قرارت تھی کہ شیطان نے سخت قتل قتل کے جواب میں بہلایا ہوگا۔ یہود میں بھی بعد تحلہ قتل اولاد کی رسم بطور ایک قربانی کے جاری ہے۔ چنانچہ رفقاء نے جس کا انجیل نے بھی اس تمام صورت کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ بہر حال اس آیت میں قتل اولاد کی ان تمام صورتوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو بھی ہیں۔ اس کی تعیین "شرکاء" کی تعیین و تزئین اس لئے کرتے ہیں کہ اس جرم کو گو دنیا کی تعریف دلوں میں جگہ جہالت اور برائی کے چھوڑیں اور ان کے دین میں تزلزل آجائے کہ ہو کا کام ہے اور بھی اسلام کے بالکل مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسی کام اور قربت و عبادت بار نہ آئیں۔ والعیاذ باللہ۔ قباحت ابدی ہے اور مجلس حرمت (جہالت) کا تعین ہے۔

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

اور اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے سو چھوڑ دے رہو انہیں اور ان کے جھوٹ

اسی طرح کی آیت "ولو شاء ربک" سورۃ انعام میں گزر چکی۔ وہاں جو کچھ کہہ نے خصہ ہے وہی اس مضمون کی دوسری آیات کے تحت میں لکھا گیا ہے۔ اسے ملاحظہ کر لیا جائے۔ (تسہیل)

وَقَالُوا هٰذِهٖٓ أَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا

اور کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے اس کو نہ کھائے

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ

اور کہتے ہیں جو بچہ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے

خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى أَزْوَاجِنَا

خالص ہمارے مردوں کو اور حرام ہے ہماری عورتوں پر

وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ

اور اگر مردہ ہو تو سب اس کے کھانے میں شریک ہو جائیں

يَطْعَمُهَآ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ

کھائے مگر جس کو ہم چاہیں اپنے خیال کے موافق

حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ

اور بعضے جانوروں کی پیٹھ پر چڑھنا حرام کیا اور بعضے جانوروں پر نام نہیں لیتے

اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم

اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ پر بہتان باندھ کر عنقریب

بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

اس کو بدلہ دے گا ان کے جھوٹ کا

مشرکوں کی خرافات

مشرکوں کی خرافات اور ان کے بتکلیں یہ صرف مشت خاکیں ہوتی ہیں جن کے بنانے والے خود بھی اپنے خیال میں باطل ہوتے ہیں اور آنکھوں سے محض عاجز گمراہی تھیں جو لوگوں کے نام پر وقف کئے جاتے تھے۔ اسی طرح بعض جانوروں کی نسبت یہ قرار دیا تھا کہ ان کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ صرف مردوں کے کھانے کے کام آئے گا عورتوں کو اس میں سے کچھ نہ ملے گا۔ ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو سب اس کے کھانے میں شریک ہو جائیں۔ بعض جانوروں کی پیٹھ پر چڑھنا حرام تھا۔ بعض جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ سب باتیں وہ تھیں جن کو ان خرافات اور جہالتوں نے اللہ کی طرف نسبت کرتے تھے حالانکہ اس نے ان کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس پر ان کو سزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کی خوشخبری عاجل کی جو ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی یہ باتیں عاقبت میں ان کے لئے وبال ہوں گی۔ اس کو دنیا میں بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ (تسہیل)

سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

ان کو ان کفر کی وہ سزا دے گا جس کے وہ لائق ہیں

ایک اور عجیب مسئلہ

ایک مسئلہ یہ بھی قابل غور ہے کہ بعض دفعہ کسی علاقہ میں کوئی نئی چیز پیدا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز۔ مثلاً کوئی نیا پھل پیدا ہوا ہے اور اس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جن کا تعلق عام طور سے غذا سے ہوتا ہے۔ ہاں دوا کے طور پر استعمال کرنے کی بات الگ ہے۔ اس کے بارے میں ہر شخص کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہئے۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا

بیشک خسارہ میں پڑے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو

بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً

نادانی سے بغیر سمجھے اور حرام ٹھہرایا جو روزی دی تھی ان کو اللہ نے

عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

اللہ پر بیشک وہ گمراہ ہوئے اور نہ تھے راہ پانے والے

سب سے بڑی گمراہی و نقصان

ان سب سے بڑی خرابی، گمراہی اور نقصان (خسران) یہ ہوا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ جاہلیت کے اس عمل کی مثال آج کی دنیا میں بھی موجود ہے۔ اور آئے دن اخبارات میں اس کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ (تفسیر ضیاء)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ

اور اللہ ہی نے پیدا کئے باغ ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو

مَعْرُوشَاتٍ

نہیں چڑھائے جاتے

ٹٹیوں پر چڑھائے جانے والے باغوں سے مراد انگور وغیرہ کی بیلیں ہیں جنہیں ٹٹیوں پر چڑھایا جاتا ہے اور جو بغیر ٹٹیوں کے پھیلتی ہیں وہ کھجور، آم وغیرہ درخت اور بیلیں یا بڑے بڑے درخت وغیرہ جن کی ٹہنیاں ٹٹیوں کی مدد کے بغیر زمین پر پھیلتی ہیں۔ (تفسیر ضیاء)

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ

اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے مختلف ہیں کھانے کی چیزیں اور

وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ

انار ایک دوسرے سے ملتا جلتا اور نہ ملتا جلتا

کھلوں کی مختلف قسمیں پیدا کرنے میں بھی حکمت الٰہی کارفرما ہے۔ ایک ہی زمین سے ایک ہی طرح کا پانی پی کر مختلف قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ (تفسیر ضیاء)

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ

کھاؤ ان کے پھل جب پھلیں اور دو اللہ کا حق

یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب ثابت بن قیس نے اپنے باغ کے پھل کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ارادہ کیا۔ (تفسیر ضیاء)

يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

جس دن کاٹو اس کو اور بے جا نہ خرچو۔ بیشک وہ

الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

بے جا خرچ کرنے والوں

کو پسند نہیں کرتا

اللہ کا حق ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو

اللہ نے اپنے پاک کلام میں بار بار فرمایا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ اور اس کا بدلہ ایک سے دس گنا تک ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے اسراف اور بے جا خرچ کیا جائے۔ اسراف کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک اسراف یہ ہے کہ انسان اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور خود محتاج ہو جائے۔ بعض کے نزدیک اسراف یہ ہے کہ انسان اپنا مال ایسی جگہ خرچ کرے جہاں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک اسراف یہ ہے کہ انسان اپنا مال ایسی جگہ خرچ کرے جہاں خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ (تفسیر ضیاء)

حضرت ثابت بن قیس کا خرچ کرنا:

ثابت بن قیس نے اپنے باغ کے پھل کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لئے اتنا ہی خرچ کریں جتنا ان کے لئے آسان ہو۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کا حق ادا کرنے کے لئے اسراف نہ کرنے کا حکم دیا۔ (تفسیر ضیاء)

تیسرا شخص حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں ایک آدمی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو سات نجیب رفیق عطا فرمائے یا سات نجیب وزیر عطا فرمائے۔ میں چودہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ! آپ ہمیں ان کے نام بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا: مجھے میرے والد نے بتایا ہے اور میرے والد کو ان کے نام معلوم تھے، لیکن میں تمہیں ان کے نام نہیں بتاؤں گا۔ ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ان میں حمزہ، جعفر، علی، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہم ہیں۔ اور ساتویں میں بھول گیا ہوں۔

مچھلیوں اور ٹڈیوں کا عشر

حضرت عطاء بن ابی رباح اور ابن عجلان رحمہما اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: مچھلیوں میں عشر نہیں ہے۔ حضرت عطاء رحمہ اللہ سے یہ بھی

[illegible] کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں [illegible] قبول فرمائے تجھے پسند نہیں کرتا۔ میں نے پھر پوچھا: کیا [illegible] ہوگا۔ آپ نے فرمایا: تو اللہ کی راہ میں [illegible] کرتا ہے۔ [illegible] رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی ہے۔ حضرت [illegible] ہوئے [illegible] ہوں گے۔ حضرت عثمان [illegible] (ابوداؤد)

خرچ کرو اور اللہ سے کمی کا اندیشہ نہ کرو:

حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت [illegible] کے پاس تشریف لے گئے۔ [illegible] کے پاس اس وقت [illegible] کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: [illegible] ہیں نے عرض کیا: [illegible] کے لئے جمع کیا ہے۔ فرمایا: تم اس [illegible] (خرچ) کرو۔ [illegible] سے کمی کا اندیشہ نہ کرو۔ (بیہقی)

افضل صدقہ:

حضرت [illegible] نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کون سا صدقہ (خیرات) سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا: تندرستی کی حالت کی خیرات [illegible] (خیرات کرنا افضل ہے) اور [illegible] اپنے [illegible] ہے۔ (ابوداؤد، نسائی)

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا

[illegible] کچھ [illegible] جیسے اونٹ وغیرہ اور [illegible] جیسے [illegible] ہوئے [illegible] فرش کی طرح بچھ جاتے ہیں۔

كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ

[illegible] اللہ نے روزی دی ہے [illegible] شیطان کے

الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

[illegible] وہ تمہارا [illegible] دشمن ہے

شیطان کے قدموں سے بچو:

[illegible] شیطان [illegible] ہے۔ شیطان نے [illegible] پتہ لگا لیا ہے کہ کون سا [illegible] کس [illegible] ترکیب سے [illegible] ہے [illegible] شیطان کی [illegible] سے [illegible]

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۭ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ

[illegible] آٹھ [illegible] بھیڑ میں سے دو

[illegible] یہ [illegible] [illegible] [illegible]

كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ

کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تم کو یہ حکم دے رہا تھا

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو بے جانے بوجھے اللہ پر جھوٹ

لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى

باندھے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ ایسے ظالموں کو اللہ ہرگز راہ

الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۴﴾

راست نہیں دکھاتا۔

دنیا کی تمام قومیں، قدیم زمانے سے آج تک، اس بات پر متفق رہی ہیں کہ خدا کا حکم یا اس کی منظوری کسی بات کے لیے ہو تو اس کا ثبوت ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر کوئی شخص یا گروہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا فلاں عمل خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ اسی لیے ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسے ذرائع ضرور پائے جاتے ہیں جن سے خدا کی مرضی کا علم حاصل ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ ان ذرائع کے بغیر خدا کی مرضی کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے متعلق ہر مذہب کا یہ فیصلہ رہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، خدا پر افترا کرتے ہیں، اور گمراہی پھیلاتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ خدا پر بہتان باندھے اور خلقِ خدا کو گمراہ کرنے کی جرأت کرے۔ جو لوگ اس جرم کا ارتکاب کریں وہ اللہ کی رحمت سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں۔ ایسے ظالموں کو اللہ کی رحمت سے محروم ہی ہونا چاہیے۔ جس شخص نے اس قدر اتنا بھی اختیار کیا کہ اپنے علم کو ہر حکم کی بنیاد نہیں بنایا، اس کے بارے میں یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گا؟

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى

تو کہو کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں جو میرے پاس آئی ہے کسی کھانے والے

طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا

پر کوئی چیز حرام کہ وہ اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا

مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ

خون ہو یا سؤر کا گوشت کہ وہ ناپاک ہے یا

فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ

وہ نافرمانی کا جانور ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو

بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۵﴾

نافرمانی کرنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو تمہارا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

حرام چیزیں:

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں "مشرکین عرب جو نوروں کا نام رکھتے تھے اس میں یہ بھی داخل تھا کہ بعض جانور کسی بت کے نام کر دیتے تھے، کوئی ان پر سواری نہ کرے، کوئی ان کو ذبح نہ کرے، کوئی ان پر بوجھ نہ لادے۔ اور بعض کھیتوں کو بتوں کے نام کر دیتے تھے، کوئی ان کو نہ کھائے۔ اور بعض جانوروں کے بچے بتوں کے نام کر دیتے تھے، کوئی ان کو ذبح نہ کر

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ

وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ

الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ

كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ

ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ

فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ

الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

خلاصۂ کلام

نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑتے۔

مشرکین کی معذرت

یہاں تک تو آپ نے مسلمانوں کے اس طبقہ پر نکتہ چینی کی تھی جو منافقین کے قول پر اعتماد کر کے اللہ کی راہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب آپ ان لوگوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں جو اپنے کفر و شرک کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان کی طرف سے معذرت کرنے والے آئے اور اپنے عذر پیش کیے۔ ان کا عذر بھی وہی تھا جو منافقین کا تھا۔ یعنی یہ کہ ہم جنگ کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور شریک ہوتے۔ ہم مجبور تھے اس لیے ہم کو معاف کر دیا جائے۔

معذرت کا جواب

اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو منافقین کو دیا تھا۔ یعنی یہ کہ تمہارا عذر اس بنا پر قابل قبول نہیں کہ تم اللہ کی مشیت کے خلاف عذر پیش کر رہے ہو۔ اللہ کی مشیت تم سب پر غالب ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم کو بھی جہاد کی توفیق دیتا۔ اللہ کی مشیت کے آگے تمہاری طاقت کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت کے آگے تمہارا عذر کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت کے آگے تمہارا عذر کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت کے آگے تمہارا عذر کچھ نہیں ہے۔

اچھی چیزیں اللہ کی پسندیدہ ہیں

یہاں یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم میں جو کچھ کرتا ہے وہ بلا شبہ اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت ہر چیز کو پسند کرتی ہے۔ اللہ کی مشیت کے تحت بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کی مشیت کے تحت بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ کی مشیت کے تحت بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ کی مشیت کے تحت بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔

مشیت جواز کی دلیل نہیں

عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اس لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے عین مطابق ہوتا ہے۔

مشیت خدا وندی

اس کی مشیت اور اس کی رضا میں فرق ہے۔ اس کی مشیت اور اس کی رضا میں فرق ہے۔ اس کی مشیت اور اس کی رضا میں فرق ہے۔ اس کی مشیت اور اس کی رضا میں فرق ہے۔

ہر چہ بینی حکمت او کار نیست
ہر چہ گیرد جز بہ امر یار نیست

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ

أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِن شَهِدُوا فَلَا

تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ

نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

جہاد کیا جائے، یا تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔

والدین کی خدمت:

صحیح مسلم میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ یعنی ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ذلیل ہو گیا؟ فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پایا اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔

مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کے زمانہ میں والدین کی خدمت سے جنت کا حاصل ہونا یقینی ہے۔ لہٰذا جو شخص والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، یا کسی اور وجہ سے جنت میں نہ جا سکے تو اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لئے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ والدین میں سے کسی ایک کی خدمت کے لئے جہاد میں جانا بھی جائز نہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ والدین اگر فاسق و فاجر ہوں تب بھی ان کی خدمت کا حکم ختم نہیں ہوتا۔ البتہ اگر وہ کافر ہوں تو ان کی خدمت کا حکم باقی نہیں رہتا۔

والدین کی خدمت کا مقام:

والدین کی خدمت کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلند ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی دیا ہے۔ ارشاد ہے:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

اور تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

ہر قسم کی بے حیائی سے دور رہو:

"ماں باپ کی خدمت" سے متعلق یہ چند سطور ہدیۂ قارئین کی گئیں۔ اب ہم اس آیت کریمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہم نے شروع میں پیش کیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بے حیائی سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے:

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

پاس نہ پھٹکو بے حیائی کے کاموں کے جو ظاہر ہوں ان میں سے اور جو چھپے ہوں

ہر قسم کی بے حیائی سے دور رہو۔

جنگی امور کو سمجھنے میں بڑا حصہ لیا (جن کا ذکر ہو چکا ہے)

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ان خدمات کی وجہ سے ہی آپ کو سیف اللہ کا لقب ملا تھا۔ یہ وہ لقب ہے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ آپ کی بہادری کے بارے میں بہت سے واقعات کتابوں میں درج ہیں۔ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ نے ایک اور تلوار اٹھا لی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ اس لئے میں نے دوسری تلوار اٹھا لی۔ آپ کی بہادری کے بارے میں بہت سے واقعات کتابوں میں درج ہیں۔ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ نے ایک اور تلوار اٹھا لی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ اس لئے میں نے دوسری تلوار اٹھا لی۔

مملکت اسلامیہ کے کافر شہری کو بھی قتل کرنا حرام ہے۔

اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ مسلمان کا حرام ہے اسی طرح اس غیر مسلم کا قتل بھی ایسا ہی حرام ہے جو کسی اسلامی مملکت کے قانون کا پابند ہو کر رہتا ہے یا جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے۔

ترمذی اور ابن ماجہ میں بروایت ابوبکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو کوئی ذمی غیر مسلم کو قتل کرے گا وہ اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا۔ یا وہ شخص جنت کے عہد کو توڑے گا۔ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو ستر سال کی مسافت تک آتی ہے۔ (صحیح ترغیب)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہ کرو۔ خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم جو مسلم مملکت کی رعیت ہو۔ کسی کو قتل اس وجہ سے ہو جانے جس کی وجہ سے اس کو قتل کرنا جائز ہے مثلاً کوئی مسلمان مرتد ہو جائے یا کوئی عورت قتل کرنے یا ڈاکہ زنی کرنے یا مسلمانوں کے کئے ہوئے معاہدہ کو کوئی مرتکب ہو جائے یا کوئی باغی ہو جائے یا کوئی بغاوت کرے تو ان صورتوں میں بکرم قتل کرنا جائز ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہادت دے رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کا خون حلال نہیں مگر تین صورتوں سے کسی ایک صورت سے جان بوجھ کر ناحق قتل کرنے والا اور (مسلمانوں کی) جماعت سے الگ ہو جانے والا۔ (بخاری و مسلم)

مکہ میں جا کر قبائل کو دعوت دینا:

حضرت علی بن ابی طالب کی روایت ہے کہ اللہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کے پاس جانے اور ان کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا تو

آپ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ میں اور حضرت ابوبکرؓ ہمراہ تھے۔ حضرت ابوبکرؓ عرب سے واقف تھے۔ حضور وہاں محفل میں قبائل کی فرودگاہ میں اور دیار میں جا کر مجمع سے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ ان لوگوں میں حضرت ابوذر غفاری، ابولہب بن قرصہ، ہنگی بن عوف، سنان بن عوف، سلمان بن عوف شریک تھے۔ حضرت ابوبکرؓ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور عرب و غیر عرب کے حالات سے واقف تھے۔ حضرت ابوذر غفاری نے حضور سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں اس چیز کی طرف بلاتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے۔ میں اس کا رسول ہوں اور تم لوگ مجھے اللہ کی طرف دعوت دینے اور میری حفاظت کرو کہ میں اللہ کی طرف سے جو پیغام لایا ہوں جس کی تعلیم اس نے مجھے دی ہے کیونکہ قریش نے اللہ کے امر کی مخالفت اختیار کر لیا ہے اور اس نے رسول کو جھوٹا قرار دیا ہے اور حق کے خلاف باطل کی مدد کی ہے۔ (یہ ہے وہ مختصر تعارف جو حضور نے اپنے بارے میں دیا) حضرت ابوذر غفاری نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے جواب دیا کہ تم اللہ کی رحمت سے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ ابوذر نے کہا کہ قریش نے آپ کو جھٹلایا ہے اور آپ کی مخالفت کی ہے اور آپ کو ایذا دی ہے اور آپ کے خلاف سازش کی ہے۔ آپ کو شہر سے نکال دیا ہے۔ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو ستایا ہے۔ آپ کو جھٹلای

ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ

اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى

...ہی حق اور باطل کی پہچان کے لئے کافی ہے۔ ...

جھوٹی گواہی

...

حق کے خلاف فیصلہ کرنا

...

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ

...

ایک جامع حکم

...

ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ وَاَنَّ

...

هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا

...

السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

...

سیدھا راستہ

...

بادہ دہتے کہ شہد در راہ عشق — ہر کہ نخورد زہ آنجا خام رفت
گر تو ہوائے ایں سفر داری دلا — الصحن و بہر گیر و پس بر نہ

(از حضرت مولانا عبدالرحمٰن کامل پوری)

نجات فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس لکیر سے دائیں بائیں مختلف لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں ان میں سے ہر راستہ پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اس راستہ کی طرف بلا رہا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ الخ تلاوت فرمائی (رواہ احمد والنسائی والدارمی)۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک اس کی خواہش میری لائی (یعنی) لائی ہوئی چیز کے تابع نہ ہو جائے (رواہ البغوی فی شرح السنۃ وقال ہذا حدیث صحیح)۔ (مظہری)

سیدھے راستے کی مثال

دائیں بائیں سے روکنے کی یہ مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال پیش کی ہے۔ اس کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں اللہ کی کھلی ہوئی حدیں ہیں۔ سیدھے راستے کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ سیدھے راستے کے دروازے پر ایک داعی کھڑا پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے لوگو! تم سیدھے راستے کے اندر داخل ہو جاؤ اور ادھر ادھر بھٹکو نہیں۔ اور ایک داعی دروازے کے اوپر سے بلا رہا ہے جب کوئی شخص دوسرے دروازوں میں سے کسی دروازہ کو کھولنا چاہتا ہے تو کہتا ہے افسوس تجھ پر نہ کھول۔ اگر اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ سو یہ سیدھا راستہ تو اسلام ہے اور دونوں دیواریں حدود اللہ ہیں اور یہ کھلے ہوئے دروازے اللہ کے محارم ہیں اللہ اپنے راستے کے سرے پر بیٹھنے والی چیز کتاب اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بلانے والا شخص ہر مسلمان کا اپنا ضمیر ہے جو ہر نیکی کے کرنے میں اس سے چغلی کرتا ہے (رواہ احمد)۔

ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ ثُمَّ

یہ حکم کر دیا ہے تم کو تاکہ تم بچتے رہو ۝ پھر

اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ

ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اس لئے پورا کرنے خوبی کے

اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى

نیک کام والوں پر اور تفصیل ہر شے کی اور ہدایت اور

وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝

رحمت کہ وہ اپنے رب کے ملنے کا یقین کریں

مذکور احکام کا تاریخی پس منظر

معلوم ہوا ہے کہ یہ احکام اور ہدایات شروع سے نازل ہوتی رہیں اور ہر نبی پر اترتی رہیں۔ یہ تحفہ سے جاری تھے۔ تمام انبیاء اور شرائع کا اللہ پر اتفاق رہا کیا۔ جدا تعالیٰ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ نازل کی جس میں احکام شرع کی بڑی تفصیل تھی۔ یہ قسمی تھا۔ توراۃ عطا فرما کر اس وقت کے تمام کام فرما دیئے۔ اس پر خدا نے اپنی نعمت پوری فرمائی۔ یہ شروع کی چیز کی شرح وبسط سے بیان فرما دیا اور ہدایت و رحمت کے ہاتھ مخلوق کو دیئے تاکہ اسے سمجھ کر تو اسے اپنے پروردگار سے ملنے کا قابل یقین حاصل کریں۔ (تفسیر عثمانی)

میں کہتا ہوں مگر یہ خطاب گو قوم موسیٰ کی طرف سے مگر امت آدم کے واسطے تا اب تک کے تمام انسان مخاطب ہیں تعلیم حاضرین کا خاتمہ پر تکلیف سے کہ جملہ خطاب کا استقبال کیا گیا۔ اس وقت تم کو اس حکم کے بجا لانے کا مطلب نہ طرح سمجھ کر اسے تم کرو۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یہ بھی ہو چکا ہے کہ یہی حکم ہے یا اور احکام بھی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ احکام ہی شریعت ہیں۔ یہ احکام ہی ہدایت ہیں۔ یہ احکام ہی رحمت ہیں اور یہ احکام ہی ایمان کا ذریعہ ہیں۔ یہ پہلے بھی اسی طرح تھے سو ہی کتاب ہمارے پاس ہے اس کتاب میں بھی یہی چیزیں ہیں اور یہی احکام ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا

اور یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے اتارا برکت والی سو اس پر چلو اور ڈرتے رہو

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

کہ تم پر رحمت ہو

قرآن کریم یعنی توراۃ تو تھی ہی بہت کچھ مگر یہ بھی ایک کتاب ہے (قرآن کریم) جو اپنے اور مختلف اور ظاہر و باہر حسن و کمال کے ساتھ تمہارے سامنے ہے اسکی خوبیوں اور کمال کا کیا کہنا۔ آخر یہ بھی کامل آسمانی کتاب ہے اس کی بھی بابرکت ہونے کی وجہ سے صورۃ معنوی ہدایت کو پہنچ کر سب ہدایت کرتا ہے۔

یعنی ہم نے ان کو ایسی کتاب دی جو ہر طرح کامل ہے۔ اس کی تکمیل کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں تمام ضروری احکام مذکور ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اس کے احکام میں کوئی نقص نہیں۔ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ساتویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی آٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی نویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی دسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی گیارہویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی بارہویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تیرہویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چودہویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پندرہویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی سولہویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی سترہویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی اٹھارہویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی انیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی بیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی اکیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی بائیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تیئسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چوبیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پچیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چھبیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ستائیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی اٹھائیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی انتیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی تیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی اکتیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی بتیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تینتیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چونتیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پینتیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چھتیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی سینتیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی اڑتیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی انتالیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چالیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی اکتالیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی بیالیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تینتالیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چوالیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پینتالیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چھیالیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی سینتالیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی اڑتالیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی انچاسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی پچاسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی اکاونویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی باونویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ترپنویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چونپنویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پچپنویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چھپنویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ستاونویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی اٹھاونویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی انسٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی ساٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی اکسٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی باسٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تریسٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چونسٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پینسٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چھیاسٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی سینسٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی اڑسٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی انہترویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی ستترویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی اکہترویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی بہترویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تہترویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چوہترویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پچہترویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چھہترویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ستترویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی اٹھترویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی انہترویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی اسیویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی اکاسیویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی بیاسیویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تراسیویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چوراسیویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پچاسیویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چھیاسیویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ستاسیویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی اٹھاسیویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی انتالیسویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی نوےویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی اکانویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی بانویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ترانویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چورانویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پچانویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی چھیانویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ستانویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی اٹھانویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ننانویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے۔ اس کی سویں وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہر قسم کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ

أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا

إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ

أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ

انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ

ہدایت کا راستہ ظاہر ہو چکا ہے قیامت آنے

قیامت کی علامت کا بیان ہونے والی

قیامت کا آنا ہونے والی

کا تعین بالکل ختم ہو جائے گا اور ایمان کے قبول پر گواہی دینے کا وقت آ جائے گا اور اس سے پہلے ہی جو صاحب ایمان تھا اور نیک عمل بھی کرتا تھا تو وہ اپنا ایمان اور عمل اور مستحکم کر لے گا یعنی اب ثواب ہے اور پہلے کیے ہوئے نیک عمل اب قبول نہیں کیا جائے گا جب کہ وہ اس سے پہلے قبول نہیں فرماتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کہہ دو اس دن کا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پس کافروں کے لئے سخت عذاب ہے جو اپنے ایمان کو پہلے ظاہر نہیں کرتے تھے جب کہ وقت آ پہنچے۔ جیسے کہ فرمایا ہے کہ وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ جائے اور وہ ایسا ہو جائے کہ اس کا پیغام کچھ باقی نہ رہے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب کہ آپ کا رب عذاب نازل فرمائے گا تو کسی کے ایمان کو جو پہلے ایمان نہ لایا ہو اور شرک سے منکر ہو گیا ہو نہ ایمان کچھ نفع پہنچائے گا۔ یہ ایمان کی صاحبی ساتھی ہیں۔ یہ کافر ہیں۔

علامات قیامت کی احادیث:

حدیث: تین علامتیں وہ ہیں جو سب کے پاس تھے اور وہ آیات قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ جو ان میں قیامت کی نشانی ہے۔ اب یہ لوگ عبداللہ عمرو کے پاس آئے اور ان سے جو کچھ انہوں نے کہا تھا بیان کیا۔ انہوں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یاد رکھا ہے تم کو سناتا ہوں۔ پہلی نشانی یہ کہ سورج مغرب سے نکلے۔ پھر جو یہ دابۃ الارض کا ہے وہ پہلی نشانی ایک پہلے اور پھر دوسری نشانی اس کے جو ظاہر ہو گی۔ حدیث: صفوان بن عسال کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ قبول توبہ کا پیدا کیا ہے جس کا عرض ستر برس کی مسافت ہے۔ یہ دروازہ بند نہ ہو گا جب تک کہ سورج اس میں سے نہ نکلے۔ جب سورج نکلے گا اس دروازہ سے پہلے بند ہو گا۔ فرشتے اس دروازہ پر ہوں گے۔ جو کوئی توبہ کرنا چاہے گا اس کی توبہ قبول کریں گے۔

(باقی صفحہ ۳۵۸ پر)

حدیث: عمرو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے متعلق باتیں تو نے پوچھی تھیں۔ حضرت فرمانے لگے کہ اس کی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو قیامت بہت قریب ہو گی۔ جب تو یہ دیکھے کہ عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرنے لگی اور اپنی ماں کو نکالنے لگی اور اپنے باپ سے بیگانہ ہو جائے اور مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے اور فاسق لوگ قوم کے سردار بن جائیں اور رذیل لوگوں کی عزت کی جائے اور شر کے ڈر سے آدمی کی عزت کی جائے اور گانے والی عورتیں اور باجے ظاہر ہو جائیں اور شراب پی جائے اور پہلی امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت کرنے لگیں تو تم سرخ آندھی اور زلزلہ اور شکل بدلنے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو اور ان نشانیوں کے پیچھے ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو ایسی ہوں گی جیسے کہ ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور موتی گرنے لگیں۔ پھر ایک آگ کا ظاہر ہونا ہو گا جس کی وجہ سے لوگ ہانکے جائیں گے۔ پھر ایک آگ ان کے ساتھ ہو گی جو ان کو سلائے گی جب وہ سوئیں گے تو وہ آگ بھی سو جائے گی اور جب وہ اٹھیں گے تو وہ بھی اٹھ جائے گی۔ پھر ایک آگ ان کے ساتھ ہو گی جو ان کو ہانکے گی جب وہ ٹھہریں گے تو وہ بھی ٹھہر جائے گی۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جائے گی۔ جب وہ سوئیں گے تو وہ بھی سو جائے گی۔ جب وہ اٹھیں گے تو وہ بھی اٹھ جائے گی۔ جب وہ چلیں گے تو وہ بھی چلے گی۔

نیب لڑیں گے اعرب میں اور ایک آگ جو حشر کے قریب نکلے گی اور لوگوں کو آگے آگے ہانکتی رہے گی۔

اسی آیت کی تفسیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جس وقت قیامت کی آخری نشانیوں میں یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، اور اس کو دیکھتے ہی سارے جہان کے کافر ایمان کا کلمہ پڑھنے لگیں گے اور سارے نافرمان فرمانبردار بن جائیں گے لیکن اس وقت کا ایمان وتوبہ قابل قبول نہ ہوگی۔ (معارف القرآن ج ۳ ص ۲۰۱)

اور علامہ شنقیطی نے بھی فرمایا کہ یہ بات بھی امید افزا نہیں کہ ایمان اور توبہ فائدہ دے گا یہ حکم ہو آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے وقت ہوگا، آفتاب ابھی بہت باقی ہے۔ بلکہ کچھ عرصہ کے بعد یہ حکم بدل جائے گا اور یہ دن توبہ قبول ہونے لگے گا (مدارج السلوک) واللہ اعلم

نزع کے وقت بھی توبہ قبول نہیں ہے:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التوبۃ مقبلۃ قبل ما لم یغرغر یعنی بندہ کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اس کی روح حلق میں نہ گھرگھراہٹ کی صورت پیدا نہ ہو جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نزع روح کے وقت اور موت کی آخری ہوش وقت بھی چونکہ نزع سے موت کے سامنے آجاتے ہیں اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ (معارف القرآن ج ۳ ص ۲۰۱)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطاب:

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں فرمایا لوگو! اس امت میں جن تین قریب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو علم رجم کا انکار کریں گے۔ خروج دجال کی تکذیب کریں گے، چوتھے کی طرف سے آفتاب کے طلوع (کی الخلوق) کو جھوٹا قرار دیں گے۔ عذاب قبر کی بھی تکذیب کریں گے۔ وقوع قیامت کے بھی قائل نہ ہوں گے اور اس پر بھی کہ لوگ بھی مائیں گے۔ کہ اور خرچ سے کہ لوگوں کو اٹھائے کے بعد نکالا جائے گا۔

ذکر نشانیوں: حضرت حذیفہ بن اسید غفاری کا بیان ہے کہ ہم قیامت کے متعلق باہم مذاکرہ میں مشغول تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اور فرمایا جب تک تم دس نشانیوں نہیں دیکھ لو گے قیامت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے (مندرجہ ذیل امور کا) ذکر فرمایا دھواں، دجال، دابۃ الارض۔ مغرب سے سورج کا طلوع، عیسیٰ بن مریم کا اترنا، یاجوج ماجوج کا خروج، تین عام زمین کا دھنسنا، ایک بار مشرق میں ایک بار مغرب میں، ایک بار جزیرہ عرب میں۔ آخر میں یمن سے ایک آگ کا اٹھنا جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف کھدیڑ کر لے جائے گی۔ (مسلم) دوسری روایت میں ہے کہ قعر عدن سے ایک آگ برآمد ہوگی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ ایک اور روایت میں ثابت ہے کہ سورج کی ایک بار طلوع کے طوفان ہوگا لوگوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ (روح المعانی)

سب سے پہلی نشانی:

حضرت عبداللہ بن عمرو کا بیان ہے میں نے خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا ہے سب سے پہلی نشانی مغرب سے طلوع آفتاب اور دن چڑھے دابۃ الارض کا خروج ہوگا ان دونوں امور میں سے جو بھی پہلے ہو جائے دوسرا اس کے پیچھے اور دیر ہی مدت بھی نہ آئے گی۔ (مسلم)

دجال: حضرت فواس بن سمعان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا اگر میری موجودگی میں وہ آ نکلا تو میں تمہاری طرف سے اس سے نمٹ لوں گا ورنہ اگر میں نہ ہوا اور وہ نکلا تو اس وقت ہر شخص اپنا دفاع کرے اور ہر مسلمان کا نگہبان جناب باری اللہ تعالیٰ ہے۔ دجال جوان دلیہ، موٹا گھنگھریالے بالوں والا، ایک آنکھ پر کپڑا بندھا ہوگا یعنی بھینگا ہوگا گویا عبدالعزیٰ بن قطن سے میں اس کو تشبیہ دے سکتا ہوں، تم میں سے جو اس کا پائے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھے۔ وہ دجال شام و عراق کے درمیان خطہ سے نکلے گا اور داہنے بائیں ہر طرف فساد مچائے گا۔ اے اللہ کے بندو! (ہر ہر جگہ) ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کا قیام زمین پر کتنی مدت ہوگا۔ فرمایا چالیس دن، ان میں ایک دن ایک سال کے برابر اور ایک دن ایک ماہ کے برابر ایک دن ایک ہفتہ کے برابر اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ دن جو ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ایک دن کی نمازیں ہمیں کافی ہوں گی۔ فرمایا نہیں اس کا اندازہ کر لیا کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ زمین میں کتنی تیز رفتار سے چلے گا۔ فرمایا جیسے ہوا اپنے پیچھے بادل کو ہانکتی ہے۔ بعض لوگوں کی طرف سے جب اس کا گزر ہوگا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ بس پانی اس کے حکم سے ان پر خوب برسے گا اور زمین میوہ اگلے گی ان کے مویشی شام کو بڑھ کر واپس آئیں گے ان کے تھن (دودھ سے)

خوب بھر پور اور کچلیں پھولی ہوئی (یعنی موٹے ہو جائیں گے) پھر جو ان میں کی طرف سے گزرے گا اور ان کو دعوت دے گا مگر وہ دجال کی دعوت کو رد کر دیں گے جب دجال ان کے پاس سے واپس ہوگا تو وہ سب کال میں مبتلا ہو چکے ہوں گے مال بالکل ختم ہو چکا ہوگا ان کے پاس کچھ نہ ہوگا دجال وہاں سے ان کی طرف سے گزرے گا اور اپنے پیچھے باہر نکالنے والے خزانے اس کے پیچھے ہولیں گے جیسے شہد کی مکھیوں یعسوب کے پیچھے ہوتی ہیں۔ پھر دجال ایک شخص کو بلائے گا جو جوانی کے بھرپور ہوگا تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر کے (الگ الگ بہت دور نشانہ تیر پھینک کے) کاٹے گا پھر اس کو بلائے گا تو وہ شخص روشن چہرہ ہنستا ہوا سامنے سے آ جائے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج

دجال اپنی اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ مسیح بن مریم کو بھیجے گا۔ مسیح دمشق کے مشرقی جانب سفید منارہ کے پاس دو فرشتوں کے بازوؤں پر رنگوں والے کپڑوں کا سہارا دیئے اتریں گے سر جھکائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح (پسینہ کے) قطرے ٹپکیں گے جو سر اٹھائیں گے تب بھی موتیوں کی طرح (چہرہ سے) قطرے ٹپکیں گے۔ جس کافر کو ان کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ مر جائے گا اور ان کے سانس کی رسائی وہاں تک ہو گی جہاں تک نظر کی پہنچ ہوگی۔ مسیح دجال کو ڈھونڈھیں گے اور باب لد کے پاس اس کو پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ کے پاس کچھ لوگ آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے محفوظ رکھا ہوگا۔ عیسیٰ ان کے چہروں سے خود مسالہ کریں گے اور جنت میں (بسنے والے) ان کے مراتب بیان کریں گے۔

اس کے بعد اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجے گا کہ اب میں نے اپنے بندے ایسے پیدا کر دیئے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں تم میرے ان بندوں کو سمیٹ کر طور کی طرف لے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا جو ہر بلندی سے پیچھے سے چلتے جائیں گے (ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ) ان کا اگلا گروہ جب بحیرہ طبریہ پر گزرے گا تو سب پانی پی جائے گا اور آخری لوگ جب وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کبھی یہاں بھی پانی تھا۔ یاجوج ماجوج چلتے پھرتے جب کوہ طور عیسیٰ کو دیکھیں گے اور القدس تک آئیں گے تو کہیں گے ہم نے زمین کے باشندوں کو تو قتل کر دیا اب ہم آسمان والوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے چھوٹے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ ان کے تیروں کو خون سے آلودہ کر کے واپس کرے گا (تو بہت خوش ہوں گے) اللہ کا نبی اور اس کے ساتھی (اس پوری مدت میں کوہ طور پر) محصور رہیں گے یہاں تک کہ ایک بیل کی سری ان کے لئے اس سے زیادہ بہتر ہوگی جتنے آج کل سو دینار تمہارے لئے۔

یاجوج ماجوج کی موت

اس کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں پھنسیاں پیدا کر دے گا جن کی وجہ سے سب کے سب ایک ہی طرح کی موت صبح کو مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ نبی اللہ اور اس کے ساتھی نیچے اتریں گے لیکن زمین پر بالشت بھر جگہ بھی کوئی نہیں ملے گی جو سڑاند اور تعفن سے بھری نہ ہو۔ عیسیٰ نبی اللہ اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کچھ پرندوں کو بھیجے گا جو جنگلی اونٹوں کی گردنوں کی طرح (لمبے لمبے) ہوں گے۔ یہ پرندے ان کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ کی مرضی ہوگی پھینک دیں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ ان کو جہاں میں پھینک دے گا اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں تیروں اور تیر دانوں کو سات برس تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ پھر اللہ بارش کرے گا جو ہر ساد کچی زمین کو دھو کر پانی کی طرح کر دے گا۔ کہیں کچے مکان یا گارے کی چھت کھنڈ نہیں رہے گی۔

بے مثال خوشحالی

اس کے بعد زمین کو حکم ہوگا اپنی سبزی اگا اور پیداوار کو لوٹا کر دے دے۔ چنانچہ اس زمانہ میں ایک انار ایک جماعت کے لئے کافی ہوگا اور انار کے چھلکے سے لوگ سائبان بنائیں گے۔ دودھ میں برکت ہو جائے گی دودھ دینے والی ایک اونٹنی ایک بڑے گروہ کے لئے دودھ دینے والی ایک گائے ایک قبیلہ کے لئے اور دودھ دینے والی ایک بکری قبیلے کے ایک خاندان کے لئے کافی ہوگی۔

مومنوں کا اٹھ جانا

اسی حالت میں اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور ہر مومن مسلم کی روح قبض ہو جائے گی صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو چوپایوں اور گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے قیامت انہی پر قائم ہوگی۔

دجال کے فتنے

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانی خرچ کرے گا اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی۔ لوگ جس کو پانی

دیکھ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک نئی دنیا میں پاتی ہے۔ اس دنیا میں اس کا ایک نیا نام ہوتا ہے۔ ایک نئی شناخت ہوتی ہے۔ ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اس کا ایک نیا خاندان ہوتا ہے۔ ایک نئی برادری ہوتی ہے۔ ایک نئی قوم ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اس کا ایک نیا مذہب ہوتا ہے۔ ایک نئی تہذیب ہوتی ہے۔ ایک نئی ثقافت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اس کا ایک نیا ماضی ہوتا ہے۔ ایک نئی تاریخ ہوتی ہے۔ ایک نئی روایت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اس کا ایک نیا مستقبل ہوتا ہے۔ ایک نئی امید ہوتی ہے۔ ایک نئی آرزو ہوتی ہے۔ ایک نئی تمنا ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اس کا ایک نیا خدا ہوتا ہے۔ ایک نئی عبادت ہوتی ہے۔ ایک نئی پوجا ہوتی ہے۔ ایک نئی پرستش ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اس کا ایک نیا رشتہ ہوتا ہے۔ ایک نئی محبت ہوتی ہے۔ ایک نئی الفت ہوتی ہے۔ ایک نئی چاہت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اس کا ایک نیا دشمن ہوتا ہے۔ ایک نئی نفرت ہوتی ہے۔ ایک نئی عداوت ہوتی ہے۔ ایک نئی رقابت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اس کا ایک نیا دوست

[illegible]

آیت کس ایمان سے مراد ہے

[illegible] ایمان سے مراد [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

كَانُوا يَفْعَلُونَ

ان کا جو کچھ کیا کرتے تھے

تمام انبیاء متحد تھے:

پچھلے رکوع میں فرمایا تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ (ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ایک آدمی سکھاتا ہے) اس سے بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی آدمی سکھاتا ہے اور آپ اس سے سیکھ کر لوگوں کو سناتے ہیں۔ اس لئے یہاں فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لئے ایسے ہی دشمن پیدا کئے ہیں جیسے آپ کے دشمن ہیں۔ یہ سب کے سب ایک ہی طریقہ پر چلتے رہے ہیں۔ ان کے دشمن بھی

فرمایا جن لوگوں نے دین میں پیدا کیا اور گروہ گروہ بن گئے (اس امت میں بھی ایسی ہی جماعتیں ہیں) ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے (یعنی آپ ان سے بری ہیں) خوارج اسی طبقہ میں سے ہیں۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ابن ماجہ نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔ ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے تقریر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ نکلے گا جو قرآن کی تلاوت کرے گا۔ تم اپنی نمازوں کو ان کی نماز کے مقابلہ میں حقیر سمجھو گے۔ ان کے روزوں کے مقابلہ میں اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے جسم سے پار ہو کر نکل جاتا ہے۔ اگر میں ان کو پاؤں تو قوم عاد کی طرح ان کو قتل کروں۔ (مسلم)

اس امت کے مجنون

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت (یعنی معرکہ جو بڑھ کر اپنے تئیں خیال کا تارک سمجھتے ہیں) اس امت کے مجنوں ہیں۔ گویہ بات ان کو حاصل نہ ہو تو بھی وہ اس میں مشغول ہوں گے۔ اور اس امت کے مجنوں ہیں۔ (ابن ماجہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے لوگوں (یعنی دو فرقوں) کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کوئی حصہ نہیں رکھا ہے۔ ایک تو مرجیہ سے کہ وہ قرآن کے کرم سے پہلے جرم کے عذاب سے ہونے کے لئے کوئی نہ کوئی شبہ نکال لیتے ہیں۔ دوسرے قدریہ سے کہ وہ قرآن میں کوئی حجت نہیں رکھتے۔ (ابن ماجہ)

لعنت کئے گئے لوگ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار (طرح کے لوگ) ہیں جن پر میں نے بھی لعنت کی اور اللہ نے بھی اور ہر پیغمبر مستجاب الدعوۃ نبی نے بھی۔ اللہ کی کتاب میں بڑھتی کرنے والا، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، زبردستی لوگوں پر مسلط ہو جانے والا تاکہ جن کو اللہ نے ذلیل کیا ہے ان کو عزت دے اور جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کو ذلیل کر دے اور جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھنے والا۔ (ترمذی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کا قبیلہ میں اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک تو مرجیہ ہیں جن کا قبیلہ یہود سے ملتا ہے۔ دوسرے قدریہ ہیں جن کا قبیلہ مجوس سے ملتا ہے۔ (ابن ماجہ)

امت محمدیہ پہلوں کے قدم بہ قدم

حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی قدم بقدم وہی واقعات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے

آگے جہاں تک کہ اگر ان میں کسی نے کھلم کھلا ماں سے بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا جو ایسا کرے گا۔ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے ایک کے سوا سب دوزخی ہوں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا فرمایا وہ فرقہ جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ پر ہوگا۔ (ترمذی)

جنہوں نے اپنے اصول دین کو ترک کر کے اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنا لی تھیں۔ اور اس امت کے لوگ بھی بدعت کی اور دین میں اپنی طرف سے نئی نئی باتیں پیدا کرتے رہتے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت ہی اس لئے فرمایا ہے کہ۔

مومن کی علامت کیا ہے؟

جس طرح بنی اسرائیل کی علامت یہ تھی کہ وہ حق کے ساتھ باطل کو ملا دیتے تھے۔ کتاب اللہ کی آیتوں میں تحریف کر دیتے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک فرقہ ایسا بھی تھا جو ہر بات کو تحقیق کر کے ہی قبول کرتا تھا۔ جس میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور باقی سب وہ تھے جو ایمان سے محروم رہے۔

نجات والے لوگ:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ سنا کہ نجات پانے والا فرقہ کونسا ہے تو عرض کیا۔ یا رسول اللہ! وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر چلے گا وہ نجات پائے گا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے محکمات اور متشابہات کی تفسیر اور اپنی سنت کی تفصیلات۔ اپنے یا اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے اقوال و عمل کے ذریعہ سمجھائی ہیں۔ اس لئے جمہور امت کا عمل اپنی شریعت اور دین کا بیان اکثر ہے۔

تیسرے قسم کے لوگ:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تین چیزوں پر میں حفاظت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی اس پر حفاظت کرے۔ ایک وہ شخص جس نے آسمان اللہ کی طرف سے کچھ سنا ہو تو اس کا عمل ہو یا نہ ہو اس نے اس کو ضرور پہنچا دیا ہے۔ یعنی اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے اور اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حکمران کے پاس جائے اور اس کو نصیحت کرے۔ تیسرا وہ شخص جو اصحاب پر اور ان کی صحبت پر حفاظت کرے۔ یہ شخص جو اصحاب پر اعتراض کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھی اس پر اعتراض کرے۔ اس حدیث سے اس شخص کی حقیقت کھل جاتی ہے جو اصحاب رضی اللہ عنہم پر اعتراض کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت سے نکال دیا ہے۔ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا

جو کوئی ۱۰ سے ایک نیکی لے کر آئے گا اس کا ثواب

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا

اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا اس کو نہیں

مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

اللہ کے ہاں ان پر ظلم نہ ہوگا

معجزات کا عام قانون:

اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ جس میں اس نے اصول بھیجے۔ ہمارے پیشرو انبیاء کرام علیہم السلام کی جو کتب اور صحیفے نازل ہوئے تھے ان کا قانون یہ تھا کہ جب کوئی نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا تھا تو اس کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ظاہر ہوتا تھا۔ جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ۔

وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ۘ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ۗ

اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہم کو بھی ویسی ہی چیز نہ ملے جو اللہ کے رسولوں کو ملی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے۔

اس قانون کے مطابق ہر نبی کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا جاتا تھا۔ جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے۔ اور جو ایمان سے محروم رہتے تھے وہ اس معجزہ کا انکار کر دیتے تھے۔ اور اس کو جادو وغیرہ کہہ کر ٹال دیتے تھے۔ اور اس طرح ان کا انکار ان کے لئے حجت بن جاتا تھا۔ اور ان کو عذاب کا مستحق بنا دیتا تھا۔ اس قانون کے مطابق ہر نبی کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا جاتا تھا۔ جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے۔ اور جو ایمان سے محروم رہتے تھے وہ اس معجزہ کا انکار کر دیتے تھے۔ اور اس کو جادو وغیرہ کہہ کر ٹال دیتے تھے۔ اور اس طرح ان کا انکار ان کے لئے حجت بن جاتا تھا۔ اور ان کو عذاب کا مستحق بنا دیتا تھا۔

علامہ اقبال

اقبال کی رحلت پر تعزیت

اس امت کی دوسری قوموں سے نسبت

ملاقات کا ادب

[illegible]

بہتر اور پاکیزہ تر عمل

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سے بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ تر ہو اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والی ہو اور تمہارے لئے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمن سے ملو اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔

افضل صدقہ

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں۔

صرف ارادے پر ایک نیکی ہے

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عزوجل سے روایت کی جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اسے نہ کیا تو اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کر لیا تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور اسے نہ کیا تو اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر لیا تو اس کے لئے ایک برائی لکھی جاتی ہے یا وہ مٹا دی جاتی ہے اور ایک نیکی کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا مگر ہلاک ہونے والا۔

عمل باطل کرنے والی چیز

[illegible]

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ

[illegible]

مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

[illegible]

حَنِيفًا

[illegible]

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

[illegible]

سب انبیاء موحد تھے

[illegible]

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا
شَرِيكَ لَهُ

توحید کا اونچا مقام:

اس آیت میں توحید کا اونچا مقام بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے
اس کی پوری تشریح کی جا چکی ہے۔ اس لئے یہاں اس کے
دہرانے کی ضرورت نہیں۔ صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا
شرک ہے۔

اس آیت کو خفیف بنانا

اس مختصر سی آیت نے مشرکین کے تمام عقائد باطلہ کی
جڑ کاٹ دی تھی۔ وہ اپنے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے
یا اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا
سمجھتے تھے۔ اس آیت نے ان کے ان تمام عقائد کو باطل
قرار دے دیا۔

اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ مشرکین سے صاف
صاف کہہ دیں کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں
کرتا۔ میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اس کے
سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اس کے سوا کسی کو
اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتا۔ اس کے
سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں سمجھتا۔ اس کے سوا کسی
کو نہ نفع کا مالک سمجھتا ہوں نہ نقصان کا۔ اس کے
سوا کسی کو نہ رزق دینے والا سمجھتا ہوں نہ اولاد
دینے والا۔ اس کے سوا کسی کو نہ بیمار کرنے والا
سمجھتا ہوں نہ شفا دینے والا۔ اس کے سوا کسی کو نہ
موت دینے والا سمجھتا ہوں نہ زندگی دینے والا۔ اس
کے سوا کسی کو نہ دعا سننے والا سمجھتا ہوں نہ
دعا قبول کرنے والا۔ اس کے سوا کسی کو نہ
مشکل کشا سمجھتا ہوں نہ حاجت روا۔ اس کے سوا
کسی کو نہ نذر و نیاز کا مستحق سمجھتا ہوں نہ
قربانی کا۔ اس کے سوا کسی کو نہ سجدہ کا مستحق
سمجھتا ہوں نہ طواف کا۔ اس کے سوا کسی کو نہ
سجدہ تعظیمی کا مستحق سمجھتا ہوں نہ رکوع کا۔
اس کے سوا کسی کو نہ ہاتھ باندھنے کا مستحق
سمجھتا ہوں نہ ہاتھ چومنے کا۔ اس کے سوا کسی
کو نہ سجدہ گاہ کا مستحق سمجھتا ہوں نہ آستانہ
کا۔ اس کے سوا کسی کو نہ قبلہ کا مستحق سمجھتا
ہوں نہ کعبہ کا۔ اس کے سوا کسی کو نہ حلال و
حرام کا مستحق سمجھتا ہوں نہ جائز و ناجائز کا۔
اس کے سوا کسی کو نہ حاکم کا مستحق سمجھتا
ہوں نہ قانون ساز کا۔ اس کے سوا کسی کو نہ
مقتدا کا مستحق سمجھتا ہوں نہ پیشوا کا۔ اس کے
سوا کسی کو نہ ولی کا مستحق سمجھتا ہوں نہ
مرشد کا۔ اس کے سوا کسی کو نہ مدد کا مستحق
سمجھتا ہوں نہ فریاد کا۔ اس کے سوا کسی کو نہ
نماز کا مستحق سمجھتا ہوں نہ روزہ کا۔ اس کے
سوا کسی کو نہ حج کا مستحق سمجھتا ہوں نہ
عمرہ کا۔ اس کے سوا کسی کو نہ ذبح کا مستحق
سمجھتا ہوں نہ نحر کا۔ اس کے سوا کسی کو نہ
عبادت کا مستحق سمجھتا ہوں نہ استعانت کا۔
اس کے سوا کسی کو نہ ہدایت کا مستحق سمجھتا
ہوں نہ توفیق کا۔ اس کے سوا کسی کو نہ
مغفرت کا مستحق سمجھتا ہوں نہ رحمت کا۔
اس کے سوا کسی کو نہ جنت کا مستحق سمجھتا
ہوں نہ دوزخ سے نجات کا۔ اس کے سوا کسی کو
نہ ہر مراد کا مستحق سمجھتا ہوں نہ ہر مراد
پوری کرنے کا۔ اس کے سوا کسی کو نہ ہر
مشکل کا مستحق سمجھتا ہوں نہ ہر مشکل
دور کرنے کا۔ اس کے سوا کسی کو نہ ہر
حاجت کا مستحق سمجھتا ہوں نہ ہر حاجت
پوری کرنے کا۔ اس کے سوا کسی کو نہ ہر
ضرورت کا مستحق سمجھتا ہوں نہ ہر
ضرورت پوری کرنے کا۔ اس کے سوا کسی
کو نہ ہر بیماری کا مستحق سمجھتا ہوں نہ
ہر بیماری دور کرنے کا۔ اس کے سوا کسی
کو نہ ہر تکلیف کا مستحق سمجھتا ہوں نہ
ہر تکلیف دور کرنے کا۔ اس کے سوا کسی
کو نہ ہر مصیبت کا مستحق سمجھتا ہوں نہ
ہر مصیبت دور کرنے کا۔ اس کے سوا کسی
کو نہ ہر غم کا مستحق سمجھتا ہوں نہ
ہر غم دور کرنے کا۔ اس کے سوا کسی
کو نہ ہر خوف کا مستحق سمجھتا ہوں نہ
ہر خوف دور کرنے کا۔ اس کے سوا کسی
کو نہ ہر آفت کا مستحق سمجھتا ہوں نہ
ہر آفت دور کرنے کا۔ اس کے سوا کسی
کو نہ ہر بلا کا مستحق سمجھتا ہوں نہ
ہر بلا دور کرنے کا۔ اس کے سوا کسی
کو نہ ہر ضرر کا مستحق سمجھتا ہوں نہ
ہر ضرر دور کرنے کا۔ اس کے سوا کسی
کو نہ ہر نقصان کا مستحق سمجھتا ہوں نہ
ہر نقصان دور کرنے کا۔ اس کے سوا کسی
کو نہ ہر دکھ کا مستحق سمجھتا ہوں نہ
ہر دکھ دور کرنے کا۔ اس کے سوا کسی
کو نہ ہر درد کا مستحق سمجھتا ہوں نہ
ہر درد دور کرنے کا۔ اس کے سوا کسی
کو نہ ہر رنج کا مستحق سمجھتا ہوں نہ
ہر رنج

پہلے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیئے کہ ہر شخص کے گناہ کا بوجھ اسی کے کندھوں پر ہے اور کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

اور جو کوئی بھی کرتا ہے وہ اسی کے ذمہ ہے

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

اور کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

پھر تمہارے پروردگار کی طرف تمہیں لوٹنا ہے اور وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے

کوئی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھا سکتا۔

کچھ لوگ اس آیت کو دیکھ کر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جب ہر شخص کو اپنے ہی اعمال کا بوجھ اٹھانا ہے تو پھر انبیاء کی شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ اور کیوں ہم کہتے ہیں کہ قیامت میں ہر شخص اپنے ماں باپ، اپنے بچوں اور اپنے دوستوں کی شفاعت کرے گا؟ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ ہر ایک کا گناہ اسی کے ذمہ ہے اور کوئی شخص دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن شفاعت کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کا بوجھ کسی اور جگہ منتقل ہو جائے گا بلکہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت کے دروازے گناہگاروں پر کھل جائیں گے اور وہ اس کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بیمار کو اپنی دوا دے کر اس کا علاج کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیمار کی بیماری دوا دینے والے کو لگ جائے گی۔

خدا اب اور رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ خدا کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم نہ کرے۔ اس کی رحمت کے دروازے سے ہر ایک کو داخل ہونے کا حق ہے۔ ہاں جو لوگ اس کی رحمت کے دروازے سے داخل ہونے کے لئے تیار نہیں ہوتے وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ خدا کی رحمت کے دروازے سے داخل ہونے کے لئے ایمان اور عمل صالح کی شرط ہے۔ اس کے بعد ہر شخص کے لئے خدا کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انبیاء اور اولیاء کی شفاعت کام آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے کندھوں پر ڈال دے گا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ لیکن خدا کی رحمت کے دروازے سب کے لئے کھلے ہیں۔ اور جو لوگ ان دروازوں سے داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے انبیاء اور اولیاء کی شفاعت کام آتی ہے۔

یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر شخص کے اعمال کا حساب اسی کے ذمہ ہے اور کوئی شخص دوسرے کے اعمال کا حساب نہیں دے گا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے۔ اس کے بعد ہر شخص کے لئے خدا کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ان دروازوں سے داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے انبیاء اور اولیاء کی شفاعت کام آتی ہے۔

آخر میں خدا فرماتا ہے کہ تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن خدا ہر شخص کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اور جو لوگ دنیا میں اختلاف کرتے تھے ان کے اختلاف کا فیصلہ بھی خدا ہی کرے گا۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا

خدا کے نائب۔ یعنی خدا نے انسان کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔ انسان کو خدا کے دیئے ہوئے اختیارات کے ساتھ زمین پر کام کرنے کا حق دیا ہے۔ انسان کو زمین پر خدا کی طرف سے ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ انسان زمین پر خدا کے قانون کو نافذ کرے۔ اور زمین پر خدا کی حکومت قائم کرے۔

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

اور بلند کر دیئے تم میں سے ایک کے ایک پر

یعنی خدا نے انسانوں میں فرق رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ کچھ لوگوں کو زیادہ عقل دی ہے۔ کچھ لوگوں کو زیادہ طاقت دی ہے۔ کچھ لوگوں کو زیادہ دولت دی ہے۔ کچھ لوگوں کو زیادہ علم دیا ہے۔ یہ سب فرق خدا نے اس لئے رکھا ہے تاکہ وہ انسانوں کو آزمائے۔ تاکہ وہ دیکھے کہ کون اپنی ان صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں استعمال کرتا ہے اور کون برے کاموں میں۔

لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ

تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے بیشک تمہارا پروردگار

سورہ اعراف

[illegible]

[illegible]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

[illegible]

المص ۚ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ

[illegible]

فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

اتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ

غور اور دھیان رکھو

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَاۗءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ قَاۗىِٕلُوْنَ ۔ فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَاۗءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا

ظٰلِمِيْنَ

گذشتہ قوموں پر عذاب کا منظر

فَلَنَسْـَٔـلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔـلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ

امتوں سے سوال ہوگا

حساب کتاب کے وقت مون کا حال

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال

کوئی کل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے!

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ

مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۖ وَمَنْ

خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا

أَنْفُسَهُمْ

اعمال کا وزن ہوگا

قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن دیکھا جائے گا۔ جن کے [illegible] رہا ہوگا۔ جیسے حضرت شداد صاحب فرماتے ہیں کہ "ہر شخص کے [illegible] آخرت میں وہ کاغذ جس کے [illegible] برائیوں سے گزر ہوا اور جھکے ہوئے تولا گیا۔

اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟

[illegible]

ایک نیکی نانوے اعمالناموں پر بھاری

[illegible]

اعمال اتنا بھاری ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی [illegible] اعمال برائیوں اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے [illegible] گا کہ ان تمام کے اعمال میں نہ ہونے کے برابر ہے [illegible]

وزن سے بعد بشارت یا تبسم

نوافل کی پوری تعداد

اعمال کی مختلف

وزن اعمال کس طرح ہوگا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وزن

ہیں اور وہ ٹھیک ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین کلمے ایسے ہیں جو میزان عمل میں بہت بھاری ہیں اور رحمٰن کو بہت محبوب ہیں وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

حسن خلق کا وزن

ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان عمل میں حسن خلق سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو نماز، روزہ اور زکوٰۃ میں بڑے کامل ہوں گے لیکن کچھ بھاری گناہ بھی ہوں گے۔ (یعنی میزان عمل میں وہ گناہ بہت زیادہ وزنی ہوں گے) ایک حسن خلق ہے جس سے وہ ان گناہوں کی بھاری مقدار کو ہلکا کر دے گا۔

خوف خدا کا ایک آنسو

ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عارم بن فضل کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قطرہ جو خشیت الٰہی میں آنکھ سے نکلے اور ایک قطرہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خون کا بہے ان دونوں میں سے کون سا قطرہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا کہ جو قطرہ اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلتا ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ (طبرانی)

دین کی تعلیم

ایک صحابی جن کے بیٹے میدان جنگ میں اپنے تحفظ کے لیے حاضر ہوئے تھے جب ان کا بیٹا واپس آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا؟ تو بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جاؤ اور جا کر جہاد کرو۔ چنانچہ وہ اس کے بعد اس جہاد میں شریک ہوئے جس میں وہ شہید ہوئے۔ (مسلم، ابوداؤد، نسائی)

جنت کے ساتھ جانا

طبرانی نے روایت ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی تکلیف کے مرتے وقت کلمہ پڑھ لے اس کی میزان عمل میں وہ کلمہ وزنی ہوگا۔ (ابوداؤد، نسائی)

قبل وصال پر تحریر کرنا

قتادہ نے روایت نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت میں اس کا ذکر کر دے۔

دل و جان پر تحریر کرنا

قتادہ نے روایت نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت میں اس کا ذکر کر دے۔

ملائکہ کی روشنائی اور شہداء کا خون

امام زہری نے حضرت عمران بن حصین سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ملائکہ کی روشنائی جس سے انہوں نے علم دین اور اعمال لکھے ہیں اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا تو ملائکہ کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون سے بڑھ جائے گا۔ (طبرانی)

قلم اور بدکی کی شکل

ثوبانی نے کعب الاحبار (طریق سفیان عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ) سے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا کہ ہر وہ چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ یہاں اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جو قلم نے لکھی وہ یہ تھی کہ میرا رب اللہ ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر قلم کو حکم ہوا کہ مٹ جا۔ قلم مٹ گیا۔ پھر اس کو حکم ہو

[illegible] سے ہر کوئی محبت کا سبب ہوگا۔ خوب سن لو اس کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پہنچتا ہے اس نے اس کو تمہارے لئے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور نیکوکاروں کو خوشخبری دے دو۔

(صحیح بخاری، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ نے مختصر اس کا ذکر کیا ہے۔ حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ بیہقی نے اس کو حضرت ابن عباس سے موقوفاً روایت کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اس کو ابن عباس سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ ابن جریر نے اس کو ابن عباس سے موقوفاً روایت کیا ہے۔ ابن منذر نے اس کو ابن عباس سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ ابن ابی حاتم

نے فرمایا) پھر میں تمہارے پاس ایک کتاب پر چڑھائی کروں گا جس کے مضامین کو علم الٰہی کہا جائے گا اور اس میں ہر قسم کی ہدایات ہوں گی جن سے تمہارے دل روشن ہو جائیں گے اور تمہیں ایسی روشنی حاصل ہو گی جس کے ذریعہ تم ہر قسم کی ظلمتوں سے نجات پا جاؤ گے۔ پھر میں تمہارے سامنے ایک ایسا نمونہ پیش کروں گا جس کی اتباع سے تمہیں کامیابی حاصل ہو گی (یعنی میں تمہارے سامنے ایک ایسا نمونہ پیش کروں گا جس کی اتباع سے تمہیں کامیابی حاصل ہو گی)

خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ

مِنْ طِيْنٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا

انسانیت کی پیدائش اور منصب

تخلیق آدم کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس کی پیدائش کا مقصد اور اس کا منصب بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا جائے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی بندگی کرنے والا بنایا جائے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی شکر گزار مخلوق بنایا جائے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی عبادت کرنے والا بنایا جائے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی رحمت کا مستحق بنایا جائے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی جنت کا مستحق بنایا جائے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی جہنم کا مستحق بنایا جائے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی جنت کا مستحق بنایا جائے۔

شیطان لعین اور اس کے ساتھیوں کی اصل تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی جہنم کا مستحق بنایا جائے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی جہنم کا مستحق بنایا جائے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی جہنم کا مستحق بنایا جائے۔

مخلوقات کے تین گروہ

اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو تین گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔

شیطان لعین اور اس کے ساتھیوں کی اصل تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی جہنم کا مستحق بنایا جائے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی جہنم کا مستحق بنایا جائے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی جہنم کا مستحق بنایا جائے۔

شیطان لعین کی آگ پر تخلیق

اللہ تعالیٰ نے شیطان لعین کی تخلیق آگ سے کی ہے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی جہنم کا مستحق بنایا جائے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی جہنم کا مستحق بنایا جائے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی جہنم کا مستحق بنایا جائے۔

فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ
إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ

(باقی ص ۱)

قَالَ اَنْظِرْنِیْ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ۝ قَالَ

اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ۝

اطمینان کیسے آزادی ضروری ہے:

دعا سب کی قبول ہوئی:

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والے

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا

فرمایا نکل جا یہاں سے تو ملامت زدہ راندہ ہوا

لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ

جو کوئی چلے گا تیرے پیچھے ان میں سے البتہ بھروں گا دوزخ تم سے

أَجْمَعِينَ

سب کو

تھوڑے شکر کرنے والے ہوں گے۔

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا

اور اے آدم رہ تو اور تیری جورو بہشت میں پھر کھاؤ

مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ

جہاں سے چاہو اور نہ جانا

الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

وہ درخت کہ ہو جاؤ گے

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ

کہا پھر جس سبب سے تو نے مجھ کو گمراہ کیا البتہ میں بیٹھوں گا ان کے واسطے تیری راہ

الْمُسْتَقِيمَ

سیدھی پر

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ

پھر البتہ آؤں گا ان کے پاس سے

خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

اور پیچھے سے اور داہنے سے اور بائیں سے

شیطان پوری کوشش کرتا ہے:

یعنی طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ ہدایت روکنے کا تین جہت سے ذکر فرمایا کیونکہ ہدایت کی طرف تین ہی راستے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ شیطان کا قول نقل کیا ہے مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سے مراد ہے میں قیامت کا انکار ڈالوں گا اور مِنْ خَلْفِهِمْ سے مراد ہے میں دنیا کی محبت ڈالوں گا اور عَنْ أَيْمَانِهِمْ سے مراد ہے میں ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا اور عَنْ شَمَائِلِهِمْ سے مراد ہے میں ان کو گناہوں کی رغبت دلاؤں گا۔

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا
مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا
نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ
اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ
وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ
فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ

حضرت آدم نے پھل کیسے کھالیا؟

آدم علیہ السلام کو شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالنے کا ذکر ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے اس درخت کا پھل اس لیے نہیں کھایا کہ اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اس کے بعد شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح شیطان نے دھوکہ دے کر آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ ڈالنا اور انسان کا اس کے دھوکہ میں آ جانا ایک فطری بات ہے۔ اس لیے ہر انسان کو ہمیشہ شیطان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا

پھل کھانے کے بعد آدم و حوا کے ستر کھل گئے (۷)

خصوصیت سے خاتمہ کا ذکر

جس طرح ہر عمل کا خاتمہ اہم ہوتا ہے اسی طرح ہر کتاب کا خاتمہ بھی اہم ہوتا ہے۔ اس لیے خاتمہ میں خصوصیت سے ان باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو کتاب کے مقصد کے اعتبار سے اہم ہوں۔

وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا
الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا
وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الْخٰسِرِيْنَ ۝ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

زمین پر اترنے کا حکم

ناشر فرمانی کا نتیجہ

حضرت آدم علیہ السلام

[illegible]

شیطان کا تکبر:

[illegible] حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ آگ مٹی سے افضل ہے۔ اس لئے میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو راندۂ درگاہ کر دیا۔ اور ہمیشہ کے لئے جہنم کا مستحق ٹھہرایا۔ (سورۂ اعراف)

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق:

[illegible] حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ایک پتلا بنایا۔ اس کو خشک کیا۔ پھر اس کو ٹھونکا۔ اس کو ٹھونکنے سے ایک آواز پیدا ہوئی۔ اس کو صلصال کہتے ہیں۔ پھر اس کو ایک مدت تک پڑا رہنے دیا۔ اس کو حمأ مسنون کہتے ہیں۔ پھر اس کو ٹھونکا۔ اس کو حمأ مسنون کہتے ہیں۔ پھر اس کو ٹھونکا۔ اس کو صلصال

قیاس حجت ہے

شیطان کا خود قیاس

اہل بدر کے جنتی ہونے کا پس منظر

حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا واقعہ

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۝ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۭ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۭ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝ قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝ قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَاۗىِٕلِهِمْ ۭ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ۝ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۭ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَــَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۝ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۝ فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۭ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۫ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۝ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۭ

اور بیشک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا فرمایا تو اتر جا تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں بڑائی کرے تو نکل جا بیشک تو ذلیلوں میں ہے بولا مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں فرمایا تجھے مہلت ہے بولا اس کے سبب کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیری سیدھی راہ پر ان کی گھات میں بیٹھوں گا پھر ضرور ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا فرمایا نکل جا یہاں سے مذموم مردود جو آدمی تجھ میں سے ان کا پیرو ہوا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا اور اے آدم تو اور تیری بیبی جنت میں رہو سہو کھاؤ جہاں سے چاہو مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ان پر کھول دے جو ان کی شرم کی چیزوں سے ان سے چھپائی گئی تھی اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے صرف اس لئے منع فرمایا کہ کہیں تم فرشتے ہو جاؤ یا کہیں تم ہمیشہ جینے والے بن جاؤ اور ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا بھلا چاہنے والا ہوں تو انہیں دھوکا دینا شروع کیا پھر جب انہوں نے پیڑ کا پھل کھایا ان کی شرم کی چیزیں ان پر کھل گئیں اور اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے اور ان سے ان کے رب نے ندا فرمائی کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ فرمایا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے عرض کی اے رب ہمارے ہم نے اپنا برا کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ضرور ہم نقصان والوں میں ہو جائیں گے فرمایا اترو تم کہ ایک کا دوسرے سے بیر ہے اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور جسم کی آرائش ہو

آدم و حوا کا لباس اور اس کے اسباب

اللہ نے انسان کو جو لباس عطا فرمایا اس کا مقصد ستر پوشی ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے جسم کے ان حصوں کو چھپاتا ہے جن کا کھلا رکھنا شرم و حیا کے خلاف ہے۔ یہ لباس انسان کو اس کے خالق نے عطا فرمایا ہے۔ اس لئے یہ کہنا کہ انسان نے لباس کا رواج فلاں فلاں وجہ سے اختیار کیا، درست نہیں۔ بلکہ اصل وجہ وہی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس لئے ہمیں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اسی مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہئے جس کے لئے اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لباس کے ذریعے انسان اپنی شخصیت کو نمایاں بھی کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی شخصیت کو چھپاتا بھی ہے۔ لیکن یہ اس کا اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد ستر پوشی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ضمنی ہے۔

وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ

اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے

اس لباس سے مراد ظاہری لباس بھی ہو سکتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری لباس کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک پرہیزگار شخص کا لباس ایسا ہوتا ہے جو اس کے تقویٰ کے شایان شان ہو۔ اور باطنی لباس کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک پرہیزگار شخص کا لباس ایسا ہوتا ہے جو اس کے تقویٰ کے شایان شان ہو۔ اور باطنی لباس کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک پرہیزگار شخص کا لباس ایسا ہوتا ہے جو اس کے تقویٰ کے شایان شان ہو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لباس پر شکر کرنا

حضرت علی نے ایک دفعہ اپنے کپڑوں کے بارے میں فرمایا کہ میں نے یہ کپڑا فلاں جگہ سے خریدا تھا اور اس کی قیمت فلاں تھی۔ اس پر کسی نے کہا کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اس لئے کہ میں نے اللہ کی نعمت کا اظہار کیا ہے۔ اور اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا بھی شکر ادا کرنا ہے۔

وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ

اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے

اس لباس سے مراد ظاہری لباس بھی ہو سکتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری لباس کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک پرہیزگار شخص کا لباس ایسا ہوتا ہے جو اس کے تقویٰ کے شایان شان ہو۔ اور باطنی لباس کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک پرہیزگار شخص کا لباس ایسا ہوتا ہے جو اس کے تقویٰ کے شایان شان ہو۔

شیطان سے ہوشیار رہو

یہاں بیٹھنے کے آداب

ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے

شیطان سے بچنے کی تدبیر: اس سے معلوم ہوا کہ ... اور یہ بھی ... ان سے بچنے کی تدبیر ... ہے ... کہ ... ان سے ... ہے ... کہ ... ان سے ... ہے ... کہ ... ان سے

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

اور سیدھے کرو اپنے منہ ہر نماز کے وقت اور

وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ

اُس کو خالص اُس کے فرمانبردار ہو کر

عبادت صحیح طریقہ سے کرو:

مفسر محقق نے "سجد" کو غالباً مصدر بمعنی اسم فاعل قرار دے کر ترجمہ "نمازی" زیادہ کیا ہے اور "وجوہ" کو اپنے ظاہر پر رکھا ہے۔ یعنی نماز ادا کرنے کے وقت اپنا منہ سیدھا (کعبہ کی طرف) رکھو۔ مگر دوسرے بعض مفسرین "وجوہ" سے حکم سے پورا چلتے ہیں کہ خدا کی عبادت کی طرف پورے استقامت کے ساتھ دل سے متوجہ رہو۔ ابن کثیر کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادات میں سیدھے رہو۔ جو راہ حق و صواب (الصلوٰۃ والسلام) ہے اس سے ذرا ہٹ کر ٹیڑھے نہ چلو۔ عبادت کی مشروعیت دو عقلی بنیادوں پر موقوف تھی۔ خالص خدا کے لئے ہو۔ جس کو تم کو فرمایا وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ اور اس مشروع طریق کے موافق ہو جو انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام نے تجویز فرمایا ہے اس کو وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ میں ادا کیا گیا۔ بہرحال اس آیت میں اولاً شریعتی نام اور اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو بندوں کے معاملات سے متعلق ہیں دوسرے "قل" میں آگے اور جن کا تعلق خدا سے ہے اُن کا بیان ہیں تو وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ میں اور قلبی ہیں تو وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ میں مندرج ہو گئے۔ (کبیر جلالین)

كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ؕ

جیسا تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار اُسی طرح ہو گے

آخرت کی فکر کرو:

یعنی انسان کو اعتدال، استقامت اور اخلاص کی راہوں پر چلنے کی اس لئے ضرورت ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ملنے والی ہے جس میں دوبارہ زندگی کے نتائج کے سامنے آنے کے لئے اس کی فکر ابھی سے ہونی چاہیئے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ (حشر ع ۲)

حضرت ابوسعید خدری نے انتقال کے قریب اپنے کپڑے طلب کئے اور کفن کو دیکھ کر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میت کو

واقعی کپڑا کفن کیا جائے گا یا نہیں [illegible]

حضرت ابوبکر نے [illegible]

ایک فرقہ کو ہدایت کی اور ایک فرقہ پر [illegible]

انہوں نے [illegible]

تمہارا خیال ہے کہ [illegible]

گمراہی کے شیطانی:

[illegible] شیطان کو [illegible] کرنا شروع کر دیتے ہیں [illegible] ہیں [illegible] حیثیت سے [illegible] کہ [illegible] وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ؕ [illegible]

[illegible] آدمی [illegible] کی [illegible] بھی [illegible] اپنی [illegible] [illegible] [illegible]

ان ہذہ ہے قل ہے کہ ہو کہا ہا اللہ تعالیٰ الصحۃ الحلال و حرمہ الخ کا تمام معناہ عند البعث و ظہور الحق کقولہ علی محمد (کما فی الدر)

خلاصہ تفسیر:

حدیث ابن ابی حاتم صحیح ہے جس میں ہے کہ خدا کی قسم کوئی شخص اہل زمانہ سے ایسے نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے جس کو عبور کئے بغیر چارہ نہیں اور یہ کہ وہ گھاٹی کیا ہے اور اس کا طے کرنا کیونکر ہوگا اور اس کے طے کرنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ گھاٹی ایسی ہے کہ بہت سے لوگ اس میں گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے بچ کر نکل جاتے ہیں اور وہ گھاٹی ایسی ہے کہ اس کو کتاب اللہ کا علم رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہی طے کر سک

اور بیہقی نے بطریق یحییٰ بن عبداللہ عن ابیہ عن ابی ہریرہؓ کو ایک مرفوع حدیث سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو دیکھا کہ دمشق میں داخل ہو رہا ہے تو فرمایا خدا کی قسم میں اس سے جہاد کروں گا۔ پھر دجال پیدا ہوا ہے تہائی حصہ مخلوق صرف کھا رہی ہوگی۔

اسلام نے جاہلوں کیلئے کوئی کام نہیں چھوڑا

تفسیر روح المعانی اور مظہری کی تالیف میں ہے کہ صحیح المؤمنین بادیں اور شیعہ کے پاس ایک خط ابی خلیب بادیں کے لئے رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ تمہاری کتاب میں قرآن میں علم طب کا کوئی حصہ نہیں، حالانکہ دنیا میں دو ہی علم ہیں، ایک علم ادیان اور دوسرا علم طب ہے۔ علی بن حسین نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ساری علم طب کو آدھی آیت قرآن میں جمع کر دیا ہے، وہ یہ کہ ارشاد فرمایا کُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا (اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ نکلو) اور تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ قول بعض سلف کے حوالہ سے بھی نقل کیا ہے۔ ابن ماجہ نے بھی حدیث مقداد سے جو سوال کے ذکر میں گذری طب سے متعلق یہ کہا ہے کہ ابوہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں تم سے یہ فرما دوں کہ دشمن تمہارے پیچھے ہے تو کیا تم اس پر حملہ کرو گے؟ پھر فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ دشمن تمہارے آگے ہے تو کیا تم اس پر حملہ کرو گے؟ (مطلب یہ ہے کہ ہر دو صورت میں حملہ کرنا ہوگا) اور میں تم سے یہ بیان کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھ اور تمہارے رسول کے جانشینوں کے لئے کوئی طب نہ پھونکو۔

تم کھاتے:

متفق نے شعب الایمان میں بروایت ابی ہریرہؓ نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ معدہ بدن کی حوض ہے، رگیں بدن کی نہریں اس حوض سے پیدا ہوتی ہیں، تو جب معدہ درست ہے تو ساری رگیں بدن کی صحت سے بہرہ ور ہیں اور اگر معدہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری کی طرف جھک جاتی ہیں۔

احمد نے بھی اس حدیث کو بہت صحت کے الفاظ میں نقل کیا ہے لیکن کھانے اور کھانا دینے کے بجائے کھیات بھرے ہے شاید اور بہت سی روایتوں میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ (از روح المعانی)

حضرت عمر بن الخطاب کی مرفوع روایت سے کھانا اور پینا خرابات کو دور کرتا ہے اور نشاط اور قوت کے لئے روزہ سے بہتر ہے۔ (رواہ ابن ماجہ)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے کہ کھانا چھوٹے سے چھوٹا کھاؤ، کیونکہ کھانا بہت ہے تو بدن میں سستی کا اثر پیدا

ہوتا ہے اور نماز میں کاہلی کا اقدام ہوتا ہے اور تہجد میں تساہل ہوتا ہے اور بہت کھانے والے کو بہت سونے والے کہا گیا ہے۔ (رواہ ابن ماجہ)

ابن جوزی نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس طاعون کے متعلق پوچھا جاتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس کو عذاب نہیں بنایا اور مومنوں کے لئے رحمت بنایا ہے۔ جو کوئی طاعون میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مقدر کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ (رواہ البیہقی)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ

تو کہہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو نکالی اپنے بندوں

وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ

اور ستھری چیز کھانے کی تو کہہ یہ چیزیں ان

اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ

ایمان والوں کے واسطے ہیں دنیا کی زندگی میں خالص

الْقِيٰمَةِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ

قیامت کے دن ہم یوں کھول کر بیان کرتے ہیں حکم اپنے

يَّعْلَمُوْنَ

سمجھنے والوں کے لئے

تمام چیزیں مومنوں کیلئے ہیں

عالم کی تمام چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، کافر ان سے مومن کی طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کافر کی نیت اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں اللہ کی عبادت کی نہیں ہوتی، اس لئے وہ اللہ کی نعمتوں کے استعمال پر اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں پاتے، مومن جب اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی عبادت کی نیت سے اس لئے ان کو ثواب ملتا ہے۔ (از مظہری)

ابن جوزی نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس طاعون کے متعلق پوچھا جاتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس کو عذاب نہیں بنایا اور مومنوں کے لئے رحمت بنایا ہے۔ جو کوئی طاعون میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مقدر کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ (رواہ البیہقی)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ

تو کہہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو نکالی اپنے بندوں

وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ

اور ستھری چیز کھانے کی تو کہہ یہ چیزیں ان

اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ

ایمان والوں کے واسطے ہیں دنیا کی زندگی میں خالص

الْقِيٰمَةِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ

قیامت کے دن ہم یوں کھول کر بیان کرتے ہیں حکم اپنے

يَّعْلَمُوْنَ

سمجھنے والوں کے لئے

...ہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بعض علماء نے حاضرہ یوم القیامہ کے بھی یہ معنی کیے ہیں کہ ہوا کی خوشبو کو محسوس کرنا۔ آخرت کی خوشبو پر حسی کیفیات کے غالب ہونے کی وجہ سے ان کا ادراک حواس سے ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی خوشبو کا ادراک نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی محل نظر ہے۔ اس لئے کہ جنت میں ہر نعمت کا ادراک ہوگا۔ صرف جنتیوں نے لئے ہی نہیں بلکہ جہنم میں بھی جہنمیوں کو اس کا احساس ہوگا۔ (واللہ اعلم)

اللہ کی نعمتوں سے نفع اٹھانا:

دوسرا جہل مذہب اہل حق یہ ہے کہ جائز حلال کی ہوئی ہر چیز کو کھانا پینا اور اس کے ذریعہ سے لذت حاصل کرنا جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حلال چیز اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ سب چیزیں حلال ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے جو چیزیں حلال فرمائی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت

وَابْغِي بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ

لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

شبہ اور اس کا جواب

كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ

جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے وہی ہیں

اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

زمینی زندگی کے لئے ہدایات

اوپر تمہارے لیے یہ سامان مہیا کیا جانے کا ذکر ہوا ہے کہ یہ خطاب بنی آدم سے ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں تمہارے لیے کیا طریقہ ہے۔ اس کا تعلق بھی براہ راست تمہاری روح سے ہے۔ اس کا تعلق بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق بھی تمہارے ساتھ

قَالُوْا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ

مرتے وقت فرشتے شرمسار کریں گے

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ

كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ

اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ

نافرمانوں کو عذاب ہوگا

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ

مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ

كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا

دوزخیوں کی ایک دوسرے پر لعنت

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ

حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ
لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا
ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۭ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ
وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ

اس وقت کا عذاب ہوگا

کہیں ایسے ... پچھلوں ... پہلوں ... لکھا ... وہ ... ذلک

مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْسِبُوْنَ

... پر ... ہوں ... کہ ... تکذیب ... کرنے ... والوں ...

لِاَنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا
لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاۗءِ

... کافروں ... اعمال ... اور ... روح ... دونوں ... مردود

... میں ... کافروں ... کا ...

وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴿٧٩﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَّقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿١٣٥﴾ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَف

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا

ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی

اِلَّا وُسْعَهَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ

طاقت سے وہ لوگ جنت والے ہیں

فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

ہمیشہ رہیں گے

اس آیت کریمہ کی تفسیر

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا یعنی ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ عمل کا مکلف نہیں بناتے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو عمل حالت بیماری میں نہ کر سکے اس کی جگہ تندرستی میں کرے۔ اور جو عمل کھڑے ہو کر نہ کر سکے اس کی جگہ بیٹھ کر کرے۔ اور جو عمل بیٹھ کر نہ کر سکے اس کی جگہ لیٹ کر کرے۔ اور جو عمل پانی سے نہ کر سکے اس کی جگہ تیمم سے کرے۔ اور جو عمل بدن سے نہ کر سکے اس کی جگہ مال سے کرے۔ اور جو عمل مال سے نہ کر سکے اس کی جگہ دعا سے کرے۔ اور جو عمل دعا سے نہ کر سکے اس کی جگہ دل سے کرے۔ اور جو عمل دل سے نہ کر سکے اس کی جگہ اللہ سے معافی مانگے۔ اور جو عمل معافی مانگنے سے نہ کر سکے اس کی جگہ اللہ سے امید رکھے۔ اور جو عمل امید رکھنے سے نہ کر سکے اس کی جگہ اللہ سے ڈرے۔ اور جو عمل ڈرنے سے نہ کر سکے اس کی جگہ اللہ کی رحمت کا خیال کرے۔ اور جو عمل اللہ کی رحمت کا خیال کرنے سے نہ کر سکے اس کی جگہ اللہ کی عظمت کا خیال کرے۔ اور جو عمل اللہ کی عظمت کا خیال کرنے سے نہ کر سکے اس کی جگہ اللہ کی محبت سے کرے۔ اور جو عمل اللہ کی محبت سے نہ کر سکے اس کی جگہ اللہ کی طلب سے کرے۔ اور جو عمل اللہ کی طلب سے نہ کر سکے اس کی جگہ اللہ کی معرفت سے کرے۔ اور جو عمل اللہ کی معرفت سے نہ کر سکے اس کی جگہ اللہ کی قدرت کا خیال کرے۔ اور جو عمل اللہ کی قدرت کا خیال کرنے سے نہ کر سکے اس کی جگہ اللہ کی علم کا خیال کرے۔ اور جو عمل اللہ کی علم کا خیال کرنے سے نہ کر سکے اس کی جگہ اللہ کی حکمت کا خیال کرے۔ اور جو عمل اللہ کی حکمت کا خیال ک

[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [

[illegible] اللہ تعالیٰ نے [illegible] ہم سے فرمائے تھے کہ انسان کے [illegible] اور [illegible] چاہیے [illegible] اور [illegible] ہو [illegible] اچھا [illegible] [illegible] [illegible]

دوزخیوں پر ملامت ہوگی

اعراف والوں کی معافی

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ

بِسِيْمٰهُمْ

اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ

بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا
رحمت سے جاؤ جنت میں نہ تم کو کوئی خوف ہو گا
أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾
تم غمگین ہو گے

غریب لوگ جنت میں:

یہ آخری جملہ ان لوگوں کی طرف دنیا میں اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا جو دنیا میں اپنی غربت اور کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑے لوگوں کے مقابلہ میں ہیچ سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کی مہربانی سے یہ لوگ کس طرح ان جیسوں پر ہو سکتی ہے۔ حَدِيثٌ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا کا لفظ آج ہی نہیں کہا گیا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی بارہا کہا جا چکا ہے۔ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الخ (جاؤ جنت میں تم پر کوئی خوف نہیں ہے) کا فقرہ قرآن میں متعدد جگہ آیا ہے۔

تو نے مجھے بھلایا میں تجھے بھلا دیتا ہوں)

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، کیا تجھے اکرام اور عزت نہیں دی تھی، کیا تجھے گھوڑے اور اونٹ نہیں دیتا تھا اور کیا تجھے سرداری اور حکمرانی نہیں دیتا تھا۔ بندہ کہے گا ہاں! اے خدا تو نے سب کچھ دیا تھا۔ پھر فرمائے گا کہ کیا تجھے یقین تھا کہ تو میرے سامنے کھڑا ہو گا۔ وہ کہے گا نہیں خدا مجھے یقین نہیں تھا۔ خدا فرمائے گا جیسے تو نے مجھے بھلا دیا تھا آج میں بھی تجھے بھلا دیتا ہوں۔ (مسند احمد، ترمذی)

دوزخیوں کے آنسو اور پیاس:

ابن ابی الدنیا اور ضیاء نے زید بن رقیع کا بیان نقل کیا ہے کہ دوزخی دوزخ میں داخل ہونے کے بعد سو برس تک آنسو روئیں گے۔ پھر سو برس تک خون کے آنسو روئیں گے۔ دوزخ کے کنارے کھڑے ہو کر جنتیوں کو پکاریں گے۔ جنتی ان کی طرف دیکھیں گے، پہچانیں گے کہ یہ فلاں فلاں ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ یہ کہیں گے کہ ہم تو تم کو پانی پلاتے تھے، تم نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ ہم تو تمہارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، تم نے ہمیں کیا کھلایا پلایا؟ ہم تو تمہارے ساتھ سواری پر چلتے تھے، تم نے ہمیں کیا سواری دی؟ ہم تو تمہارے ساتھ دنیا میں عزت سے رہتے تھے، تم نے ہمیں کیا عزت دی؟ ہم تو تمہارے ساتھ دنیا میں آرام سے رہتے تھے، تم نے ہمیں کیا آرام دیا؟ یہ سن کر وہ کہیں گے کہ ہم نے پانی اور جو چیز تم کو ملتی تھی اس کی طرف تم نے توجہ نہیں کی، پس آج ہم تمہاری طرف توجہ نہیں کرتے۔ پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے تم کو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھا تھا، تم نے اللہ کی نافرمانی کی، پس آج ہم تمہاری نافرمانی کرتے ہیں۔ (ابن جریر، ابن ابی حاتم)

بہترین صدقہ:

ابوداؤد طیالسی نے ابن عباسؓ سے پوچھا کہ کونسا صدقہ افضل ہے؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ پانی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جہنمی جنت سے پانی اور طعام کا نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔

پانی کیلئے دوزخیوں کی فریاد:

دوزخی رحمان اور مضطر ہو کر اہل جنت کے سامنے سے گزریں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو یا کچھ کھانا ہی ہمارے پاس پھینک دو۔ جنتی کہیں گے کہ خدا نے ان چیزوں کو کافروں کے لئے حرام کر دیا ہے۔ (ابن ابی حاتم) دوزخی جنتیوں سے کہیں گے کہ تمہیں فلاں فلاں چیز سے کیا فائدہ پہنچا ہے؟ جنتی کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی تھی، اس کی وجہ سے ہم کو یہ نعمتیں ملی ہیں۔ (ابن ابی حاتم) دوزخی جنتیوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو یا کچھ کھانا ہی ہمارے پاس پھینک دو۔ جنتی کہیں گے کہ خدا نے ان چیزوں کو کافروں کے لئے حرام کر دیا ہے۔ (ابن ابی حاتم)

پہلے جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کن ذرائع سے کی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم خود اپنی تفسیر ہے۔ ارشاد ہے:

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى

ہم نے ان کے پاس ایک کتاب بھیجی ہے جسے ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے

عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

ہم نے اسے علم سے بھرپور ہدایت اور رحمت بنایا ہے ایمان والوں کے لئے

بے وقت پچھتاوے کا فائدہ نہیں:

قرآن کریم کی اس آیت میں جس تفصیل کا ذکر ہے وہ ہدایت کی ساری تفصیل ہے۔ اس میں ہر بات کو پوری طرح کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر جن لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور جب عذاب سامنے آ گیا تو وہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم نے پیغمبروں کی بات مان لی ہوتی۔ ارشاد ہے:

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ يَوْمَ يَاْتِيْ

یہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ بس اس دن کا انتظار ہے جس دن

تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ

اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اسے پہلے بھلا چکے تھے

قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَّنَا

کہیں گے کہ ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے۔ کیا

مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ

ہمارے لئے کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے یا ہم واپس بھیجے جائیں

غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ

تاکہ جو عمل ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے کچھ اور عمل کریں۔ بیشک انہوں نے

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے

کافروں کی تدبیر کام نہ آئے گی:

جب اللہ کی جو تدبیر اب تک کافروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ

[illegible] جب ان کے سامنے آ جائے گی تو [illegible]

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

صفات الٰہی کے متعلق غلط روی کی وضاحت

قلب اعظم کی حرکت:

تخلیق فرمائی ہے اور اس کے بعد اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی تدبیر فرما رہا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس کی مشیت کے خلاف کوئی طاقت کام نہیں کر سکتی۔ اس کے سوا کوئی دوسرا نہ پیدا کرنے والا ہے نہ رزق دینے والا، نہ زندگی اور موت دینے والا، نہ نفع و ضرر پر قادر، نہ بگڑی بنانے والا، نہ دعائیں سننے والا، نہ حاجتیں پوری کرنے والا۔ پھر عبادت اور بندگی اور نیاز مندی اور دست سوال آخر اور کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ اور جب یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے تو بندگی کا طریقہ بھی اسی کا مقرر کیا ہوا ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے خود ساختہ طریقوں سے اس کی عبادت کی جائے۔

صوفیائے کرام کا استدلال

اسی آیت سے صوفیائے کرام نے اپنے اس مسلک پر استدلال کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے اس کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ ہی نے اپنی مخلوق کے انتظام کے لیے یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ اس کے مقرب بندے اس کے اذن سے کائنات کے مختلف شعبوں کا انتظام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اسی طریقہ سے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے اس کی مخلوق کے انتظام میں اس کے شریک نہیں ہیں بلکہ اس کے ملازم ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے اس کی تعمیل کریں۔ اس کام میں ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ جس کی چاہیں مدد کریں اور جس کی چاہیں نہ کریں۔ اس لیے ان سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے بلکہ اس کے ایک ملازم سے مدد مانگنا ہے۔ اور ملازم سے مدد مانگنے کا یہ طریقہ کہیں نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے سجدے کیے جائیں، اس کے نام کی نذریں دی جائیں، اس کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں، اس کے نام کی دہائی دی جائے، اس کے نام کی قسمیں کھائی جائیں، اس کے نام کا روزہ رکھا جائے، اس کے نام پر چلہ کاٹا جائے، اس کے نام پر بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، اس کے نام پر سبیلیں لگائی جائیں، اس کے نام پر مجلسیں منعقد کی جائیں، اس کے نام پر جلوس نکالے جائیں، اس کے نام پر چندے جمع کیے جائیں، اس کے نام پر مٹھائیاں بانٹی جائیں، اس کے نام پر دیگیں پکائی جائیں، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں میں حصے لگائے جائیں، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو متبرک سمجھا جائے، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو حرام یا حلال کیا جائے، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو ناپاک سمجھا جائے، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو پاک سمجھا جائے، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو نجس سمجھا جائے، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو طاہر سمجھا جائے، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو مکروہ سمجھا جائے، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو مستحب سمجھا جائے، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو واجب سمجھا جائے، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو فرض سمجھا جائے، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو سنت سمجھا جائے، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو نفل سمجھا جائے، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو مباح سمجھا جائے، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو ممنوع سمجھا جائے، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو مکروہ تحریمی سمجھا جائے، اس کے نام پر کھانے کی چیزوں کو مکروہ تنزیہی

فرق ہے۔

[illegible] کہ [illegible] کی [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

شب معراج میں حضرت محمد ﷺ کے لیے اور دوسروں کا الگ الگ۔

حد سے بڑھنے والے:

جیسے کہ آج کل مختلف مواقع پر ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو چاہتے ہیں کہ صحابہ کی شان کے خلاف باتیں کریں، ان کے خلاف بولیں، کہتے ہیں کہ ان پر لعنت بھیجو، ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق کرتے ہیں۔

میں بتا چکا ہوں کہ اعتداء سے مراد ہے حد سے تجاوز کرنا۔ اس کے اندر تمام قسم کی زیادتیاں اور بے جا حرکتیں آجاتی ہیں اور ایسی زیادتی بھی اس میں شامل ہے جس میں کسی کا کوئی حق نہ ہو، مثلاً یہ الفاظ بھی اعتداء کی تعریف میں آتے ہیں۔ جس نے دعائے قنوت میں یہ الفاظ کہے اللھم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللھم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد نرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق (حضرت عمرؓ ان پر ماتا تھا وغیرہ)

فساد فی الارض:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

اور مت فساد ڈالو زمین میں بعد اس کے کہ درست کر دی گئی ہے۔

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

اور پکارو اس کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔

خالق الخلق کے حقوق کی رعایت

حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔

اصلاح کا سامان:

دعا قبول ہونے کی رحمت

فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ كَذٰلِكَ

تو نکالے ہم نے اس سے ہر قسم کے پھل اسی طرح

نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَالْبَلَدُ

ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم سمجھو اور شہر

الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ

جو اچھا ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اپنے رب کے حکم سے اور جو

خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ۭ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ

خراب ہے اس کا سبزہ نہیں نکلتا مگر تھوڑا سا بیکار اسی طرح ہم طرح طرح بیان کرتے ہیں

الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ۝

نشانیاں واسطے ان لوگوں کے جو شکر کرتے ہیں

رسالت الٰہی کے کرشمے

پچھلی آیات میں توحید پر دلائل تھے۔ اب رسالت کا بیان ہے۔ [illegible] اس لیے ہر نبی کی دعوت کا آغاز اسی سے ہوا ہے۔ [illegible] ہدایت کے لیے [illegible] اس کے بعد [illegible] ہر نبی نے اپنی قوم کو [illegible] اس کے بعد [illegible] ہر نبی کی دعوت میں [illegible] اس کے بعد [illegible] ہر نبی نے [illegible] اس کے بعد [illegible] ہر نبی کی

ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوں جو اپنی قوت کے عمل کو خدا کی
دیتے ہوں۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ
اس دنیا کی خلقت کے لئے اللہ کی حکمتیں کیا ہیں اور اس نے
کے لئے کیا وسعت نازل کی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی
اپنی حکمت کے مطابق ایک خاص وقت تک کے لئے ہے۔ اس
ہوائی اور مادی عمل اور قوتیں کام کر رہی ہیں۔ ہوا اور پانی
اور خشکی کی چیزوں سے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ ہر چیز
ہی حال میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی
اور اپنی اپنی طرح کرتی ہے۔ ہر طرح کی چیزیں اللہ
کی حکمت سے کرتی ہیں۔ ان سے کچھ نہ کچھ
ہوتے ہیں۔ ان سے انسان فائدہ
کیا اپنی ہوا کو پہچانا چاہئے

[illegible]

غیر طلب کرو۔ حضرت یوسف نے [illegible]
[illegible] ہے تھے [illegible]
[illegible] کو [illegible]
[illegible]

زلزلوں کی پیدائش

[illegible] ہے [illegible]
[illegible] ہے [illegible]
[illegible] ہے [illegible]

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾
قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ ﴿٦٠﴾

حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ

ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ متعدد بار گزر چکا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام پہلے اولوالعزم رسول ہیں جو اللہ کی طرف سے مشرکین کے مقابلہ میں بھیجے گئے۔ آپ کی قوم بت پرست تھی۔ ان کی ہدایت کے لئے آپ نے اپنی قوم کی طرف بھیجے جانے سے پہلے اللہ کی بندگی کی تلقین کی۔ اس کے سوا کسی کو معبود نہ ماننے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کو عذاب الٰہی سے ڈرایا۔ آپ کی قوم کے سرداروں نے آپ کی تعلیم میں کوئی نقص نہیں پایا۔ وہ آپ کو صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ آپ کی دعوت توحید پر ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں۔ آپ کی پیروی کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ آپ کی دعوت توحید پر ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ کے پیرو ہمارے معاشرہ کے نادار لوگ ہیں۔ ہم ان کے ساتھ مل کر آپ کی پیروی نہیں کر سکتے۔ آپ کی دعوت توحید پر ان کا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ نے ان کے ہر اعتراض کا جواب دیا۔ آپ نے ان کو سمجھایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرانے آیا ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آپ نے ان کو یاد دلایا کہ اللہ نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد زمین میں آباد کیا۔ تمہیں ان کی عبرتناک تباہی سے سبق لینا چاہئے۔ آپ نے ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ آپ نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ کی بندگی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لایا جائے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ کی عبادت

ہے کہ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ حضرت اور ابلیس لعین حضرت حوا سے پہلے تھا۔ کوئی بھی ہو کیس سے ملا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام یا شاکر پیغمبر تھا۔ حضرت آدمؑ کے بعد آپ خدا کی زمین کی طرف لوٹنے والوں کا رجوع ہوئے آپ سب نے مانی اور کشتی میں لے لیے تھے۔ سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت نوح کے حالات لکھنے کے کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا۔

آپ نے اپنی پیدائش کے ۲۵۰ برس بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے ۹۵۰ برس عمر پائی۔ آپ کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ

بولا اے میری قوم مجھ پر گمراہی نہیں لیکن میں بھیجا ہوا

مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ

جو ہے جہان کے پروردگار کا پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے

رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ

رب کے اور نصیحت کرتا ہوں تمہارا جو خیر خواہ ہوں اللہ کی طرف سے اور

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے

قوم سے خطاب

یعنی میں تو اس کی تبلیغ پر کمربستہ ہوں جو حق ہے۔ اگر خدا کے پیغمبر کو بھی گمراہ کہا جائے تو پھر ہدایت اور حقیقت سے خدا پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت حضرت نوح کو ملی تھی وہ اپنی قوم کو پہنچا رہے تھے۔ ان کی خیر خواہی چاہتے تھے کہ قوم کو صحیح تعلیم دیتا اور اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وہ جانتے تھے جس سے قوم بالکل بے خبر تھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب

حضرت نوح علیہ السلام سے اپنے امتی تک سب ہی پیغمبر اپنی اپنی قوم کو ایسے ہی الفاظ میں مخاطب کرتے رہے ہیں۔ یہی الفاظ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی ادا ہوئے ہیں۔ آپ کی قوم نے آپ کو بھی گمراہ کہا۔ آپ نے بھی ان کی خیر خواہی کی۔ آپ نے بھی ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے بھی ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے بھی ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت کی۔ آپ نے بھی ان کو اللہ کی طرف سے خیر خواہی کی۔ آپ نے بھی ان کو اللہ کی طرف سے نصیحت کی۔ آپ نے بھی ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت کی۔ آپ نے بھی ان کو اللہ کی طرف سے خیر خواہی کی۔ آپ نے بھی ان کو اللہ کی طرف سے نصیحت کی۔

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى

کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی نصیحت تمہارے رب

رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ

ایک مرد کی زبانی تم میں سے تاکہ تم کو ڈر سنائے اور تاکہ تم

تُرْحَمُوْنَ ۝

ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے

نبی کا آنا قابل تعجب کیوں ہے؟

یعنی اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ تم میں سے خدا کسی ایسے فرد کو اپنی پیغام رسانی کے لیے چن لے جو اس نے اپنی مخلوق میں سے منصب خلافت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہوا یا تو ہوں نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ میں سے کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجے۔ تمہیں منصب نبوت و رسالت کے لیے منتخب کرنا ہے آپ کو اللہ کے رسول ہونے کا راست خدا سے نہیں ہو گا۔ دوسروں کو ان کے انجام سے آگاہ کرنے اور ان کو ہوا و ہوس سے بچنے کی راہیں بتانے کے لیے ہم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہی کیوں نہ ہو؟

تقویٰ کے باوجود اللہ سے ڈرو!

تقویٰ اور اجتناب سے مراد حضرت نوح کی یہ بات ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے (جس سے معصوم کا ارادہ ہے) تقویٰ کو اپنا شعار بنا لو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تقویٰ کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔

ابن جریر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب پر مجھ سے زیادہ مہربانی کی ہے کہ میرے اصحاب کے لیے میرا ہونا بھی ضروری قرار دیا۔ قیامت میں ان اصحاب کے شفیع بنوں گا جن کے اصحاب ایسا چاہیں گا اصحاب ہوں گے کہ ان کے لیے شفاعت کروں گا۔ (یعنی شفاعت کرنے کے لیے میرا ہونا ضروری ہے)

یہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہے اور بعض سندوں میں یہ اضافہ بھی ہے کہ میرے اصحاب کے لیے میرا ہونا ضروری ہے۔

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي
الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ

پھر انہوں نے اُن کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں اور جو اُن کے ساتھ کشتی میں تھے اُن کو بچا لیا اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اُن کو ڈبو دیا۔ بیشک وہ اندھے لوگ تھے۔

کافروں کی علامت:

یعنی دلیل و برہان اور نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ ہٹ دھرمی اور ضد پر قائم رہے اور برابر پرانی روش پر چلتے رہے۔ معجزات سے بالکل آنکھ بند کر لی۔ اس کو اندھا پن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ان کے ساتھ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا کر کشتی میں سوار ہو گئے تھے بچا لیا۔ (ابن کثیر)

کشتی کے سوار:

حضرت شیخ علامہ محمد رشید رضا مصری نے اس تفسیر سے اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں کوئی نہیں تھا۔ کشتی میں صرف ایک آدمی تھے جن کا نام جرہم تھا۔ (ابن کثیر)

بعض روایات میں یہ تفصیل بھی آئی ہے کہ ان کے ساتھ چار ہزار مرد اور چالیس عورتیں تھیں۔ طوفان کے بعد یہ سب حضرت ہود کے ساتھ مکہ میں جا بسے جس سے بڑھ کر عمر میں ہوئے اور ان سے نسل کا پھیلنا ذکر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا

اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا انکے بھائی ہود کو

حضرت ہود علیہ السلام:

"عاد" حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے اور ارم کی اولاد میں تھا۔ جو قوم اسی کی طرف منسوب ہے اس کا تذکرہ "احقاف" (یمن) میں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم سے تھے۔ اسی لحاظ سے ان کو اخا عاد کہا گیا ہے۔ (ابن کثیر)

حضرت ہود کا نام عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح بتایا گیا ہے۔ صحیح؟ اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسرائیلی روایات میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ہود کا نام ہابر یا عابر تھا۔ صحیح؟ خدا بہتر جانتا ہے۔ آپ نوح بن لمک بن متوشلخ بن اخنوخ (ادریس) بن یارد بن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ تمام کتب الانساب میں اسی طرح آیا ہے۔

ابن عساکر نے ۴۶۴ برس عمر بتائی ہے۔ واللہ اعلم۔ جہاں تک ہمارا علم ہے آپ کی قبر حضرموت میں وادی برہوت کے قریب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت ہود کی قبر:

بغوی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے لکھا ہے کہ ہود کی قبر حضرموت میں ریح پر واقع ہے۔ ابو الرقیش بن عابا کا بیان ہے کہ ہود کی ۴ مقامات پر قبریں ہیں۔ حرم میں، رمال میں، حضرموت کی قبر یمن میں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ صالح اور شعیب کی بھی قبریں یہیں ہیں۔ یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ جب کسی ذلیل کی امت (عذاب سے) ہلاک ہو چکی تو وہ پیغمبر اور مومنین کی جماعت لے کر مکہ میں چلا آتا تھا اور اسی جگہ مرتے (اور دفن ہوتے) تھے۔ (ابن کثیر)

اس لئے ہود علیہ السلام بھی مکہ کے کسی پہاڑی پر دفن ہیں۔ اضافہ ہود۔

قوم عاد کے تباہ شدہ مکانات کے کھنڈر حجاز اور یمن کے درمیان ریگستان میں اب تک موجود ہیں۔ (ابن کثیر)

اگلی بستیاں جیسی ان کی بیخبری میں تباہ ہو کر ہلاک ہو چکیں (ابن کثیر) بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہود علیہ السلام مکہ میں ہی آ کر رہے اور وہیں ۹۶۰ برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ واللہ اعلم۔ مطالب مکہ میں

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

ہود نے کہا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا کیا تم کو خوف نہیں

قوم ہود کی بت پرستی:

ان لوگوں میں بت پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو ان کی طرف مخاطب و مبعوث کر کے توحید کی دعوت دی۔ جس کی یہ شخص پہلے سے منکر تھا۔ اس لئے اول و دوم کے اس سے انکار اور اس پر تعجب کرنے میں کوئی تعجب نہیں ہوا۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

کے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں ہم تو تجھے بیوقوف
لگتا ہے اور ہم تو تجھ کو جھوٹا

سرداروں کا جواب:

یعنی حماقت تو تم نے یہ کی کہ باپ دادا کا دین چھوڑ کر ساری برادری سے علیحدہ ہو گئے اور سمجھ نہ تھی تو نہ سہی کم از کم اپنے آقاؤں کو خدا کی طرف منسوب کرنے کی جرأت تو نہ کرتے۔ جواب دیتا ہے:

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۝

بولا اے میری قوم مجھ میں بیوقوفی نہیں لیکن
میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار عالم کا پہنچاتا ہوں تم کو پیغام
اپنے رب کے اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اعتبار کے لائق

حضرت ہود کی تبلیغ:

یعنی میری کوئی بات عقل کی نہیں ہوں جو منصب رسالت مجھ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے اسی کی خاطر کہتا ہوں۔ یہ قیدیں ہے تبلیغ کے لیے جو خود خواہ مخواہ دین کی حمایت کرنے چلے۔ یہ لائق اعتماد ہے بے تکلف کہہ رہا ہے اعتماد کرتے ہو یا نہیں (تنبیہ)

(۱) حضرت ہود، اللہ جل جلالہ کی کامل اطاعت کرتا اور اس کے تمام احکام بے تکلف پہنچا دینا اور علم سے مامور ہے کہ مقابلہ سے ملتوی کی اس کے علم ہوتا ہے کہ انجام بدی ہوتا ہے۔ تجھے بھی ہوا کہ اور کہتے رہا قوت، ہدایت ہی تھے کامل اور حسن انجام ہے۔ وہ دعوی کو بہت کی طرف کس قدر کھینچتے ہے۔ تمام کلمہ تبلیغ کرنے والے بندوں کو اختیار دی ہے کہ وہ اس سے کس طرح خطاب کیا جائے۔ (تنبیہ مقدس)

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ

کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی تم میں سے
ایک مرد پر تاکہ تم کو ڈرائے اور یاد
جب تم کو سردار کیا پیچھے قوم

قوم عاد پر انعامات الٰہیہ:

یعنی تم کو سوچنا چاہیے تھا کہ دنیا میں تمہاری حکومتیں قائم ہیں اور تم ان قوموں کو برباد ہوتا دیکھ رہے ہو جن کو تم سے زیادہ قوت و دولت حاصل تھی۔ شاید یہ اسی نعمت و دولت کا کفران ہے جو تم پر بھی مسلط کیا جائے۔ تمہارے لیے بھی وہی سزا تجویز کی جائے جو ان پر ہوئی۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی دعوت پر غور کرو۔

وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً

اور زیادہ کیا تم کو بیان میں ڈیل ڈول

جسمانی قوت اور مالی اسباب سے بھی قوم عاد مالا مال تھی۔ ان کے بعد ثمود کو بھی یہ نعمتیں ملی تھیں۔ اس لیے ان کے ذکر میں بھی یہ الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ ان کے مکانات پہاڑوں کو تراش کر بنائے جاتے تھے۔ ان کے کاریگر اس فن میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے قول میں ۱۰۰ ہاتھ لمبے ۱۰۰ ہاتھ چوڑے محلات بنانے کا ذکر ہے (تفسیر مقدس)

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

تو یاد کرو احسان اللہ کے کہ تم کو فلاح ہو

(۱) اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ شکر ہے۔ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ ناشکری سے زوال ہوتا ہے۔ (۲) اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا شکر ہے۔ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا

بولے کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم پوجیں اللہ کو اکیلا اور چھوڑ دیں جو پوجتے تھے
اگر تو سچا ہے تو لے آ ہم پر جس کا تو ہم کو وعدہ

إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

اگر تو ہے تو کچھ چیز لے آ اگر تو سچا ہے (۱۰۶ اعراف ۷ ع ۱۲)

یعنی اس عذاب کی جو تو ہمیں دیتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو وہ لے آئیے۔ ہمیں نہیں ڈرا سکتے

قومِ ہود کے بتوں کے نام

ان میں اصحاف تھے جن کے دو بت اسی نام کے پرستش کرتے تھے۔ ایک مقام میں صنعا اور دوسرے کا نام مرثد تھا

قومِ عاد کا وفد

حارث بن غزی سے روایت ہے کہ عاد میں سے قیل بن عنز کی کو بھیجا کہ جا کر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مکہ میں ہے خبر لائے۔ یہ مکہ میں گیا اور مسلمانوں کے پاس بیٹھا اور اپنی قوم کو بھول گیا اور اپنی بیماری کو بھی بھول گیا۔ کہنے لگا اے اللہ میں تیرے پاس نہیں آیا کہ تو مجھے بیمار کو شفا دے یا قیدی کو چھڑا دے۔ اے اللہ اپنے نبی کو ہمارے پاس بھیج جو ہمیں ہمارے دشمنوں سے بچائے۔ اس کے ساتھ اس کی قوم کے ستر آدمی اور گئے۔ وہ لوگ معاویہ بن بکر کے پاس ٹھہرے۔ معاویہ نے ان کی بڑی خاطر کی۔ ان کے پاس لونڈیاں تھیں۔ ایک مہینہ تک ان کو شراب پلاتا رہا۔ ہر روز دو لونڈیاں ان کے پاس بھیجتا تھا۔ جب مہینہ گزر گیا تو معاویہ نے قیل سے کہا کہ تو اپنی قوم کی طرف جا رہا ہے تاکہ ان کو ہلاک کرے۔ ہم نے تجھ کو اس لئے روکا تھا کہ تو اپنی قوم کو ہلاک کرے۔ تو ان کے پاس جا اور ان کے ساتھ لڑ۔ قیل نے کہا کہ میں نے تو اس لئے نہیں آنا تھا کہ ان کے لئے لڑوں۔ میں تو اس لئے آیا تھا کہ اپنی بیماری کی دوا کروں۔ اس نے کہا کہ تو اپنی قوم کی طرف جا۔ تو ان کے ساتھ ہو کر لڑ۔ جب قیل نے یہ سنا تو اپنی قوم کی طرف چلا۔ جب وادی مغیث میں پہنچا تو اپنی قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بکر بن معاویہ کی لونڈیاں گا رہی ہیں۔ قیل نے کہا کہ میں اپنی قوم کو اس حال میں دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس لونڈیاں گا رہی ہیں۔ میں نے تو اس لئے

بہت تو قتل نام ہیں:

جوں ہی اونٹنی کے قتل کی خبر قوم میں پھیلی ہوگی، ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے ہوں گے اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اس کا اظہار کیا ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس فعل کے پیچھے کوئی سیاسی یا اقتصادی مصلحت تلاش کرتے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کے پیچھے کسی مخفی دشمنی کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کے پیچھے کسی مخفی سازش کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کے پیچھے کسی مخفی سازش کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کے پیچھے کسی مخفی سازش کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہوں گے۔

قرآن کریم نے اس کے بارے میں صرف اتنا کہا ہے:

فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ

پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر وہ پچھتانے لگے

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ

پھر زلزلے نے انہیں آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے

قوم پر عذاب کا آنا:

یہ تھا اونٹنی کا قتل، اور اس کے بعد قوم پر عذاب کا آنا۔ اس عذاب کی تفصیل قرآن کریم نے کہیں بیان نہیں کی، صرف اتنا کہا ہے کہ ان پر زلزلہ آیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ زلزلہ کیا تھا؟ کیسا تھا؟ کتنا شدید تھا؟ کتنی دیر رہا؟ اس کی تفصیل قرآن کریم نے نہیں بتائی۔ (تدبر القرآن)

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قوم ثمود پر جس نوعیت کا عذاب آیا، قرآن کریم نے اس کا ایک جامع لفظ استعمال کیا ہے، یعنی "رجفہ"۔ اس لفظ کے معنی ہیں زلزلہ، اور اس عذاب سے مختلف انداز میں ان کا ہلاک ہونا بیان کیا گیا ہے۔ (روح المعانی)

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ

اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ

اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے

جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے

حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم:

ثمود عرب کا ایک قدیم قبیلہ تھا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قبیلہ بھی عاد کی طرح بڑا طاقتور اور خوشحال تھا۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محل بنائے تھے۔ ان کی زراعت بھی بہت اچھی تھی۔ لیکن یہ لوگ بھی عاد کی طرح بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم ہی میں سے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، اور بتوں کی پوجا سے منع کیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم ثمود کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے درمیان ایک سمجھدار آدمی سمجھتے تھے، لیکن تم نے ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ (تفسیر ابن کثیر)

قوم ثمود کی معجزہ کی فرمائش:

حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم میرے نبی ہونے کا ثبوت مانگتے ہو تو میں تمہیں ایک معجزہ دکھاتا ہوں۔ تم اپنے میں سے کسی کو بھیجو، وہ پہاڑ کی چوٹی پر جائے گا، وہاں سے ایک اونٹنی نکلے گی، اگر وہ اونٹنی نکل آئی تو تم مان لینا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر)

قوم ثمود کی ہلاکت:

بخاری میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی

[illegible] کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں اور وہ ان کی پرورش کرتی ہیں۔ اس طرح ان کی نسل باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے لئے آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعہ ہر قسم کی نباتات اگاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے لئے آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعہ ہر قسم کی نباتات اگاتا ہے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

اور وہ لطیف اور خبیر ہے

خدا کی شناخت کی قدر کرو

کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی معرفت کی نشانیاں ہونے کے باوجود اس کی ہستی کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل آ چکے ہیں۔ اب جو شخص ان کو دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھائے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو شخص ان سے فائدہ نہ اٹھائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ میرا کام تو صرف تمہیں ہدایت کی راہ دکھانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنی آیتوں کو اس طرح بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ تم نے ان سے بحث کی اور ان کو سمجھایا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنی آیتوں کو اس طرح بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ تم نے ان سے بحث کی اور ان کو سمجھایا۔

وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھا ہے اور ہم اسے جاننے والوں کے لئے بیان کرتے ہیں

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کیا گیا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے اعراض کرو

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

اور تم ان کو برا نہ کہو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ورنہ وہ بغیر سمجھے بوجھے دشمنی کی وجہ سے اللہ کو برا کہیں گے

كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

اسی طرح ہم نے ہر امت کے لئے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے پھر ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے

اولاد کی قربانی کرنے کا سبب

امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب قحط پڑا تو ایک عورت نے کہا کہ میرا بیٹا میرے لئے کھانا لائے گا۔ جب وہ کھانا لائے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گی۔ اس کے بعد اس نے ایسا ہی کیا۔ جب اس کا بیٹا کھانا لے کر آیا تو اس نے اس کو ذبح کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کا گوشت پکایا۔ اس کے بعد اس نے اس کا گوشت کھایا۔ اس کے بعد اس نے اس کی ہڈیاں جمع کیں۔ اس کے بعد اس نے اس کی ہڈیاں دفن کر دیں۔ اس کے بعد اس نے اس کی ہڈیاں دفن کر دیں۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا

اور انہوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ

کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تم کو کیا خبر کہ جب وہ آئیں گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

اور ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ وہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیں گے

قوم ثمود کے موحدین

قوم ثمود کے موحدین میں سے جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کی تعداد چار ہزار تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ قوم تین حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک حصہ تو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ دوسرا حصہ حضرت صالح علیہ السلام کا مخالف تھا۔ تیسرا حصہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کی تعداد نو سو تھی۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے درپے تھے۔ ان کے سردار کا نام قدار بن سالف تھا۔ اس کی ماں کا نام ملکیہ تھا۔ اس کی ماں کا نام ملکیہ تھا۔ اس کی ماں کا نام ملکیہ تھا۔

حضرت صالح علیہ السلام کی وفات

اہل سنت والجماعت کا قول ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی وفات مکہ میں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت آپ کی عمر ۵۸ سال کی تھی۔ آپ حرم میں سال بھر تک رہتے رہے تھے۔

هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ

یہ اونٹنی اللہ کی ہے تمہارے لئے نشانی ہے اسے چھوڑ دو کہ کھائے

ہے سب سے پہلے انہوں نے کاٹنا شروع کیے۔ جب یہ پانی پی رہا تھا تو انہوں نے کونچیں کاٹ دیں۔ وہ تین دن کے بعد مر گیا۔ اس کے بعد اس کے بچے کھچے حصے کو بھی کاٹ ڈالا۔ اس نے بھی پانی پی لیا۔ اس کے بعد اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ وہ بھی

مُفْسِدِيْنَ ۝

مفسد ہو

باغی انسان فرمانروائی اور ظالم و مفسد گروہ کے زمین میں غالب ہو جانے کے بعد اس کے سوا کیا کر سکتا ہے۔

احکام و مسائل:

آیات ۸۵ تا ۹۳ سے چند اصول اور قرآنی اصطلاحیں معلوم ہوتی ہیں۔

اول یہ کہ انبیاء علیہم السلام کا تقرر اور ان کا مبعوث ہونا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ہر قوم میں اللہ کی طرف سے رسول آتے رہے ہیں۔ ان کی دعوت کا بنیادی نکتہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الٰہ نہیں ہے۔ اور اسی کی بندگی کی طرف وہ لوگوں کو اخلاق اور تمدن اور معیشت کی اصلاح کا کام کرتے رہے ہیں۔

دوم یہ کہ تمام پچھلی قوموں میں ہدایت آتی رہی ہے مگر جو قومیں اپنے کفر و فسق پر اصرار کرتی رہیں ان کی ہلاکت کو آخر کار ٹالا نہیں جا سکا۔ اس سے یہ قاعدہ کلیہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کی آمد اور اس کے قبول کیے جانے کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے، مگر ہدایت کی آمد کے بعد اس کا رد کیا جانا کبھی ساتھ نہیں رہا ہے۔

سوم یہ کہ تکبر قرآن میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی بندگی سے منہ موڑے اور اس کی نافرمانی پر اصرار کرے۔ یہ گناہ ہمیشہ بڑے لوگوں ہی سے سرزد ہوا ہے، کیونکہ بڑائی کا نشہ ہی انسان کو خدا کی بندگی سے منہ موڑنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اور یہ گناہ ہمیشہ بڑے لوگوں ہی کے ساتھ مخصوص رہا ہے، کیونکہ بڑائی کا نشہ ہی انسان کو خدا کی بندگی سے منہ موڑنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اور یہ گناہ ہمیشہ بڑے لوگوں ہی کے ساتھ مخصوص رہا ہے، کیونکہ بڑائی کا نشہ ہی انسان کو خدا کی بندگی سے منہ موڑنے پر آمادہ کرتا ہے۔

چہارم یہ کہ تکبر کی بنیاد ہمیشہ جہالت پر رہی ہے۔ متکبر انسان کا ذہن ہمیشہ اس مفروضہ پر کام کرتا ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، اس لیے اسے کسی سے کچھ سیکھنے کی حاجت نہیں۔ یہ مفروضہ اس کی جہالت کو اور بڑھاتا ہے اور اس کی جہالت اس کے تکبر کو اور بڑھاتی ہے۔

پنجم یہ کہ تکبر کی بنیاد ہمیشہ ظلم پر رہی ہے۔ متکبر انسان کا ذہن ہمیشہ اس مفروضہ پر کام کرتا ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، اس لیے اسے کسی سے کچھ سیکھنے کی حاجت نہیں۔ یہ مفروضہ اس کی جہالت کو اور بڑھاتا ہے اور اس کی جہالت اس کے تکبر کو اور بڑھاتی ہے۔

يَعْلَمُوْنَ ۝

جانتے ہیں

قوم کے سرداروں کا کردار:

قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حق کو قبول کر چکے تھے اور غریب اور کمزور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم جانتے ہو کہ صالح اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر وہ جواب دیتے کہ ہم تو جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر متکبر کہتے کہ ہم تو تمہارے ایمان کو نہیں مانتے۔ ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے جس پر تم ایمان لائے ہو۔

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ

پھر اس نے ناقہ کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے

صالح کی قوم کا انجام:

یہ ہے اس کا انجام جس کو قرآن نے عظیم الشان زلزلہ اور ہولناک چنگھاڑ سے تعبیر کیا ہے۔ اس زلزلہ میں جو قوم دب کر رہ گئی اور جس کی چنگھاڑ سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ اپنی جگہ پر ڈھیر ہو گئے، اس کے کھنڈر آج بھی حجاز میں موجود ہیں۔ اس کے پتھر تراشے ہوئے ہیں۔ اس کے مکانات کی تعمیر بھی اتنی مضبوط ہے کہ ہزاروں برس کے بعد بھی ان کے آثار باقی ہیں۔ اس کے کھنڈروں کو دیکھ کر ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ قوم اپنے زمانہ میں بڑی طاقتور اور خوشحال قوم تھی۔ اس کے کھنڈروں کو دیکھ کر ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ قوم اپنے زمانہ میں بڑی طاقتور اور خوشحال قوم تھی۔

وَقَالُوا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ

اور کہنے لگے اے صالح جس چیز کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے

مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۸۳﴾

رسولوں میں سے

قوم کی بدبختی

یہ لفظ ان کی زبان سے اس وقت نکلتے ہیں جب خدائے قہر و غضب سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے۔ "عاد اولیٰ" کی طرح "ثمود" بھی اس مرحلہ پر پہنچ گئی تھی اب جس نے ان کو نہیں بلانا تھا آ گئے تھے۔

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ

پس آ پکڑا ان کو بھونچال نے پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں

جٰثِمِيْنَ ﴿۷۸﴾

اوندھے پڑے

دوسری آیت میں ان کا "سیئہ" سے (قتل) سے ہونا بیان فرمایا ہے شاید پیچھے سے اونٹنی اور دوسرے بہت سے جرائم کا ارتکاب ہوا ہو۔

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ

پھر منہ پھیرا ان سے اور کہا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو

رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ

پیغام اپنے رب کا اور خیر خواہی کی تمہاری لیکن تم کو

لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿۷۹﴾

بہت نہیں تم چاہتے خیر خواہوں سے

ہلاکت کے بعد خطاب:

کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہلاکت سے بعد کفر منعقد یہ ملک شام کی طرف چلے گئے اور وہاں جاتے ہوئے ان کی قبر کے پاس سے گزرے تو یہ خطاب فرمایا تھا اس خارج جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کو فرمایا تھا اور یا کھلی بھول کر فرمایا خطاب تھا جیسے شعر و مرثیہ اطلال (خطاب بہ دیار) وغیرہ کو خطاب کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ خطاب ان سے پہلے خواص نے سنا ہوگا ہم میں ان کی قبریں نہ دیکھی ہوں گی۔ بہرحال اس خطاب میں دو سبق ہیں کہ ہم خیر خواہوں کی بات مانیں۔ جب کوئی ہم میں خیر خواہوں کی قدر نہیں کرتا

تو ہمیں تجربہ ہو جاتا ہے۔ (تنبیہ)

مردوں سے خطاب کا مقصد:

مردوں سے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تجربہ کرتے منافقین کو جب ایک ٹھوکر لگی اہل یا جاہلیت حال سے [illegible] کے زمانہ کا خطاب فرمایا۔ حضرت [illegible] حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے [illegible] یا اللہ کی پروا نہ کی [illegible] آپ محبت [illegible] کو خیال ہوا کہ کسی صدمہ کی وجہ سے نہیں فرمایا۔ [illegible] ہیں کہ جب ہم کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کی [illegible] ہیں اس وقت ہم سے ہو جاتا ہے [illegible] ہم نے [illegible] دل کے ضمیر میں [illegible] کے [illegible] ہیں [illegible] کی [illegible] ہیں [illegible] کی [illegible] ہیں [illegible] کی

[illegible] سے تجاوز کر گئے ہو۔ [illegible] ان کی طرف [illegible] سے [illegible] ان کی [illegible] کی [illegible] ان کی [illegible] ان کی [illegible] ان

ت دیکھی تھی اسے ایسے لگا جیسے اس کا دل خوف سے پھٹ جائے گا اور اس کی
ہمت جواب دے گئی۔ وہ عورتوں سے بے اختیار لپٹ گئی۔ اور بے ہوش
ہو کر زمین پر گر گئی۔ قرآن مجید میں ہے۔

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا
اور نہیں تھا جواب اس کی قوم نے مگر یہ کہنا
أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ
کہ نکالو ان کو اپنے شہر سے یہ لوگ بہت ہی بنتے ہیں
يَتَطَهَّرُونَ ۝ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
پاک رہنے سے سو بچا لیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی جورو
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
تھی رہ جانے والوں میں

قوم لوط کا آخری جواب:

نبی آخری بات انہوں نے یہ کہی کہ جب آپ کو پتہ چل گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ
ہم پاک ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے درمیان سے نکل جائیں۔ خدا کی قسم ہم آپ کو
اس سے نکال کر باہر کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ بالآخر ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو
اس عذاب سے بچا لیا۔ جو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر آنا تھا۔ البتہ ان کی بیوی
کو ہم نے نہیں بچایا۔ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی رہ گئی۔ جو عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔
اس کے بعد ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسائی۔ جو ان مجرموں کے لیے
بہت ہی بری بارش تھی۔ قرآن مجید میں ہے۔

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
پھر دیکھ کیسا ہوا انجام گناہ گاروں کا

عبرت حاصل کرو:

یہ تھی کہانی ان لوگوں کی جو اپنے اس عمل پر بہت فخر کرتے تھے۔ جو
لذت کے لیے وہ کام کرتے تھے جن کی اجازت نہ خدا نے دی ہے نہ انسانی
فطرت نے۔ جو کام کرتے ہوئے وہ اس بات کی بھی پروا نہیں کرتے تھے کہ
ان کی وجہ سے ان کی بستی کے دوسرے لوگ بھی بدنامی کا شکار ہو رہے ہیں۔
مارسلین لکھتے ہیں:

چلتے ہیں ہم تو ساتھ ہی اقبال چلتا ہے	ہوتا ہے ہر قدم پہ مرا امتحان دل
ہوتا ہے جادہ طے تو مری ایڑ کے تلے	رکھ دیتا ہے کوئی راہ میں تیر و سنان دل
ہر منزل حیات میں ہے امتحان دل	ہر منزل حیات میں ہے امتحان دل

نبی اسرائیل کو ہم نے بڑی بڑی نعمتیں دی تھیں۔ پھر وہ ناشکرے
بنے۔ انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی۔ ان کا حق ادا نہ کیا۔ ان کے
بدلے میں ان پر عذاب آئے۔ ان کی بستیاں تباہ ہوئیں۔ ان کے
گھر برباد ہوئے۔ ان کی عورتیں بیوہ ہوئیں۔ ان کے بچے یتیم ہوئے۔
ان کے کھیت اور باغ ویران ہوئے۔ ان کے مال و اسباب لوٹے گئے۔
ان کے مویشی ہلاک ہوئے۔ ان کے گھروں میں ماتم ہوا۔ ان کی
عورتوں نے بین کیے۔ ان کے مردوں نے آہ و زاری کی۔ ان کے
بچوں نے بھوک سے بلکتے ہوئے دم توڑا۔ ان کے بوڑھوں نے
حسرت سے اپنی جوانی کے دن یاد کیے۔ ان کے جوانوں نے
ہتھیار ڈالے۔ ان کے سپاہیوں نے شکست کھائی۔ ان کے
سرداروں نے ذلت اٹھائی۔ ان کے بادشاہوں نے غلامی قبول کی۔
ان کے عالموں نے ماتم کیا۔ ان کے فقیہوں نے نوحہ لکھا۔
ان کے شاعروں نے مرثیے کہے۔ ان کے ادیبوں نے نثر میں
آنسو بہائے۔ ان کے مصوروں نے تصویریں بنائیں۔ ان کے
مجسمہ سازوں نے بت تراشے۔ ان کے معماروں نے محل بنائے۔
ان کے کاریگروں نے ہنر دکھائے۔ ان کے تاجروں نے تجارت کی۔
ان کے کسانوں نے کھیتی باڑی کی۔ ان کے ملاحوں نے سمندر
میں سفر کیے۔ ان کے چرواہوں نے بھیڑیں چرائیں۔ ان کے
ماؤں نے بچے جنے۔ ان کے باپوں نے بچوں کو گود میں لیا۔
ان کے بچوں نے کھیل کود کیا۔ ان کے جوانوں نے شادیاں کیں۔
ان کے بوڑھوں نے دعائیں مانگیں۔ ان کے عالموں نے وعظ کہے۔
ان کے فقیہوں نے فتوے دیے۔ ان کے شاعروں نے غزلیں لکھیں۔
ان کے ادیبوں نے نثر میں آنسو بہائے۔ ان کے مصوروں نے
تصویریں بنائیں۔ ان کے مجسمہ سازوں نے بت تراشے۔ ان کے
معماروں نے محل بنائے۔ ان کے کاریگروں نے ہنر دکھائے۔
ان کے تاجروں نے تجارت کی۔ ان کے کسانوں نے کھیتی باڑی کی۔
ان کے ملاحوں نے سمندر میں سفر کیے۔ ان کے چرواہوں نے
بھیڑیں چرائیں۔ ان کے ماؤں نے بچے جنے۔ ان کے باپوں نے
بچوں کو گود میں لیا۔ ان کے بچوں نے کھیل کود کیا۔ ان کے
جوانوں نے شادیاں کیں۔ ان کے بوڑھوں نے دعائیں مانگیں۔
ان کے عالموں نے وعظ کہے۔ ان کے فقیہوں نے فتوے دیے۔
ان کے شاعروں نے غزلیں لکھیں

لیزید بیان ۔ بہان الکون نورا یایت توی العلمون

اسلوب القرآن کا ترجمہ :

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو

حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم

قرآن مجید میں دوسری جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اصحاب ایکہ کی طرف مبعوث ہونا مذکور ہے (الشعراء ۱۷۶ تا ۱۹۱)۔ مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں یا دو الگ الگ قومیں تھیں، اس میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ہمارے نزدیک دوسرا قول زیادہ صحیح ہے۔ مدین کا علاقہ شمال مغرب کی طرف حجاز سے ملا ہوا تھا۔ اور ایکہ کا علاقہ جنوب کی طرف حجاز سے ملا ہوا تھا۔ دونوں کی زبان بھی ایک تھی، تمدن بھی ایک تھا، اور دونوں کی گمراہی کی نوعیت بھی ایک تھی۔ اس لیے ممکن ہے کہ ایک ہی قوم کے دو حصے ہوں، یا ایک ہی قوم کے دو نام ہوں۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین اور ایکہ دونوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ان کی قوم کی گمراہی کی نوعیت وہی تھی جو عاد و ثمود اور قوم لوط کی گمراہی کی نوعیت تھی، یعنی شرک، معاشی معاملات میں بددیانتی اور اخلاق و تمدن کی خرابیاں۔ اور ان کی اصلاح کے لیے بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے وہی طریقہ اختیار فرمایا جو دوسرے انبیاء نے اختیار فرمایا تھا۔ یعنی پہلے توحید کی دعوت دی، پھر اس کے ساتھ معاشی معاملات کی اصلاح اور اخلاق و تمدن کی اصلاح کا مطالبہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان سے قرآن مجید میں جو تقریریں نقل کی گئی ہیں ان میں بار بار یہ فقرہ آتا ہے کہ "میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں"۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی قوم میں امانت و دیانت کا وصف بہت کم پایا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے آپ کی دعوت میں اس پر اتنا زور دیا گیا ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاقہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادوں مدین اور مدیان کی اولاد بھی تھی۔ مدین اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی رشتہ قرابت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خلیل علیہ السلام کے صاحبزادے یہاں کی نسل و اولاد بھی مدین کے ہاں بہت معروف تھی، اور عرب کی قدیم تاریخ میں ان کا ذکر بکثرت ملتا ہے۔ مدیان کی نسل سے جو قبیلے وجود میں آئے ان میں سے ایک قبیلہ کا نام بھی مدیان تھا۔ یہ قبیلہ بعد میں بہت طاقتور ہو گیا تھا۔ ایک زمانہ میں اس کی حکومت کا دائرہ حجاز کے شمال مغرب سے لے کر فلسطین کی سرحد تک پھیلا ہوا تھا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۲۸۲)۔

مدین کی قوم کے متعلق تورات میں حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے جن میں اسحاق سے بنی اسرائیل نکلے۔ یہ بھائی بھائی ہونے کے باوجود مدین کے ساتھ بنی اسرائیل کے تعلقات ہمیشہ خراب رہے۔ قصہ ان اسحاقی بھائیوں کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف کو "اسماعیلی" تاجروں کے ہاتھ بیچ ڈالنے کا مشورہ دینے والے ایک شخص کو حضرت شعیب کے چچا زاد بھائی بتاتے ہیں۔ بہرحال حضرت شعیب کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل کے بہت پرانے دشمن تھے۔ حضرت شعیب کے بعد بھی ان کے ساتھ بنی اسرائیل کی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بھی ان کے ساتھ بنی اسرائیل کی لڑائی ہوئی تھی۔ (گنتی، باب ۲۵، آیت ۱۶ تا ۱۸)۔

قوم سے خطاب :

تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے۔ یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو۔ زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ اور خدا ہی کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارو۔ بیشک خدا کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

اصلاح کے بعد یہ حکم ہے تمہارے لئے اور فساد

مؤمن ہونے والے کو

حقوق و معاملات کا خیال رکھو :

بندوں کے حقوق کی رعایت اور معاملات میں دیانت کی قید اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک جو اخلاق دائم پسند ہے اسے ایک جلیل القدر قوم کا مخصوص دستور العمل بنا دیا جائے، جس کی حفاظت پر وہ قوم مامور کی جائے۔ اسی لیے ہر نبی کی بعثت میں حضرت شعیب کی طرح "اوفوا الکیل والمیزان" کا حکم ضرور دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ ہر نبی کی قوم کو اس کے اخلاقی و معاشی حالات کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی خاص برائی میں مبتلا پایا گیا ہے۔ اور اس کی اصلاح کے لیے ہر نبی کو اس برائی کے خلاف خاص طور پر جہاد کرنا پڑا ہے۔

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ

اور نہ بیٹھو ہر راستہ پر

وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ

اور روکو اللہ کی راہ سے جو ایمان لائے اس پر

وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا

اور چاہو اس میں کجی

قوم سے خطاب :

تم ہر راستہ پر اس لیے نہ بیٹھو کہ دھمکیاں دو، اللہ کی راہ سے روکو ایمان لانے والوں کو، اور اس میں کجی تلاش کرو۔

وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا

وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لایا اس پر جو میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا تحقیق آ چکی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے

راستوں پر بیٹھتے تھے ... اور ... کو ... اور ... کی راہ سے روکتے تھے ... اور ... کی راہ سے روکتے تھے ... اور ... کی راہ سے روکتے تھے ... اور ... کی راہ سے روکتے تھے ...

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا

اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر تمہیں بڑھایا

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ

اور دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا

خدا کے احسانات کا شکر کرو۔

یعنی تمہارے بزرگوں کی تعداد بہت کم تھی خدا نے ان کو بڑھایا طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں تم کو بھی چاہئے کہ خدا کے احسانات کا شکر ادا کرو۔ ... کے احسانات کے شکر ادا کرنے کے ... کے حقوق یعنی ... کی تکمیل ... اور ... کی ... کی ... کی

مِلَّتِنَا

ہمارے دین میں

اللہ پر جھوٹ باندھنا:

باطل اور جھوٹے مذہب کو سچا کہنا ہی خدا پر افترا کرنا اور جہاں دو مذہب ہوں پھر ایک دلیل اللہ و پیغمبر اور اس کے خاص نمبنوں سے ہو سب ممکن ہے کہ وہ مذاہب سچائی سے نکل کر جھوٹ کی طرف دلیل ہو جائیں اور تو بے اگر وہ اپنی حقانیت یا مومن اللہ ہونے کے گمراہ ہے تھے ان سب کا بھی جھوٹے افترا پر ہونا ثابت کریں۔

بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا

جبکہ اس سے نجات دے چکا ہم کو خدا اس سے

کسی کو افترا پردازی تب ہی جگہ اس میں داخل ہی نہ ہونے دیا۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور جھوٹوں کو داخل ہونے کے بعد اس سے نکالا جیسے مارے ہوئے۔

وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ

اور ہو کام ہمیں کہ لوٹ آئیں اس میں مگر

يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۭ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ

یہ چاہے اللہ رب ہمارا گھیرے ہوئے ہے رب ہمارا ہر چیز کو

عِلْمًا ۭ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۭ رَبَّنَا افْتَحْ

کو اپنے علم میں اللہ ہی پر ہم نے بھروسا کیا اے مالک ہمارے تو فیصلہ

بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ

کر ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ اور تو سب سے بہتر

الْفٰتِحِيْنَ

فیصلہ کرنے والا ہے

حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب:

یعنی اپنے اختیار و تجاہ سے اگر ہم واپس ہوں تو ممکن نہیں کہ ہم سے اللہ کا کفر کی طرف جانا ہو۔ ہاں اگر قضاء کردہ خدا ان کی حکمت ہم میں سے کسی کی نسبت ایسی ہو جائے تو اس کے ارادہ کو کون روک سکتا ہے اگر اس کی حکمت ایسی مقتضی ہو تو ہمیں کوئی نہیں بول سکتا کیونکہ اس کا علم تمام معاصی اور مکروہ چیزوں کو محیط ہے۔ ہم اس تمہاری دھمکیوں سے ہم تو توکل خدا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا بالکل بھروسا اور اعتماد اپنے خدا کے وعدہ پر ہے کسی کے پوچھ سے بچا نہیں ہے جو ہمارا اس کی حکمت اور علم محیط کے تحت ہیں۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہم اپنے اور تمہارے فیصلہ کے لئے اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں۔ تو ہمارا بہت کارساز اور علیم و حکیم ہے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت شعیب کے ان الفاظ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انبیاء نے تقرب حق تعالیٰ کی منزلت و بیرونی اور اپنی عبودیت و افتقار کے کس قدر علیم و عمیق احساس سے مشہور ہوتے ہیں اور کس طرح ہر آن اور ہر حال میں ان کا توکل ہوا کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ کس قدر مستقیم اور راہ راست پر ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ کس قدر معتدل اور غیر متزلزل ہوتا ہے۔ (تیسیر عثمانی)

بعض عجیب لوگ

حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے صحیحین میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی جس نے کسی کو معبود نہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ لوگ (بادشاہ اور فرشتوں کے) دیکھتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے (آخر میں) کتاب لکھا جاتا ہے اور وہ دوزخ میں جانے کے عمل کرنے لگتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں۔

سب کے دل اللہ کے قبضہ میں ہیں۔

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا اس فقرہ میں پیغمبر نے کہ وہ علم و ایمان پر قائم رہے گا اور یقین میں زیادتی کی توفیق مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے دل کے الٹنے والے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر موڑ دے۔ (مسلم) (تیسیر عثمانی)

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَىِٕنِ

اور بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں اگر پیروی کرو گے

اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ

تم شعیب کی تو تم ہو تب خراب ہونے والے

یعنی جب اس کا کہنا سب جھٹلا دیا تو ان کی ذرا بھی ہوئی اور تم نے اس کی بات نہ مانی تو سب تدبیر نکمی ہے۔ نیا نقصان ہوا۔

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِیْ دَارِهِمْ
پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے پس صبح کو رہ گئے اپنے گھروں کے اندر
جٰثِمِیْنَ ﴿۹۱﴾
اوندھے پڑے

قوم پر عذاب "متعدد" وجوہ سے آیا کرتا ہے ظاہر ہوتا ہے کہ ان پر کئی طرح کے عذاب آئے ہوں گے۔ بعض اول الذکر باتوں نے سایہ کر لیا جس میں آگ نے شعلے اور چنگاریاں پھینکیں۔ پھر آسمان سے سخت ہولناک اور گھٹا ٹوپ آواز (وغیرہ) آئی۔ (ضیاء القرآن، زیر آیت ہذا)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر اول تو ایسی سخت گرمی مسلط ہوئی جیسے جہنم کا دروازہ ان کی طرف کھول دیا گیا ہو جس سے نہ کوئی سایہ بچا سکے نہ کسی سایہ میں چین آ سکے۔ سات دن تک یہ حالت رہی۔ پھر انہوں نے گھبرا کر خانوں میں گھسنا چاہا۔ وہاں اور بھی زیادہ سخت گرمی پائی۔ پریشان ہو کر شہر سے جنگل کی طرف بھاگے۔ وہاں سے خیال نے ایک گھرا دل بھٹی دیا کہ سمندر کے نیچے ٹھنڈی ہوا ہو گی۔ یہ سب لوگ گرمی سے پریشان تھے اندھا دھند گروہ کی شکل کے نیچے پہنچ گئے۔ اسی وقت بدلی سایہ ڈالتی آگئی۔ (قرآن پر سایہ اور زلزلہ بھی آیا جس سے یہ سب لوگ "فاصبحوا فی دارھم جثمین" کی طرح اپنی قوم پر اوندھے عذاب کھا کر ڈھیر ہو گئے۔ اول)

اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلے گرمی ہے کوئی عذاب شعیب علیہ السلام کے مخالفین پر نہیں آیا بلکہ بعض پر زلزلہ آیا اور بعض عذاب ظلہ سے بالا کئے گئے ہوں۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)

الرجفۃ کہتے ہیں زلزلہ کو۔ زلزلہ کی وجہ سے ان کے گھر ان پر گر پڑے جس سے وہ سب مر گئے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایسی سخت گرمی میں مبتلا کر دیا کہ ہر ایک سایہ سے بھاگتا ہو گا مگر پانی حاصل نہ کر سکے۔ نہ سایہ میں چین پاتے تھے اور باہر بھی بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی۔ کچھ لوگ باہر میدان کی طرف بھاگے تو اللہ نے ایک بادل بھیج دیا جس کے نیچے بڑی ٹھنڈی ہوا تھی اور ان پر سایہ کر لیا۔ (جس کا ذکر دوسری آیت میں آیا ہے) یہ لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے تو بادل نے ان پر آگ برسا دی۔ دوسرے کا بیان ہے کہ سب لوگ جمع ہو گئے تو بادل نے ان پر آگ برسا دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان پر آگ برسائی گئی۔ سب کچھ جل گیا۔ ایک چیخ ان کی آئی اور سب کے سب مر گئے۔ (ضیاء القرآن)

الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا شُعَیْبًا كَاَنْ لَّمْ یَغْنَوْا فِیْهَا ۚ
جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو گویا کبھی بسے ہی نہ تھے جہاں
الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا شُعَیْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِیْنَ ۚ
جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی ہوئے خسارہ

وہ بستی اجڑ گئی، انہوں نے شعیب اور ان کے ہمراہیوں کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ ۱۴ سال وہ بستی آباد رہی۔ وہاں کے باشندے بڑے مال دار تھے۔ شعیب علیہ السلام کے اتباع کرنے والے غریب لوگ تھے۔ وہی غریب غالب آ کر رہے۔

فَتَوَلّٰی عَنْهُمْ وَقَالَ یٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
پھر اٹھا پھر ان سے اور کہا اے میری قوم میں نے پہنچا دیا
رِسٰلٰتِ رَبِّیْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَیْفَ اٰسٰی عَلٰی
تم کو پیغام اپنے رب کے اور نیر خواہی کی تمہاری اب کیا
قَوْمٍ كٰفِرِیْنَ ﴿۹۳﴾
افسوس کروں کافر لوگوں پر

یعنی اب ہلاک ہونے پچھلی قوم پر افسوس کرنے سے کیا حاصل۔ جس کو جو طریق اختیار کرنا چاہیے تھا وہ تو تمہیں بتلا دیا گیا تھا۔ اب تم اپنے انجام کے ذمہ دار خود ہو۔ (ضیاء القرآن)

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِیْ قَرْیَةٍ مِّنْ نَّبِیٍّ اِلَّاۤ اَخَذْنَاۤ
اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر پکڑا ہم نے
اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ
اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف میں تاکہ
یَضَّرَّعُوْنَ ﴿۹۴﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّیِّئَةِ
وہ گڑگڑائیں پھر بدل دیں ہم نے برائی کی جگہ

بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ ۚ وَقِيلَ يٰمُوسَى ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيٰٓئَاتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

ترجمہ: ... ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک ... اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بسو اور اس میں جہاں چاہو کھاؤ پیو اور ہمارا حکم بجا لاتے ہوئے دروازے میں داخل ہو اور کہتے جاؤ کہ ہمارے گناہ معاف ہوں ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں کو ہم اور بھی زیادہ دیں گے۔ پھر ان میں سے جو لوگ ظالم تھے انہوں نے بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کیا۔

تفسیر: ... نصیحت و تنبیہ کا الٰہی نظام

قوموں کی ہدایت کے واسطے جب خود قوم ہی میں سے نبی مقرر کئے جاتے ہیں تو ان کی فرد فرد سے ذاتی تعلق کے علاوہ پوری قوم کے لئے بھی ایک نظام الٰہی کے ماتحت کام کرتا ہے۔ اس نظام کی بدولت ہر نبی کے بعد اس کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو اس کی تعلیم کو محفوظ رکھیں اور اس کی طرف بلائیں۔ جب ان میں بھی بے راہ روی شروع ہو جاتی ہے تو ان کی اصلاح کے لئے دوسرے نبی آتے ہیں۔ اس طرح ہدایت و نصیحت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر نبی کی امت میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے نبی کی تعلیم کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں اور اس کی تعلیم کو اپنی اولاد کے سپرد کر

وراثت بنایا اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابوں کی تکلیف پڑھنے تو یہ حالت اس امت کے آدمیوں کی ہوئی کہ تم اس کی ایک مصیبت سے اطمینان اللہ منہ

مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ امت اس سے حالات سے عبرت حاصل کرے اور جو ظلم اور نافرمانی کے لئے بلاکت (ہلاکت) کا سبب بن چکے ہیں ان سے بچتی رہے گی۔ (معارف القرآن)

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا
اب کیا بے خبر ہیں بستیوں والے اس سے کہ آپہنچے ان پر آفت ہماری
وَّهُمْ يَآئِمُوْنَ ۝ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى
رات کو اور وہ سوتے ہوں بے خبر ہیں بستیوں والے اس سے
اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝
کہ آپہنچے ان پر عذاب ہمارا دن چڑھے جب کہ کھیلتے ہوں

بدعملی کے باوجود عذاب سے کیوں غافل ہیں؟

یعنی جب میں آدمی اس سے غافل پڑے سو رہے ہیں یا اپنے کاروبار اور لہو و لعب میں مشغول ہوں اس وقت خدا کا عذاب ان کو اچانک آ لے۔ اس بات سے بے فکر کیوں ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ان اصحاب کی بدکرداریوں پر ہمیشہ اقوام سابقہ کے عذاب آتے رہے ہیں۔ وہاں شامل ہیں۔ یعنی تمہیں کچھ غریب اور بے زر دیکھ کر بے عملی اور ظلم کے ساتھ مقابلہ ہو رہے۔

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ
کیا بے خوف ہوئے اللہ کے داؤ سے سو بے خوف نہیں ہوتے اللہ کے
اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝
داؤ سے مگر خرابی میں پڑنے والے

خدا کا داؤ یہ ہے کہ ان کی خوشحالی اور عیش نے بعد جو خدا کی یاد کھائی گئی ہے۔ اس کو "تعزیر الله" (خدا کا داؤ) فرمایا۔ عیش و نعمت میں پڑ کر اور اللہ کی طرف سے غافل ہو کر ان کو خدا کی گرفت سے بے فکر ہوتے ہیں جن کی حرکت اور حال سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی شان بے نیازی کو بھول گئے۔

ڈھیل دی ہے آدمی کو جب سے	کہ وہ کیا چاہتا ہے صاحب قلم
نہ پکڑ میں ہو خدا کی وہ کبھی	نہ طپش میں تو خوف خدا کی ہے

(انعم عفی عنہ)

اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ
کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو وارث ہوئے زمین کے
مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَاۤ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ
یہاں کے لوگوں کے پیچھے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو
بِذُنُوْبِهِمْ
پکڑ لیں ان کے گناہوں پر

پہلے لوگوں کو پکڑ لیا جس طرح کی پکڑ سکتے ہیں۔

وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝
اور ہم نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر سو وہ نہیں سنتے
تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا
یہ بستیاں ہیں کہ سناتے ہیں ہم تجھ کو ان کے کچھ حالات
وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا
اور بے شک آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر پھر
كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ
نہ تھے کہ ایمان لاتے اس بات پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے
يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ۝
یوں مہر کر دیتا ہے اللہ کافروں کے دلوں پر

دلوں پر مہر لگنا:

یعنی جس چیز کا ایک دفعہ انکار کر چکے پھر ساتھ ہی ان دلائل و براہین کو دیکھ لیا اور اس کے بطلان پر مطلع ہو گئے تو اب ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ جب تک حق کی طلب اور اس کے مقابلہ میں ضد و عناد موجود ہے اس وقت تک مہر نہیں لگتی۔ جب ماننا سننا ختم ہو گیا تو قبول کی قابلیت باقی نہیں رہتی۔ بلکہ یہ دلوں کی حالت ہو جاتی ہے جس کو مہر لگنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں تک انبیاء کی طرف سے اور ان کی قوموں کی طرف سے جو کچھ پیش آیا اس کا خلاصہ بیان فرمایا۔ اب آگے ان کے بعد والے انبیاء اور ان کی قوموں کا حال بیان فرماتے ہیں۔ (واضح تبیان)

[illegible] یُؤْمِنُوْنَ بِاٰیٰتِنَا [illegible]
[illegible]

والوں کو زندہ کرنا

[illegible] اس [illegible] ان [illegible] ہے [illegible] ان [illegible] ہے [illegible] ان [illegible] ہے

قومِ فرعون کا حکم۔ اس سے [illegible] کا مقصد کیا تھا اور اس کے [illegible] کا ذکر [illegible] کی تفصیل [illegible]

وَقَالَ مُوسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ

اور کہا موسیٰ نے اے فرعون میں رسول ہوں رب سے

الْعٰلَمِيْنَ ۙ حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى

عالم کے لائق ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں

اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۭ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ

اللہ پر مگر سچ تحقیق لایا ہوں تمہارے پاس نشانی

رَّبِّكُمْ

تمہارے رب سے

[illegible] کہتا ہے۔

[illegible] کے لئے [illegible] کا [illegible] کے لئے [illegible] کی [illegible] کے [illegible] کی [illegible] کے [illegible] کی [illegible] ک

فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٠٥﴾

تو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو

بنی اسرائیل کی آزادی

یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کھلی طرح کہہ دیا کہ میں رسول ہوں اور دوسری آیات میں مذکور ہیں فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ مگر ایک بڑی مہم جس پر آپ کو بھیجا گیا تھا بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے چھڑانا اور اپنے ساتھ لے جانا، اس کے لئے آپ نے بڑی احتیاط سے کام لیا، بنی اسرائیل فرعون کے دربار میں ذلیل خوار تھے، ان کو اپنی آزادی کا خیال بھی نہ تھا، اس لئے آپ نے پہلے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا مناسب سمجھا، اور ان کے سامنے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ پیش کیا، اور ان کو اپنے ساتھ جانے کی دعوت دی، اس کے بعد فرعون کے سامنے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ پیش کیا، اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، اس طرح بنی اسرائیل کو اپنی آزادی کی فکر ہوئی اور وہ آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گئے

جادو اور معجزہ کا فرق

فرماتے ہیں کہ ان سے کہنے سے آپ کیلئے تو ہیں وہ ہمارے دشمن
وقتی دیکھ کر تو ہیں ۔ اور جو کچھ ہمارے خود ساختہ کیلئے ۔ تو کرنے سے ہمارے
زبان کی اور ہمارے ہی ہیں ۔ اور جو کچھ ہمارے ہی ہیں ۔ اور جو کچھ ہمارے
ہی ہیں کا جانا ہے ۔ یا ہمارے ہیں ۔ خلاف اس ہیں ۔ جو کچھ اسلام کے
ت ۔ خلافت ہیں ہیں ۔ ہوتی ہے ۔ اور ہمارے ہی ہیں ۔ اور ہمارے ہی ہیں
جانب اللہ ۔ یا ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہی ہیں ۔ اور ہمارے ہی ہیں
ہیں ۔

اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں
ظاہری جادو ہیں اور جب ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں
دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں
کے کہ اس ہیں ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں
قوم سے حق کا فاصلہ ہوتا ہے ۔ اس لئے قرآن کریم میں ان کی تعداد
ظ مخصوص بیان کیا ہے ۔ اور اللہ کے ہیں ۔

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا

ہیں ہے کہ تم کو نکال دے ملک سے اپنے تمہارے

تَأْمُرُونَ

کیا حکم ہے

یعنی یہ جادوگر ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں
ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں
کے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں
ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ

بولے مہلت دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج شہروں میں

حَاشِرِينَ ۝ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ۝

ہرکارے ۔ کہ لے آویں تیرے پاس ہر جادوگر کامل جادو

فرعونیوں کا خیال ۔ ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں
درخواست کی ہے کہ دو ان دونوں (یا بھی بھائی) کو مہلت ۔ اور ہمارے ہیں
دے ۔ اس کا مطلب یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں
تم کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں
ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا

اور آئے جادوگر فرعون کے بولے ہے ہمارے ہیں

إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ

اگر ہم ہیں غالب

جادوگروں کی کہی بات:

ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں
ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں
ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

بولا ہاں اور تم تب ہو

یعنی ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں
ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں ۔ اور ہمارے ہیں

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن

بولے اے موسیٰ یا تو ڈال یا

نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ

ہم ہوں ہم ڈالنے والے

مقابلہ کی دعوت دی۔

چنانچہ آپ جادوگروں کے مقابلہ کے لئے تشریف لے گئے اور جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ اس موقعہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے دریافت کیا کہ تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ گے یا میں پہلے دکھاؤں؟ جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ ہی اپنا کرتب دکھائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ وہ عصا ایک بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ چنانچہ وہ سجدہ میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۸۳)

قَالَ أَلْقُوا

پھینکو

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم پھینکو اور دکھاؤ:

یعنی جب تم کرتب دکھانے کے لئے تیار ہو جاؤ تو پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادوگروں کی ابتداء ہی ہوئی تھی۔ اس لئے انہوں نے پہلے اپنا کرتب دکھانا شروع کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بعد اپنا کرتب دکھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ

وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَغُلِبُوا

هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ۝ وَأُلْقِيَ

السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ

وَهَارُونَ

قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ

آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ

فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

[illegible]

[illegible] ہے۔

[illegible] ہے۔

[illegible] ہے۔

شکست کے بعد مشورہ:

جب حق کے نشان دیکھ کر ساحرین سجدہ میں گر پڑے اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا شروع کر دیا تو بعض ذلیلوں کا میلان بھی ان کی طرف ہونے لگا تو فرعونی لیڈر گھبرائے اور فرعون کو یہ کہہ کر اکسانے پر آمادہ کرنے لگے موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو یہ موقع نہ دینا چاہئے کہ وہ اتحاد کر کے ملک میں ادھم مچا دیں اور عام لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں اور آخر کار تیری اور تیرے مجوزہ کئے ہوئے سجدوں کی پر مشق ملک سے موقوف کرا دیں۔

وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ☆
اور موقوف کرے تجھ کو اور تیرے خدا کو ☆

فرعون اپنے کو "رب اعلیٰ" جو پروردگار کہتا تھا۔ جادوگروں کو "الٰہی" کے بچانے کے لئے کچھ الوہی پروردگار کی تجویز کے بدلے گے۔ ان کو یہاں "الہتک" کہا۔ بعض نے کہا کہ وہ گائے وغیرہ کی جسم تصویریں بناتے تھے۔ بعض نے سورج اور ستاروں کا ارادہ کیا ہے۔ بعض کے مذہب کے خود فرعون نے اپنی تصویر کے مجسمے پرستش کے لئے تقسیم کر دیئے تھے۔ کسی بہر حال بت اسے اپنے ہی کو کہلواتا تھا۔ اور مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ کہہ کر اسی کے خود کی نفی کرتا تھا۔ العیاذ باللہ۔

قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ
بولا اب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے
نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ۝
ان کی عورتوں کو اور ہم ان پر دبدبہ اور ہیں ☆

فرعون خوشحالی پر اتر آیا:

موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے پہلے بھی فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کر رکھا تھا کہ لڑکوں کو قتل کر دیتا۔ اس خوف سے کہ کہیں یہ زیادہ ہی اسرائیلی نہ ہو جس کے ہاتھ پر اس کی سلطنت کے زوال کی خبر کہنے والوں نے دی تھی۔ اور لڑکیوں کو خدمت وغیرہ کے لئے زندہ رہنے دیتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اثر دیکھ کر اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کی تربیت و اعانت سے بنی اسرائیل زور نہ پکڑ جائیں اس لئے انہیں خوف زدہ اور عاجز کرنے کے لئے اپنے زور و قوت کے نشہ میں پھر اسی پرانی اسکیم پر عمل کرنے کی تصمیم کر لی۔ بنی اسرائیل اس سفاکانہ تجویز کو بھی طلوع پر پریشان اور دہشت زدہ ہوتے ہوں گے۔ اس کا علاج موسیٰ علیہ السلام نے آسمدہ آیت میں بتایا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ موسیٰ کی پیدائش کے سال فرعون بچوں کو قتل کرا رہا تھا اب فرعون نے پھر قتل اطفال کا حکم دے دیا تا کہ بنی اسرائیل کو معلوم ہو جائے کہ موسیٰ وہ ہستی نہیں جس کے حملہ نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کی حکومت تباہ ہوگی اگر موسیٰ وہی شخص ہوتا تو اب جب کہ (موسیٰ موجود ہے) قطعی بنی اسرائیل پر کیوں غالب رہتے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَ
موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ سے اور
اصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ
صبر کرو بیشک زمین ہے اللہ کی اس کا وارث کرتا ہے جس کو
يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝
چاہے اپنے بندوں میں اور آخر کار بھلائی ہے ڈر رکھنے والوں کیلئے ☆

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم سے خطاب:

یعنی گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، ملک اسی کا ہے جس کو مناسب جانے عطا فرمائے۔ لہٰذا ظالم کے مقابلہ میں اسی سے مدد مانگو۔ اسی پر نظر رکھو اسی سے ڈرو صبر و تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔ اور یقین رکھو کہ آخری کامیابی صرف متقین کے لئے ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مشکلات سے نجات کا نسخہ اکسیر:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو نسخہ فتح و ظفر پر

تاب نہ لے سکے لیکن فرمایا تھا کہ ظلم کیا جائے تو یہی دعا نہ کرے کہ ظالم کو سزا نہ ملے۔ ظالم کی سزا نہ ملنے کے بعد کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ اس لئے ہم کو پہلا تو استقامت باندھنا چاہئے۔ دوسرا صبر۔ ان دو اصل نسخوں کی وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمارے لئے دو ہی سہارے کائنات میں رکھے ہیں جن کی مدد کی طرف ہمیں بلایا ہے۔ نماز اور صبر۔ خالق کائنات اس نے فرمان ہے۔

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَي الْخٰشِعِيْنَ

اور مدد چاہو صبر اور نماز سے اور بیشک وہ بھاری ہے مگر فروتنوں پر

حدیث میں ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اسباب خود بخود پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں لیکن جس کے خلاف کوئی چیز ہے وہ فی الحقیقت انسان نہیں۔ آدمی کا دشمن شیطان ہے۔ خدا تعالیٰ سے دوستی طلب۔ شیطان سے دشمنی ہو۔ محض زبان سے نہیں بلکہ عملاً ہو۔

یہ ہے کنجی ہمارے تمام مسائل کے حل کی۔ اسباب و ذرائع پر نظر کرنے والے کیشن نے کہا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے کہا تھا کہ مسلمان جو اتنہ اور آفت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہی وہ قوم ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ استقامت پسند کرنے میں سب سے آگے ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہر بھی الاقوامی فورم پر جب بھی ہماری بات کی تائید کرنے کے لئے کوئی نہیں ہوتا۔ بیرونی اور خوف آفت پیدا کرنے والی نہیں کی جاسکے کیونکہ اس سے دو قوتیں حاصل ہوتی ہے۔ ایک دوسری چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ (تفسیر انوار العرفان از صاحب نعیمی مقدم)

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ

وہ بولے ہم پر ستائے گئے ہیں تیرے آنے سے پہلے

بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۭ

اور تیرے آنے کے بعد

قوم کی پریشانی۔ یعنی ہم تو پہلے مصیبت میں رہے تھے تمہاری تکلیف آنے سے قبل ہم سے ٹیکس بھاری جاتی تھی۔ اور ہمارے بچے کے قتل کئے جاتے تھے۔ تمہارے آنے کے بعد طرح طرح کی تکلیفیں ہی بھی ہیں اور قتل ابھی تک مشہور ہے ہو رہے ہیں۔ دیکھئے کب ہماری مصیبتوں کا خاتمہ ہو۔

قَالَ عَسٰي رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ

کہا نزدیک ہے کہ رب تمہارا ہلاک کردے تمہارے دشمن کو

وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ

اور خلیفہ کردے تم کو ملک میں پھر دیکھے تم کیسے

تَعْمَلُوْنَ ۝

کام کرتے ہو

صوبی فلسطین کی تسلی:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی تسلی بھی کی کہ زیادہ سے زیادہ تم کو ۴۰ سال تک تکلیف ہوگی ہے۔ تمہارے آنے کے بعد تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا اور تم کو ان کے اموال و املاک عطا فرمائے جائیں گے جس میں آج تک تمہاری نسلیں حیران و پریشان ہو رہی ہیں۔ اس وقت تو شیطان اور آزاد رہنے دیا جائے گا۔ کہیں تک اپنی نعمتوں کی قدر اور احسانات کی شکر گذاری کرتے ہو۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلام مسلمانوں سے خاتمہ پر آخر فرمایا۔ یہ عبرت کی ہے اس وقت مسلمان بھی ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ (فتح آید رحمت و گمان) سے تک میں یہ بشارت ان کو پہنچی ہے۔

وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ

اور ہم نے پکڑا فرعون والوں کو قحطوں میں

وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

اور میووں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانیں

فَاِذَا جَاۗءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ

پھر جب کچھ بھلائی پہنچی ان کو بولے ہم کو یہ ہونا ہی تھا

وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى

اور اگر کچھ برائی ہو پہنچی موسیٰ کی

وَمَنْ مَّعَهٗ ۭ اَلَآ اِنَّمَا طٰۗىِٕرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ

اور اس کے ساتھ والوں کی نحوست کی خدا کے پاس ہے پر

اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

اکثر لوگ نہیں جانتے

فرعون کو بھی سنبھلنے کے مواقع دیئے گئے تھے:

گذشتہ آیت میں فرمایا تھا "قریب ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کردے" چنانچہ اسی ہلاکت موعود نے مصر میں بھی تکمیل شروع

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

فرعونیوں کی ہٹ دھرمی۔ یعنی جادو کے مقابلہ میں تو ہم نے تمہیں شکست دے دی، اب اور کوئی نشانی لاؤ تو ہم مانیں۔ ہم کسی طرح تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کسی حال تمہیں ماننے والے نہیں ہیں۔ اپنے اوپر اللہ کے غضب کا ہم نے خود ہی مطالبہ کیا تھا۔ اس لیے یہ بات بعد کے فقرے میں فرمائی گئی کہ تم پر عذاب بھیجنے کی آیت بھی نازل ہو گئی۔

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ

عذاب الٰہی۔ یعنی بارش برسا یا سیلاب آیا یا کوئی اور ایسی آفت نازل ہوئی جس کے متعلق انہوں نے سمجھا کہ یہ ان کی تباہی کے لیے آئی ہے۔

وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ

ٹڈی دل۔ یہ ٹڈی دل کی طاقت ہے کہ جس فصل پر یہ حملہ کرتا ہے اس کو چٹ کر جاتا ہے۔ ٹڈی دل کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جس علاقہ میں یہ انڈے دیتا ہے وہاں کی زمین کو کھا جاتا ہے۔ ٹڈی دل کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جس علاقہ میں یہ انڈے دیتا ہے وہاں کی زمین کو کھا جاتا ہے۔

وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

آیات مفصلات۔ یعنی ایک ایک آیت الگ الگ اپنی جگہ ایک معجزہ تھی۔ ہر آیت دوسری آیت سے مختلف تھی۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ مقصد تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ اثر تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ نتیجہ تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ پیغام تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ سبق تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ فائدہ تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ نقصان تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ عذاب تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ ثواب تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ عقاب تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ جزا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ سزا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ انعام تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ اکرام تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ اعزاز تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ ذلت تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ رسوائی تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ شرمندگی تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ ندامت تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ پشیمانی تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ افسوس تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ حسرت تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ یاس تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ مایوسی تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ نا امیدی تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے بسی تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے چارگی تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے کسی تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے نوائی تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے سہارا پن تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے یار و مددگار ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے آسرا ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے ٹھکانہ ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے گھر ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے در ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے دیار ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے وطن ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے قوم ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے ملت ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے مذہب ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے دین ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے ایمان ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے عقیدہ ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے یقین ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے اعتماد ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے بھروسہ ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے توکل ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے صبر ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے شکر ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے قناعت ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے اطمینان ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے سکون ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے چین ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے قرار ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے تاب ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے خواب ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے نیند ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے آرام ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے راحت ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے چین ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے قرار ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے تاب ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے خواب ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے نیند ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے آرام ہونا تھا۔ ہر آیت کا اپنا ایک الگ بے راحت ہونا تھا۔

دشمن اپنی پھر مگر کو اللہ کے حوالہ کر دیتی تھیں

ایسا گوشت جس میں بدبو نہیں ہوتی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین چیز جو میں نے خود کھائی ہے یہ ہے کہ ایک بکری ذبح کی گئی اس میں سے بعض حصہ میری بیوی نے میرے لئے پکایا اور بعض حصہ ہمسایہ کے لئے پکایا۔ پھر جب وہ پک گیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمسایہ کے گھر سے گوشت آیا ہے تم نے کھایا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمسایہ کے گھر سے گوشت نہیں آیا ہے بلکہ ہمارے گھر سے ہی گوشت آیا ہے۔ میں ن

مچھلیوں کو کوشہ ماہی:

[illegible] حضرت [illegible] نے [illegible] کوہ [illegible] ہفتے [illegible] اب [illegible] تھا [illegible] حضرت [illegible] کی [illegible] ان [illegible] حضرت [illegible] کی [illegible] ان [illegible] حضرت [illegible] کی [illegible] ان

سب سے سب اپنے مکان رہنمیں سامان و پھلوں وغیرہ کی علیہ السلام سے
ق قت میں نکلے اور آخر ہوئے فلاح کا فرمان ہے۔

(صدہ علی ملکہ)

لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ

وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ۝

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰٓ

أَجَلٍ هُم بَٰلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ۝

اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ غرق ہونے تک توبہ قبول ہوتی ہے اور یہ مضمون
نے بعد بھی آنے تک کا وقت مراد ہو۔ (منہ علی)

فرعونیوں پر عذاب میں شکست کے بعد دوسری نشانیاں:

فرعونیوں پر جب کبھی عذاب آتا تو گھبرا کر موسیٰ سے دعا کرواتے اور فرعون
مطلب ہو جاتا تو پھر اپنی سرکشی اور تکبر پر اتر آتا۔ پے در پے
ان پر نشانیوں کا ظہور ہوا۔ قحط سے مبتلا ہوئے کھیتوں کا نقصان ہوا
پھر جراد (ٹڈی دل) عذاب، پھر جوں، پھر مینڈک اور خون یہ سب
نشانیاں خاص موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ طوفان یا بارش زیادہ ہوتی یا کال پڑ جاتے
تھے۔ پھل کھیتی کم ہو جاتے تھے۔ ہوا سے ٹڈی دل آتے تھے۔ جوں سے
عذاب ہوا یعنی بیماری پھیل جاتی تھی۔ مینڈک کے عذاب کا ذکر ہے۔ پھر خون کا
عذاب ہوا۔ پانی کی جگہ خون بہنے لگا۔ ان نشانیوں کا ذکر سورۃ اعراف میں
ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں ظاہر ہوئیں جن کا ذکر قرآن میں
نہیں ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی فرعونی ایمان نہ لائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام
نے بددعا کی کہ اے اللہ! ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں پر
مہر کر دے کہ ایمان نہ لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ پھر
فرعونیوں کے مال برباد ہو گئے۔ ان کے دلوں پر مہر ہو گئی۔ پھر
فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے
اگر آپ ہمارے اوپر سے عذاب ہٹا دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے
دعا کی۔ عذاب ہٹ گیا۔ پھر فرعونیوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ پھر
عذاب آیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ عذاب ہٹ گیا۔ پھر
فرعونیوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ پھر عذاب آیا

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ
اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ۭ وَدَمَّرْنَا مَا
كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا
كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ۝

بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے آزمائش کی
جس کی وجہ سے ان کے بعض لوگوں نے گوسالہ پرستی کی
کیا، موسیٰ علیہ السلام کی جدائی کے صدمے سے حضرت ہارون

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا
عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ

قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ
اٰلِهَةٌ ۭ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۝

بت پرستی کی حکمت

وہ اور وہاں کے بت پرستوں کی محبت کے تاثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "جاہل آدمی نرمی سے صورت معقول کی عبادت سے تمکین نہیں پاتا جب تک سامنے کچھ صورت نہ ہو۔ وہ قوم بھینس کو دیکھ کر بنی کی صورت پوجتی تھی ان کو بھی یہ ہوس آئی" (موضح)

مایا اور چوپا"۔ (فتح البیان)

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا

یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تو

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

غلط ہے جو وہ کر رہے ہیں

یعنی ان کا دین پرستی کا یہ مذہب سراسر اور اصل حق کے بالکل سے آنکھ بند کیے ہوئے ہے اور جو کچھ سوائے حق کے بنا لیا گیا ہے وہ بالکل باطل ہے۔ اور بے حقیقت ہے۔ (فتح البیان)

قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ

کہا کیا اللہ کے سوا میں تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ

عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾

اسی نے تم کو دنیا کی تمام قوموں پر

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا:

یعنی خدا کے انعامات و فضل و کرم کو دیکھ کر بھی تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ خدا کے سوا کوئی اور ہستی تمہاری عبادت کی مستحق ہو سکتی ہے۔ خدا کی نعمتوں کو دیکھ کر تو تمہیں شکر گزاری اور اطاعت کا جذبہ ابھرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے کہ تم ان کو خدا کے سوا دوسروں کے آگے نذر پیش کرنے لگو۔ (تفہیم القرآن)

وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

اور وہ وقت یاد کرو جب تمہیں فرعون والوں سے

سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا تمہارے بیٹوں کو

نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ

مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں

عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

تمہارے رب کی بڑی

اس کی تفسیر یہ ہوا کہ بیچ کے بعد الاختلاف کی جائے یہ مضمون (جو) گزر چکا ہے۔ (تنبیہ) اس میں خدا نے اپنی ایسی قدرت یہ عظیم الشان احسان فرمایا کہ اسے چھوڑ کر بتوں اور پتھروں کے سامنے جھکنے لگے۔ (تفسیر عثمانی)

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا

اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا اور پورا کیا ان کو دس

بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

سے پس پوری ہوئی مدت تیس رات کی

تورات کا حصول:

جب بنی اسرائیل کو طرح طرح کی پریشانیوں سے اطمینان نصیب ہوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہمارے لیے وہ آسمانی شریعت لانا چاہیے جس پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقف ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا معروف بارگاہ الٰہی میں پیش کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تیس دن اور زندہ رہو پھر تمہیں ان کا دعوہ فرمایا کہ جب وقتی مدت ختم ہے پہاڑ پر رہو گے اور وہاں پر مشغول ہو کے تم کو تورات شریف عنایت کی جائے گی۔ وہ تیس (۳۰) دن ہیں (۱۰) تم اپنے کا شاید یہ مطلب تھا کہ اگر اثنائے رہ نصت میں وہ نف پیدا ہوئے اور وہ اب تک ب ا نہ ہوئے کے اقتدار سے کسی تھی کی قوت ہوئی اور تفسیر ظاہر ہے تو (اگر) ہ ت تیس ان ہوں اور ا کا اختلاف ہے یا تیس روز پورے تم پر چڑھے۔ یہ دعوہ ہے تیس ہ ت ذوالقعدہ کا نزول میعاد کے اور پورے ہوئے۔ یہ تیس ان پورے تو ان مقاصد اور تعریفی حیثیت سے اصل میعاد کی تکمیل کے ہوئے گے۔ اصل یعنی شیب نے اضافی "دو" کی نفی نہیں دیتے وقت فرمایا تھا۔ کلی [illegible] فضل [illegible] اور وعدے فرمانے کے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اصل میعاد تیس دن کی تھی جیسا کہ سورہ بقرہ میں مذکور ہے اور یہاں بھی وَتَمَّمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ میں اشارہ کیا ہے۔ پہلی چالیس دن کے بیان کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے تیس دن کا روزہ رکھا تھا جس کے بعد ان کو مسواک کرنے سے منہ کی بو جاتی رہتی ہے اس لیے انہیں دس دن اور زیادہ دیے گئے۔ تاکہ اللہ سے ہم کلامی کے وقت منہ کی بو جاتی رہے۔ (روح المعانی) بعض نے کہا کہ اس سے پہلے ذوالقعدہ کے تیس دن

چالیس دن کا عرصہ

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ

حضرت ہارون علیہ السلام

بنی اسرائیل کی بچھڑا پرستی

توحید الٰہی پاندی

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ

قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دیدار کی درخواست

کو دیکھ لیتے تھے۔ (ابن کثیر)

حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر ہر طرف سے کلام من رہے تھے:

بیضاوی نے لکھا ہے، روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ پر ہر طرف سے کلام من رہے تھے۔ میں کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی جہت سے نہیں سن رہے تھے (یعنی وہ کلام کسی جہت کی قید نہیں تھی تمام جہات اطراف کی تحدید سے آزاد تھا) جس طرف رخ کرتے تھے وہی کلام بے جہت سنتے تھے۔ اس طرح موسیٰ پر کلام کے انکشاف ہو گیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ہی مشاہدہ کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ اور فی الحین مجھے چاہیے کہ اپنا کلام (یعنی

قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ

فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا

دنیا میں دیدار الٰہی ممتنع ہے:

یعنی یہ دنیا میں کسی مخلوق کا یا اللہ کی دو حواس فانی قوتوں میں سے کسی کا متحمل نہیں کر سکتے۔ اس سے ثابت ہوا ہے کہ دنیا میں کسی کو موت سے پہلے دیدار خداوندی کا شرف حاصل ہونا شرعاً ممتنع ہے۔ گو لفظاً ممکن ہے۔ کیونکہ اگر دیدار ممکن بھی نہ ہوتا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی جہت سے یہ قبول نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک محال عقلی کی درخواست کرتے۔ اہل السنت والجماعت کا یہ مذہب ہے کہ رویت باری دنیا میں عقلاً ممکن ہے۔ صحیح الوقوع اور وقوعِ شب معراج میں اس کا وقوع نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ (وہی وصال اللہ صفحہ ۱۰۰) (ابن کثیر) (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۳۱۰) (الخطابی) (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۳۱۰) (انشاء اللہ مزید تفصیل آئے گی۔ (محمد عثمانی)

لَنْ تَرٰىنِيْ (یعنی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے) اس میں اشارہ ہے کہ رویت ناممکن نہیں مگر مخاطب (عالت صاحب) کو برداشت نہیں کر سکتا، ہوں کہ رویت ممکن ہی نہ ہو تو نہیں ہے بجائے لن ترانی کے لن ارانی کہا جاتا کہ میری رویت کیوں نہیں ہو سکتی۔ (طبری)

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی ممکن تو ہے مگر اس آیت سے اس کا وقوع ثابت نہیں ہوتا بلکہ ثابت ہوتا ہے اور یہی مذہب ہے جمہور اہل سنت کا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رویت ممکن ہے مگر شرعاً ممتنع، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ان ہوئے حدیث مکلم وہ بھی بصورت بیہوشی میں سے کسی کو بھی عمر بھر سے پہلے نہیں ہوئی اور نہ ہو گی۔ (محمد عثمانی)

پہاڑ بھی جلوۂ حق برداشت نہیں کر سکتا:

وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ اس میں اس امر کی شہادت ہے کہ جہالت موجودہ مخاطب رویت الٰہی کو برداشت نہیں کر سکتا اس لئے پہاڑ بطور مثل کے مثال کر بتلا دیا گیا کہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکا۔ انسان تو ضعیف بالخلقت ہے وہ کیسے برداشت کرے۔ (عبدالرحمٰن حبنکہ)

فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ اگر نے فرمایا مگر سمجھ نہیں دیکھ پائے گا کوئی انسان دنیا میں میری طرف نگاہ کر سکتا ہے جو مجھ کو میری طرف دیکھے گا مر جائے گا موسیٰ نے کہا الٰہی میں تیرا کلام سن کر تیرے دیدار کا مشتاق ہو گیا ہوں تیری طرف دیکھوں اور مر جاؤں بغیر تیرا نظارہ دیدار سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ سبحانی نے لکھا ہے کہ **لَنْ تَرٰىنِيْ** (تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا) فرمایا لا ترونی (میں نہیں دیکھا جا سکتا) نہیں فرمایا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عقلاً رویت ممکن ہے جہاں تک میں نے (اگر چہ اس عالم میں ناممکن نہیں دیکھا جا سکتا)

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ یہ جس وقت پہاڑ کی طرف اپنے نور کا تجلی فرمائی۔

تجلی پڑنے کا مطلب:

(حضرت ابن عباؓس اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ نے دیدار کا سوال کیا تو کہا پروردگار تیری جلالی چادر میں سے فرشتے تک پہاڑ پر چھا گئی۔ بجلیاں تڑپنے لگیں بادل گرجنے لگے اور کوہ طور کے تمام حصے لرزنے لگے۔ حاتم نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ پہاڑ کا ٹکڑا ٹوٹ کر موسیٰ کے سامنے جا گرا جس سے آپ کو یقین ہو گیا کہ اب ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح بیہقی کی شعب الایمان میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب تجلی ہوئی تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ سے یہ بھی روایت کیا

فَسَوْفَ تَرَىٰنِي

تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا

کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دیدار کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ

لیکن تو اپنی جگہ پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ

فَسَوْفَ تَرَىٰنِي

تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا

اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اپنے جلال کا مظہر بنایا۔ اس کی تجلی کے سامنے پہاڑ کی کیا حیثیت تھی۔ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ ہوا اور وہ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی اور توبہ کی۔

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ

پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی

مُوسَىٰ صَعِقًا

موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے

پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے

حق تعالیٰ کی تجلیات بہت طرح کی ہیں اور یہ خدا کا اپنا اصل ہے کہ جس پر جس طرح چاہے تجلی فرمائے۔ پہاڑ پر جو تجلی ہوئی اس نے وہ پہاڑ کے قوامی حصہ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ تشبیہ یوں سمجھ لیجئے کہ تجلی میں پرتو ہے اسے علاوہ آئینہ کی جس کس طرح خاک سیماب کر دیتی ہے اور جو لوگ اس مقام کے قریب جاتے ہیں بسا اوقات انہیں بھی کم و بیش صدمہ پہنچتا ہے۔ انتہیٰ کلامہ

تجلی ظاہر ہوا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اس کا کچھ ذکر ہو چکا۔ صوفی نے لکھا ہے کہ جبل کے آدھے پورے بلکہ زیادہ (یعنی ۷۰ کلومیٹر) کا ظہور ہوا حاکم کی صحیح حدیث میں ہے کہ ہٹ گیا تھا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا دوسرے روپ پر ظہور (یعنی نقص اور پرتو) تصور آگ کھاتا ہے جیسے آئینہ کے سامنے کی صورت کا تصور حقیقت میں یہ طور خاص ہی ہوتا ہے اور یہ بات ذہن نشین ہو جائے تو پھر کلام میں استعارہ اور مجاز کے ساتھ رد و قبول کی بحث نہ رہے گی۔ میں نے کہا کہ یہ تو ہوا مگر یہ بتلائیے کہ یہ سوال کیوں کر ہوا؟ آپ نے فرمایا

إِنَّ الْمَرْئِيَّةَ بِالنَّظَرِ عَلَى الْمُمْكِنِ وَالْمُحَالِ لَا تَقَعُ إِلَّا بِالْمُمْكِنِ

اس پر بھی اور اس نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا قول ہے اپنے نور سے پہاڑ بنا لیتے تھے اور یہ بات کہ اس کے سوا خ ہوا۔ (جو کہ) ظاہر ہے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور کعب احبار سے اور یہ بھی ہے کہ عبدالرزاق کی ہوا پانی صرف موسیٰ کے لئے ہی ہوا تھا کہ یہ پہاڑ ٹوٹ گیا۔ صوفی نے کہا کہ تجلی نے پہاڑ پر جو تجلی کی اس کی تاثیر حضرت موسیٰ کو ہوئی کہ بیہوش ہو گئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہاڑ کے ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ٹوٹنے کے وقت ایک فرشتہ کو گھوڑے پر سوار دیکھا گیا تھا۔ (یعنی اس وقت وہ وہاں پر موجود تھا)

پہاڑ کے ٹکڑے

بغوی نے کہا ہے کہ ابن اسحٰق نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ پہاڑ پر جانے والوں میں سے ستر آدمی تھے اور یہ لوگ بنی اسرائیل کے بہترین لوگ تھے اور ان کے ساتھ یوشع بن نون بھی تھے۔ (یعنی ان کے ساتھ یوشع بن نون بھی تھے)

فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ
وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معذرت

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ
بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ
وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ

پیغمبری بہت بڑا اعزاز

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ
مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ

احکام کی تفصیلات

بالفاظ دیگر یہ کہ تورات تو تحریف ان تختیوں پر محفوظ ہوئی تھی۔ اور جس ماما کا ذکر ہے کہ یہ تختیاں تورات کے علاوہ تھیں تو اس کا قول تورات سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ بہر حال یہ تختیاں جو کچھ تھیں، جو شکستگی ہوئی تھیں یا انعام ہوئی تھیں، ان کی تفصیلی ہرگز ہمارے علم سے باہر ہے اور نہ ہمارے علم کی تکمیل ہی پر موقوف ہے۔ [illegible]

حدیث میں آیا ہے کہ وہ تختیاں جنت سے اتری تھیں۔ ایک تختی میں ایک روایت کی رو سے [illegible] اور ایک روایت کی رو سے [illegible] حدیث کی آیت کو اللہ سے آدم نے اپنے [illegible] بنایا۔ [illegible] کے بھی [illegible] تختیوں [illegible] لکھی [illegible] عبدالرحمٰن [illegible] لیا [illegible]

تورات کے نقوش کلام اللہ کے تھے

[illegible] کلام اللہ کے [illegible] جو [illegible] کیا جاتا ہے [illegible] تورات [illegible] ہے [illegible] کلام [illegible] اور [illegible] کلام [illegible] کلام [illegible] کلام

تکبر کی سزا

جو لوگ خدا اور پیغمبروں کے مقابلہ میں تکبر کا اظہار کرتے ہیں اور نخوت و غرور کی جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر ہم نبی کو قبول کریں تو ہم بھی ان کے رب اپنی آیات کی طرف سے بھیجے ہوئے کہ آقا و مولیٰ سے منسلک ہونے کی توفیق ہو جائے۔ ایسے لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خواہ کتنے ہی نشان دیکھیں اور کتنی ہی آیتیں ان پر ظاہر ہوں مگر ہدایت کو ہرگز نہیں پائیں گے۔ صرف وہ لوگ اس پر فائز ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تکذیب کرنے والوں کو جہنم کی سزا ملے گی۔ (تفسیر طبری)

تکبر محرومی کا سبب ہے۔

مولیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر و نخوت ایک ایسی بری خصلت ہے جو انسان کو حق سے محروم کر دیتی ہے کیونکہ متکبر لوگ نہ صرف اس کی ذات سے محروم ہوتے ہیں اور نہ ہی خدا کی توفیق سے محروم ہوتے ہیں۔ مولیٰ روزبہان نے خوب فرمایا ہے۔

ہر کجا چشمی ست آب آنجا رود ۔۔۔ ہر کجا شکی بود آنجا رود

(احسن الحواشی ص ۲۷۱)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ

اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا

وہ ہوئیں اکارت ان کی جیسی اب بدلہ پائیں گے جو

يَعْمَلُونَ ۝

کرتے تھے

ایمان کے بغیر کوئی نیکی کام نہ دے گی:

یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی توفیق نہ ہونے اور بے ثمر کام پانی مثل سے کریں گے، انعامات ضائع ہو جائیں گے۔ باقی انکی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ (تفسیر طبری)

حبطت لغتہ تو جو نیکیاں انہوں نے کی تھیں سب اکارت جائیں گی خواہ کوئی نیکی ہو، یا قول، یا فعل، ان کے ساتھ ہوا ہوئی۔ ان سے کوئی نیکی قبول نہ ہوگی۔ نہ ان کا کوئی فعل نفع دے گا، نہ ان کا کوئی قول۔ یہ سب نیکیاں ایسی بیمار کی طرح ہوں گی جو کچھ کھائے پیئے وہ سب اس کے پاس ہی رہے، اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ

اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے سے

حُلِيِّهِمْ عِجْلًا

زیور سے بچھڑا

زیوروں سے بچھڑا بنانا:

پہلے رکوع کا آخر، حال بچھڑا پرستی میں قوم کی قوم مبتلا ہوئی اور ان کے پیشوا ہارون علیہ السلام بھی ان کو نہ روک سکے۔ جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے۔ (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ الخ)

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ سامری ایک شخص تھا جو قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل نہ کیا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ سامری نے بچھڑا بنایا تھا۔ اس کی پرستش کی وجہ یہ تھی کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا تو بنی اسرائیل نے ان کے زیور اور کپڑے مال غنیمت کے طور پر لے لئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ مال ان کے لئے حلال نہیں ہے۔ اس کو جمع کر کے ایک جگہ گڑھا کھود کر دفن کر دو۔ سامری نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے پاس بھی کچھ زیور تھا۔ اس نے اس کو آگ میں ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کی مٹی بھی تھی جو اس نے اٹھا لی تھی۔ اس نے اس کو بھی آگ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے بچھڑا بنا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے اندر سے گائے کی آواز نکلنے لگی۔ (تفسیر طبری)

جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ

ایک جسم کہ اس میں گائے کی آواز تھی کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ

وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا

نہ انہیں سے بات بھی کرتا ہو، نہ انہیں کوئی راستہ سجھاتا ہو

ظٰلِمِينَ ۝

اس کو اور وہ تھے ظالم

بنی اسرائیل کی جہالت:

مولانا حمید الدین فراہی نے بچھڑے کا قصہ سنانے کے بعد یہاں ان کی حرکت پر ملامت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک خود ساختہ دھاندلی جس سے سمجھ کے اندھے بھی آواز لگنے لگتے ہوں، بچھڑے کو خدا سمجھ بیٹھے۔ حالانکہ اس کی بے معنی آواز میں نہ تو کوئی کلام و خطاب تھا نہ راہ نمائی کی رہنمائی۔ اس طرح کی صورت محض توہمی پیداوار نہیں ہے بلکہ انسانیت کے دامن تک بھی بہت پھیلا ہوا ہے۔ ہر جاہلیت خالق بھی دعا کے مرتبہ پر پہنچا دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم اور کتنی سنگین حماقت ہے کہ ایک معنوی جمادیت کی صورت کو خدا کر لیا جائے جو کسی بات کا جواب نہ دے سکتا ہو، نہ کسی کی دعا کو سن سکتا ہو، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہو۔ اس قوم کو پھر بھی سمجھ نہ آئی ہے موقع بہ موقع ٹوکتے رہے۔ چنانچہ بیشتر جَعَلَ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ کی درخواست کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔

وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ

اور جب پچھتائے وہ اور دیکھے

قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا

کہ وہ بے شک گمراہ ہو گئے کہنے لگے اگر ہم پر رحم نہ فرمائے ہمارا رب

وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

اور بخشے ہم کو تو بے شک ہم ہو جائیں گے

الجھنوں کی ابتدا: اپنی جس عقلی اور فکری بے راہ روی سے انہوں نے ایسے بے ڈھنگے اور بھونڈے کام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کے بعد جب بالکل کا بچھڑا خدا بن بیٹھا، تو اس کی وجہ سے وہ الجھنوں میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کے بعد کیا کریں۔ اس کی پوجا کو ترک کر دینا تو ان کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کو برقرار رکھنا بھی ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس کو توڑ پھوڑ کر ضائع کر دینا بھی ان کے بس کا کام نہ تھا۔ اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے ان کے ہاتھ شل ہوتے تھے۔ اس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ اس کے سامنے سے ہٹ کر جانا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ اس کے سامنے سے ہٹتے تھے تو پھر اسی کی طرف پلٹتے تھے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوش

حضرت موسیٰ علیہ السلام [illegible] کوہ طور پر [illegible] ساتھ کر [illegible] اللہ تعالیٰ کا کلام سنا [illegible] اور [illegible] نبوت سے نوازا [illegible] ۔ یہ قصہ بنی اسرائیل کے [illegible] پر [illegible] چھوڑ کر [illegible] ہارون علیہ السلام کی طرف [illegible] ہدایت نہیں کی [illegible] ۔ [illegible] کی [illegible] ہارون علیہ السلام کی [illegible] نبوت سے [illegible] ہارون [illegible] ۔ [illegible] ہارون علیہ السلام [illegible] ۔ [illegible] ہارون علیہ السلام [illegible] ۔ [illegible] ہارون علیہ السلام

ثبت کرنے سے ان کو بڑی مدد ملتی تھی اور وہ مضبوط ہو جاتا تھا اس آیت میں بابل کی حکومت کا زوال سے ثابت کیا گیا ہے کہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے مقدر کے خالق اور مالک کو بھلا دیا تھا۔ انہوں نے بتوں کو حقیقت نہ سمجھا۔ انہی کو اپنی قسمت بنانے والے سمجھ بیٹھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا کیا مصیبت آئی۔ اب ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو لیتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو کس طرح ادب سے اپنی عرض پیش کی۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا
بولا اے میرے رب میرے کو بخش دے مجھ کو اور میرے بھائی کو اور داخل کر
فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ
ہم کو اپنی رحمت میں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استغفار:

یہ تین شدت غضب میں جو بے اختیاری یا جذباتی غلطی ہو گئی تھی اس پر استغفار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے گوسالہ پرستوں کو روکا تھا اور پھر سے بھائی ہارون کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی سزا ان کی قوم پر نازل ہو جائے۔ فرمایا:

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ
جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان کو پہنچے گا غضب
مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَكَذٰلِكَ
ان کے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور ایسی سزا دیتے ہیں
نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ
ہم بہتان باندھنے والوں کو

یہ غضب وہی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ رکوع ۱۰ میں آیا ہے۔ اور پھر سورہ طٰہٰ رکوع ۵ میں بھی۔ شان نزول کے سلسلہ میں دو روایتیں نقل کی ہیں جن میں یہ حرکت بنی اسرائیل کے دو سرداروں کی بتائی گئی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتد کی سزا یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے۔ (گجراتی)

بچھڑا بنانے والے کی سزا:

تفسیر قرطبی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ سزا مقرر فرمائی تھی کہ جب کوئی اس کو اٹھائے یا دوسرا کسی کو اٹھائے تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ (قرطبی)

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ
اور جنہوں نے کئے برے کام پھر توبہ کی اس کے بعد
بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا
اور ایمان لائے تو تیرا رب اس توبہ کے پیچھے
لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
البتہ بخشنے والا مہربان ہے

توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے:

یعنی بڑے سے بڑے گناہ کے بعد توبہ اور ایمان سے آدمی پر اللہ رحیم کے دروازے رحمت اور معافی کے بند نہیں ہو جاتے بلکہ آخرت سے متعلق جملہ گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کرنے والوں کو بڑا قیمتی وعدہ دیا گیا ہے اور ان کے حق میں بڑا قبول فرمانے کی بشارت دی گئی ہے۔ (گجراتی)

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۖ وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ
اور جب موسیٰ کا غصہ تھما اٹھا لیں تختیاں اور ان کے لکھے میں ہدایت تھی اور رحمت ان لوگوں کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں جن کے لکھے میں ہدایت اور رحمت تھی۔ ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خشیت الٰہی کا ہونا ہدایت اور رحمت کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ (گجراتی)

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ۚ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ۚ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ۚ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ
اور چن لئے موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر مرد ہمارے وعدہ کے لئے پھر جب ان کو آ پکڑا زلزلہ نے کہا اے رب اگر تو چاہتا ان کو مار ڈالتا پہلے اور مجھ کو کیا تو ہم کو مارتا ہے جو کام کئے بیوقوفوں نے ہم میں سے یہ تو نہیں مگر تیری آزمائش تو بہکاتا ہے اس سے جس کو چاہے اور راہ دکھاتا ہے جس کو چاہے تو ہمارا کارساز ہے سو بخش دے ہم کو اور رحم کر ہم پر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے

اس آیت کے متعلق یہ سوال کیا گیا ہے کہ اپنے لئے تو کسی کی شفاعت سے رکتا ہے پھر اس کے بعد کہ تو نے ان کے بارے میں فرمایا ہوگا کہ اس بت کی عبادت کی کہ "جن لوگوں نے بچھڑے کی

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ
اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے
الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ
تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی
لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۝ وَاخْتَارَ
ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جن لے
مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا
موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر لانے کو
فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ
پھر جب ان کو ایک زلزلے نے آپکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب
شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ
چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھ کو
أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا
کیا تو ہمارے بیوقوفوں کے قصور میں ہم سب کو ہلاک کر دے گا یہ تو بس
فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي
تیری ڈالی ہوئی آزمائش ہے جس کے ذریعہ سے تو جسے چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے
مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ تو ہمارا سرپرست ہے پس ہمیں
وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ
اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے

موسیٰؑ آرہیں کا موسیٰؑ کے سر کو طور پر جانا:

(اوپر کی تمہید کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ان کے ہاں ہوا اور ہو رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اصل اسباب کیا ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ موسیٰؑ کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں۔ اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب موسیٰؑ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ اور یہ بات بھی اس سے صاف نکلتی ہے کہ تختیاں اٹھاتے وقت موسیٰؑ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس کی تائید سورۂ طٰہٰ کی یہ آیت کرتی ہے)

فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۝ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
(تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ بھول گیا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے لیے نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا)

زیادہ معقول بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اس واقعہ کے بعد ہوا جو سورۂ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے۔ یعنی موسیٰؑ کا غصہ ٹھنڈا ہونے اور تختیاں اٹھا لینے کے بعد جب وہ بنی اسرائیل کے پاس واپس آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰؑ سے یہ کہا کہ تم تو ہمیں یہ بتا کر گئے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، مگر اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ بچھڑا ہمارا رب ہے۔ اس پر موسیٰؑ نے ان سے کہا کہ کیا تم اندھے ہو گئے ہو کہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتے۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی ہارونؑ پر پل پڑے اور ان کے سر کے بال نوچنے لگے۔ ہارونؑ نے کہا کہ میرے ماں جائے بھائی، میرا قصور نہیں ہے، یہ لوگ مجھ پر قابو پا گئے تھے اور مجھے مار ڈالنے کے درپے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد موسیٰؑ نے بچھڑا بنانے والے سامری سے پوچھ گچھ کی اور پھر بنی اسرائیل کے سامنے اس کی حقیقت کھولی۔ یہ سارا قصہ ہم سورۂ طٰہٰ میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کی تفصیلات کو وہیں نگاہ میں رکھا جائے۔ یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا تعلق اس قصے کے ان اجزاء سے ہے جو وہاں بیان نہیں ہوئے ہیں)

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا (اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر لانے کو)

اس سلسلہ میں یہ کہنا ہے کہ جب انہیں پھیلنے یا ہوا ہونے کی قسم ہے

نہیں ملتا۔ ربیع اور ابی ملیکہ پر بعض صفحات نے کہا ہے کہ ان کو نبی ہونے کی فضیلت میں جہالت اور لاعلمی سے حکم صادر کئے تھے یعنی تفصیل سے متعلق احکام صادر ہو گئے گمان کیا گیا ہے کہ اسرائیلی بادشاہوں کے خزانوں میں دولت اسلام سے کہ دانے تختہ پر لکھے موجود تھے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

تختیوں کے ٹوٹنے کا کفارہ:

حضرت ابن عباس اور عمرو بن ابی الحدیا کا قول ہے کہ موسیٰ نے جیسے ہی تختیوں کو توڑ کیں (تاکہ وہ ان کا قابل قرات ہو سکیں) پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن روزے رکھے تو وہ تختیاں پر لکھی ہوئی توریت دوبارہ عطا کی گئی۔

ستر آدمی معافی کیلئے گئے تھے:

روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم میں سے ستر آدمیوں کو لے کر آؤ اور بچھڑے کی پوجا کی معذرت پیش کرو۔ (جن قصور معاف ہونے کی دعا کرو) آپ نے ہر سبط میں سے چھ آدمی چھانٹ لئے جس طرح وہ آدمی چنے گئے یہ قابل سبط بارہ تھے آپ نے فرمایا وہ آدمی کہ جن پر کوئی راضی نہ ہو اگر آپ نے فرمایا جو آدمی ساتھ نہ جائے گا اس کو بھی ساتھ جانے والے نے برابر ثواب ملے گا اس پر کاب وہ چنے گئے اور باقی کو ساتھ لے کر آپ چل دیئے پہاڑ کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ساتھیوں کو ایک بادل نے گھیر لیا بادل چھٹنے میں سب لوگ سجدہ میں گر پڑے اور سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ یاد کر لیا جب بادل چھٹ گیا تو ساتھی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کا کلام سنوا دیجئے ہم آپ کی باتوں کا یقین نہیں کریں گے (معلوم نہیں کس کی آواز تھی) اس پر بجلی نے ان کو جلا دیا۔

بعض علماء نے کہا کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرا دیجئے اس لئے ان کو بجلی نے جلا دیا۔ بعض علماء نے کہا کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرا دیجئے اس لئے ان کو بجلی نے جلا دیا۔

ان ستر آدمیوں کا جرم:

محمد بن کعب نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا قصور یہ تھا کہ وہ [illegible]

سامنے پرستی سے وقت یہ لوگ گوسالہ پرستوں سے علیحدہ نہ ہوئے تھے (الٰہی کی معذرت میں گئے تھے۔ بچے تھے) اس بھول کی وجہ سے ان پر بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اب بعد میں پچھتائے۔

حضرت ہارون کی مغفرت اور قوم کی ندامت و توبہ سے بعد جب حضرت موسیٰ کا غصہ فرو ہوا۔ (تفسیر مظہری)

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ

[illegible]

فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي

[illegible]

أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ

[illegible]

كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ

[illegible]

الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

[illegible]

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور جواب

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں "شاید حضرت موسیٰ نے اپنی امت کے حق میں دنیا و آخرت کی بھلائی جو مانگی اور وحی ہوئی کہ سب احسانوں پر مقدم ہو رہا ہے۔ اس لئے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب اور رحمت کی دو قسمیں ہیں۔ سو عذاب تو اسی پر ہے جس پر اللہ چاہے اور رحمت عام ہے تمام مخلوق کو شامل ہے لیکن اور رحمت خاص جس کو تم طلب کر رہے ہو بھی ہے ان سے نصیب میں جو حوصلہ کا رکھتے ہیں اور سوا اس میں۔ وہ لوگ [illegible] ہیں کہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کی ساری باتوں پر یقین لاتے ہیں۔ جس آخری امت کو آسمان پر بلانا ہے اور وہ امت محمدیہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے اپنی امت میں سے جو مانگی تھی اس کتاب پر یقین رکھے اور اپنے میں سے حضرت محمد کی امان ہو گی۔ (تفسیر عثمانی)

رحمت کے وسیع ہونے کا معنی:

[illegible] رحمت

ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اس کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بخشش اور رحم کا معاملہ نہیں کرتا، یا یہ کہ وہ اپنے بندوں کی بخشش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، یا یہ کہ وہ بخشش کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں۔ یہ تینوں باتیں اللہ کی شان کے خلاف ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی صفت کو وہ کچھ نہیں سمجھتا جو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گمراہ لوگوں کا کام ہے، کیونکہ جو شخص بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ہے وہ اللہ کی بندگی سے منہ موڑ کر ہی ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بدکاروں کا کام ہے، کیونکہ جو شخص بھی بدکاری کرتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر ہی کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بزدلوں کا کام ہے، کیونکہ جو شخص بھی ہمت ہارتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر ہی ہارتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بے وقوفوں کا کام ہے، کیونکہ جو شخص بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ہے اس نے اللہ کی رحمت کو سمجھا ہی نہیں۔

اللہ کی رحمت کے دروازے

سنت میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کسی پر بند ہیں۔ البتہ بعض احادیث میں یہ ضرور بیان ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور ان کے کھلے رہنے کی مدت کیا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ ایک اور

قناعت کرو تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امتی کی شفاعت کی طرف منسوب ہے۔ امتی نے ہر پیغمبر اپنے کو امتی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ کی خصوصیت اس سے ہو گئی کہ آپ کی امت پر پیغمبری مسلط ہے۔ (منہ)

یہودی مسلمان ہو گیا

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر اندازی کرتے تھے۔ اس نے حضور کو اطلاع کیا۔ حضورؐ نے فرمایا میرے پاس (اس وقت) کچھ نہیں ہے۔ تم سے سوال پوچھوں گا۔ اگر (صلی اللہ علیہ وسلم) جب تک رہے تم سے کچھ نہ پوچھیں چھوڑ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس بیٹھو۔ یوں کہا۔ پھر آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور (دیر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز یں پڑھتے رہے۔ صحابہؓ اس پر ڈانٹ کر دھمکانے لگے اور کہنے لگے کہ تو نے کیا کیا۔ صحابہؓ نبی حضرت کو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ صحیح یہ ہے کہ اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یہودی آپ کو نہیں کہتے ہے (کہ ہم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے منع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تم سے وہ کیا ہو فیصلہ کرو۔ جب وہ پڑھ چکا تو (یا بولا) میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور میرا آدھا مال اللہ کے لئے (وقف) ہے۔ خدا کی قسم میں نے جو معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہے صرف اس وجہ سے کیا تھا میں نے توریت میں تیرا نام محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا پیدائش مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ کی طرف ہوگی۔ اس کی حکومت شام میں ہوگی۔ وہ نہ تو سخت مزاج ہوگا۔ نہ بازاروں میں چیخ پکار کرے گا۔ فحش کلام اور بے حیائی کی باتیں نہیں کرے گا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ میرا مال ہے آپ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں۔

یہ یہودی بڑا مالدار تھا۔ قوم کے بارہ آدمیوں نے اس کی پیروی کی۔ (باقی قوم قائم رہی۔ منہ)

توراۃ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف:

حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا توریت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم

سے وہ اوصاف لکھے ہوئے ہیں جو قرآن میں لکھے ہیں کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان پڑھوں کے لئے نگہبان ہیں۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ بدخلق اور سخت مزاج نہیں ہیں۔ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ آپ کی پیدائش مکہ میں ہجرت طیبہ میں اور حکومت شام میں ہوگی۔ آپ کی امت حمد کرنے والی ہوگی وہ ہر حال میں اللہ کی حمد کریں گے۔ ہر اونچائی پر اللہ اکبر کہیں گے اور ہر نیچی جگہ پر تسبیح پڑھیں گے۔ نماز کے وقت آئے گا تو وضو کریں گے۔ ہر جمعہ کے دن نماز کے لئے جمع ہوا کریں گے۔ جب نماز کا وقت آئے گا تو تہبند باندھیں گے۔ وضو میں ہاتھ پاؤں دھوئیں گے۔ ان کا اذان دینے والا (یعنی منادی کرنے والا) اذان دے گا۔ ان کے صف میں قتال کی صف بھی ہوگی جو نماز کی صف جیسی ہوگی۔ آپ کی امت کے لوگ رات میں نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ ان کی آواز مساجد میں شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح ہوگی۔ (منہ)

توراۃ اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور اوصاف

الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي

التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ

(جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس توریت اور انجیل میں)

علی آپ کی تشریح ہے۔ آپ کی بشارت توریت و صفات کتب سابقہ میں مذکور ہیں۔ یعنی کہ اس وقت سے لے کر آج تک جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں سب کی کتابوں میں آپ کی بشارت اور اوصاف پائے جاتے ہیں۔ جس زمانہ کے جو نبی ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ (منہ)

یہودی نوجوان کی گواہی:

حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے بیان کیا ہے کہ میں نبی صلی اللہ

علیہ السلام کے دوسرے خط میں لکھا ہوا تھا پہنچے کے لئے مدینے گیا۔ خط سے فارغ ہونے کے بعد ہی میں نے بحیرا راہب سے بھی (کچھ سوالات) پوچھے اور ان سے کچھ باتیں سنیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہو کر قریب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں بھی پیچھے ہو لیا۔ یہ تینوں ایک یہودی کے گھر پہنچے جو توریت جانتا تھا۔ اس کا لڑکا قریب الموت تھا۔ نوجوان اور خوبصورت تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا جیسا کہ لڑکے کی عادت ہوتی ہے۔ حضرت اس یہودی سے باتیں کرنے لگے اور کہا کہ تجھے میں توریت نازل کرنے والے کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میری امت کی خبر تجھ کو توریت میں ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم ہاں۔ آپ نے اس کو قریب الموت نوجوان لڑکا جو اللہ کو وحدہ لاشریک لہ نازل کرنے والے کی قسم دے کر پوچھا کہ تو اس کی کتابوں میں آپ کی صفت اور بعثت کی خبر پاتے ہیں اور میری گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس لڑکے نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ مسلمان ہے۔ یہودیوں کو یہاں سے بھاؤ۔ پھر آپ نے اس کے کفن و غیرہ کا انتظام کیا۔ یہ حدیث جید اور قوی ہے اور صحیح بخاری میں بھی مختصراً مروی ہے۔

روم کے بادشاہ نے تمام ہونے کی خواہش کی:

ہشام بن العاص سے روایت ہے کہ ہرقل شاہ روم کے پاس تبلیغی سفر کے لئے میں اور ایک آدمی بھیجے گئے۔ ہم چلے اور حمص شہر میں پہنچے، جہاں ہمارا مقصد تھا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے کہا کہ ہم قاصد ہیں۔ ہمارے پاس ایک سفر کی بھیجا ہے بات کرنے کے لئے کہ کیا کہتا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم سے بات نہیں کریں گے۔ ہم بادشاہ سے بات کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ اگر وہ ہمیں نہ بلوائے تو ہم سے بات کریں گے۔ ہمیں تم سے بات کرنا نہیں ہے۔ اس نے جا کر بادشاہ کو خبر کی۔ اس نے بلوایا اور کہنے لگا۔ بلو کیا کہتا چاہتے ہو؟ ہشام بن العاص نے اس سے گفتگو کی اور سارا پیغام دیا۔ اس وہ سنا اور کہنے لگا۔ ہشام نے کہا یہ سچا ہے کیوں نہیں؟ بلانے جانے میں نے قسم کھا کر کہا کہ یہ سچا ہے جائیں گے اور اس کا جب تک کہ تمام لوگوں کو شام سے نقال ہوا ہے۔ ہم نے کہا خدا کی قسم ہم پر تحت تم سے بیٹھے والے ہیں اور عنقریب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا انشاء اللہ ہمارے قبضہ میں آ جائے گا۔ اور سوچو ہمارے اس کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ اس نے کہا تم دونوں نہیں ہو۔ ہم نے کہا لوگ ہونے کو دونوں ہیں مگر ہم نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے کہا کہ

میں ٹھہرایا۔ ہماری مہمانی کی۔ ہم وہاں تین دن ٹھہرے۔ پھر ایک رات ہمیں بلا بھیجا۔ ہم گئے پھر اسے دریافت کیا۔ پھر ہمیں اپنا مقصد دہرایا۔ اب اس نے ایک بہت بڑی چیز سونے چاندی سے جڑاؤ مکوڑی، اس میں چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے اس میں دروازے لگے ہوئے تھے اس نے ایک خانہ کا قفل کھولا اور اس میں سے ایک سیاہ رنگ کی کپڑا نکالا اس میں ایک سرخ تصویر بنی ہوئی تھی۔ ایک آدمی کی تصویر تھی جس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، موٹی، میں لمبی، گھنی ڈاڑھی، سر کے بال دو حصوں میں نہایت خوبصورت اور لمبے لمبے۔ کہنے لگا کیا اس کو جانتے ہو۔ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا۔ یہ آدم ہیں ان کے جسم کے پر بہت بال تھے، پھر ایک زرہ نکالی کھولا۔ اس میں سے بھی ایک سیاہ رنگ کی کپڑا نکالا۔ اس میں ایک گورے رنگ کے آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ گھنگھریالے بال، سرخ آنکھیں، بڑا سا سر، خوبصورت ڈاڑھی، کہنے لگا یہ نوح علیہ السلام ہیں۔ پھر اور ایک ڈبے میں سے ایک اور تصویر نکالی۔ بہت ہی خوبصورت، خوبصورت بڑی آنکھیں، کشادہ پیشانی، کھلا چہرہ، سفید ڈاڑھی، جس کی صورت۔ کہا جانتے ہو کہ کون ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور کپڑا نکالا، ایک دشمن اور گورے رنگ کی تصویر تھی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ پوچھا کیا آپ نہیں جانتے ہم نے کہا ہاں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تصویر دیکھ کر ہم پر ہیبت طاری ہوگئی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا پھر جھکا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم کیا یہ وہی نبی ہیں؟ ہم نے کہا ہاں وہی ہیں اس تصویر کو دیکھ کر تم یہ سمجھ لو کہ آپ ہی کو دیکھ رہے ہو۔ پھر کہنے لگا تم اس صورت کو محمد کہتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں۔ آخر میں ہم نے کہا۔ لیکن ہمیں نے دل کو سب سے آخر میں بتای

اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہ دے گا جب تک کہ اس خدا پر ایمان نہ لے آئیں اور ان کے دلوں سے پردے نہ ہٹ جائیں اور کان سننے اور آنکھیں دیکھنے لگیں۔ غرض ملائکہ کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی تو یہی سوال ان سے کیا تو یہاں میں ایک حرف کا بھی اختلاف نہ پایا سوا اس کے کہ وہ اپنی زبان میں لفظ انہوں اور ہم اس کو محسوس اور ہمارا کلام سمجھتے تھے۔ لیکن یہ بات بڑھانے کو وہ بار بار یہی شور و غوغا کر رہے تھے، وہ ہرگز کان نہ دھرتے تھے نہ دیتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمرؓ کی حدیث گذار کیا، اور کہا کہ مصنف کے کلام میں خطاء راہ کا احتمال ہوتا ہے کتب اہل کتاب پر، اور کتب احادیث میں بھی یہ احتمال واقع ہے، واللہ اعلم

ایک اس کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی

پھر ان صاحب سے روایت ہے کہ میں نے اس کی طرف تجارت کی غرض سے نکلا۔ جب میں ملک شام کے قریب پہنچا تو اہل کتاب میں سے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم ہمارے ملک میں کوئی نبی آیا دیکھتے ہیں نے کہا کیا تم اس کی تصویر پہچان سکتے ہو میں نے کہا ہاں۔ تو وہ مجھے ایک گھر میں لے گیا جس میں بہت سی تصویریں تھیں۔ مگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر نہیں دیکھی۔ پھر وہ مجھے کنیسہ کے اندر لے گیا تو وہاں بھی میں نے کوئی تصویر نہیں دیکھی۔ پھر وہ مجھے ایک گرجا میں لے گیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ تم نے تعجب نہیں کیا تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی تصویر نہیں دیکھی۔ نہ کنیسہ میں دیکھی۔ نہ یہاں دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیکھی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ تصویر میں ایک شخص ایسی صفت کے پیچھے کھڑا ہوا ہے جیسی میں نے کہا کہ کیا تم اس کے پیچھے نہیں تھے تو میں نے کہا کیا اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں کا جانشین ہوگا۔

عمر دراز اور سفید ریش:

اقرع راوی عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے مجھے ایک یادداشت کاپی لانے کے لئے بھیجا۔ میں گیا۔ اس سے حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ میں سمجھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا بات کہی؟ اس نے کہا کہ

ابن عساکر وغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر و عمر میں کچھ تفتگو ہوئی، ابو بکر نے عمر کو ناراض کر دیا۔ عمر غصہ میں واپس ہو گئے، ابوبکر گھبرائے ہوئے اور دوڑتے ہوئے عمر کے پیچھے لئے کے لئے ان کے پیچھے ہی گئے لیکن عمر نے گھر میں آنے نہیں دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ابوہریرہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تمہارے اس ساتھی نے لڑائی مول لی ہے۔ پھر عمر کو بھی صدیق کو عمر میں آنے کی عبارت نے اپنے پر افسوس ہوا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سلام کر کے بیٹھ گئے اور قصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصہ سے متغیر ہو گیا۔ ابوبکر یہ کہتے ہی رہ گئے کہ "یا رسول اللہ! زیادتی میری ہی طرف سے تھی۔" لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ "کیا تم لوگ میرے دوست اور میرے ساتھی کو چھوڑ دینا چاہتے ہو۔ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، تو تم کہتے تھے کہ جھوٹ کہتے ہو اور ابوبکر نے میری تصدیق کر دی تھی۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں رات کی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے بعض اصحاب آپ کی حفاظت و نگرانی کرنے کے۔ نماز پڑھ چکنے کے بعد آپ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ آج کی رات بڑی اچنبھی رات ہے خصوصیت کے ساتھ مجھے یہی گھاٹی۔ مجھ سے پہلے یہ مخصوص دو باتیں کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں دی گئیں (۱) یہ کہ میں دنیا جہان کے لوگوں کی طرف پیغمبر بن کر آیا ہوں اور مجھ سے پہلے کوئی رسول صرف اپنی قوم ہی کی طرف رسول ہو کر آتا رہا۔ (۲) مجھے صرف رعب ہی سے دشمن پر نصرت حاصل ہو جاتی ہے اگر میرے اور ان کے درمیان ایک مہینہ بھر کی مسافت کی دوری ہو، مگر اس پر بھروسہ مت کر بیٹھنا چاہئے (۳) مال غنیمت میرے اور میری امت کے لئے حلال کر دیا گیا ہے۔ لیکن مجھ سے پہلے مال غنیمت کو کھا جانا آگ کیا کرتی تھی اس کو جمع کیا جاتا تھا۔ (۴) تمام روئے زمین میرے لئے پاک ہے اور مسجد ہے۔ جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لیا کرو۔ (۵) پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ مجھ سے پہلے کے لوگ صرف اپنے کرجاؤں، کلیساؤں اور مندروں ہی میں عبادت کر سکتے تھے۔ (۶) پانچویں چیز کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ درخواست کیجئے جو مانگنا ہو مانگ لیں۔ میں نے اپنا سوال روز قیامت پر اٹھا رکھا اور وہ تمہارے لئے ہے اور قابل توضیح کے لئے۔ اس لئے امید رہبت قوی (زیادہ امید) ہے ان شاء اللہ۔

تورات کی عبارت:

اور امام مخلوق نے اپنی سند سے ساتھ کعب احبار سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لکھا ہے کہ "محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور منتخب ہستی ہیں۔ نہ سخت مزاج ہیں نہ بیہودہ گو اور بازاروں میں شور کرنے والے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ ولادت آپ کی مکہ میں اور ہجرت طیبہ میں ہوگی، مکہ آپ کا شام ہوگا، امت آپ کی حمد کرنے والی ہوگی، تختی و دقت کی حالت میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لایا کریں گی، ہر بلندی پر چڑھتے وقت تکبیر کہا کریں گی۔"

"وہ فجر کے وقت بیدار ہوں گی، تجدید کی تاکید کی گئی ہے، وضو اعضاء کا پاک کرنا ہے، نماز کے وقت میں پڑھ کر ہے، وہ اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کو دھوئیں گی۔ ان کے بدن پر کپڑے صاف ہوں گے، ان کا ازار بند ان کے نصف ساق تک ہوگا، ان کی نصف پنڈلی ہوں گی جیسے نماز جماعت میں، رات کو ان کی تلاوت اور آواز بلند ہوگی، اس طرح کہ جنگل کی جیسے شہد کی مکھیوں کا شور ہوتا ہے۔" (معالم)

انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات:

اسی سند سے ابن عساکر نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت کا راستہ نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں نے خود انجیل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صفات پڑھی ہیں کہ "وہ پست قد ہوں گے نہ بہت دراز قد، سفید و سرخ رنگ والے ہوں گے، ان کے بال گھنگھریالے ہوں گے، دونوں شانوں کے درمیان ایک خیر نبوت ہوگی، صدقہ قبول نہ کریں گے، گدھے اور اونٹ پر سوار ہوں گے، بکریوں کا دودھ خود دوہ لیا کریں گے، وہ خود نرم طبیعت اور خوش اخلاق فرمائیں گے، روایا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا۔"

تورات کے الفاظ:

وہب بن منبہ نے جو تورات میں بڑی گہری نظر رکھتے تھے اپنے مسند میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ تورات میں حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت نقل کی ہے۔ جو یہود کے سب سے بڑے عالم اور تورات کے ماہر شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ ہیں [illegible] نے ہی آپ کو بھیجا ہے سب انبیاء پر گواہ بنا کر اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دینے والا [illegible] والوں کو ڈرانے والا [illegible]

کو اور اس نور کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، پیروی کی، وہی فلاح پانے والے ہیں۔

زبور کی پیش گوئی

اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی زبور میں پیش گوئی موجود ہے۔ چنانچہ زبور کے ۷۲ ویں مزمور میں ہے:

"اے خدا بادشاہ کو اپنے انصاف اور شاہزادے کو اپنی صداقت عطا فرما۔ وہ تیرے لوگوں کی صداقت سے اور تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا۔ پہاڑ اور ٹیلے لوگوں کے لیے صداقت کو پھل لائیں گے۔ وہ لوگوں کے غریبوں کا انصاف کرے گا، وہ محتاج کے بیٹوں کو بچائے گا اور ظالم کو کچل ڈالے گا۔ وہ سورج کے رہتے اور چاند کے قائم رہتے پشت در پشت تجھ سے ڈرے گا۔ وہ کھیت کی گھاس پر مینہ کی مانند اور زمین کو سینچنے والی بارش کی مانند اترے گا۔ اس کے دنوں میں راست باز پھولے گا اور جب تک چاند باقی ہے سلامتی بہت ہوگی۔ وہ سمندر سے سمندر تک اور دریا سے زمین کی انتہا تک حکومت کرے گا۔ ریگستان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ تارسیس اور جزیروں کے بادشاہ نذر لائیں گے۔ سبا اور سبا کے بادشاہ ہدیہ گزرانیں گے۔ ہاں سب بادشاہ اس کے آگے سجدہ کریں گے۔ سب قومیں اس کی خدمت کریں گی۔ کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہ ہو چھڑائے گا۔ وہ کمزور اور محتاج پر رحم کرے گا اور محتاجوں کی جانیں بچائے گا۔ وہ ان کی جان کو ظلم اور تشدد سے چھڑا لے گا اور ان کا لہو اس کی نظر میں قیمتی ہوگا۔ وہ جیتا رہے گا اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ لوگ ہمیشہ اس کے لیے دعا کریں گے اور دن بھر اس کو برکت دیں گے۔ زمین پر پہاڑوں کی چوٹی پر بہتات سے غلہ ہوگا۔ اس کا پھل لبنان کی مانند لہرائے گا اور شہر کے لوگ زمین کی گھاس کی طرح سرسبز ہوں گے۔ اس کا نام ابد تک قائم رہے گا۔ سورج کے رہتے اس کا نام برومند ہوگا۔ لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سب قومیں اس کو مبارک کہیں گی۔" (زبور ۷۲)

اس پیش گوئی کی ایک روایت بخاری میں بروایت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی مذکور ہے۔

قید اور چوتھی کا مطلب

فرمایا وہ ایک ایسے رسول ہیں جو نبی امی ہیں۔ یعنی نہ تو انہوں نے کسی سے پڑھا ہے اور نہ لکھا ہے۔ ان کی یہ صفت بھی ان کی نبوت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جو شخص لکھا پڑھا نہ ہو اور اس کی زبان سے ایسی حکمت و معرفت کی باتیں نکلیں جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی زبان سے نہ نکلی ہوں تو اس کا نبی ہونا ہی ثابت ہوگا۔ اور یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسہ میں تعلیم نہیں پائی تھی۔ اور نہ کسی کتاب کو پڑھا تھا۔ اس لیے آپ کا امی ہونا ہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔

یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ

وہ حکم کرتے ہیں ان کو نیک کام کا اور منع کرتا ہے

الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ

برے کام سے اور حلال کرتا ہے ان کے لیے ستھری چیزیں اور حرام کرتا ہے

عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

ان پر ناپاک چیزیں اور اتارتا ہے ان پر سے ان کا بوجھ

وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

اور وہ طوق جو ان پر تھیں

یعنی یہود پر جو سخت احکام تھے اور کھانے کی چیزوں میں جو کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ (سورہ ۴ آیت ۱۶۰) ان دین میں وہ سب چیزیں آسان ہو گئیں۔ اور چونکہ آپ تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ کی شریعت بھی تمام دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوئی۔ اس لیے آپ نے ان تمام سخت احکام کو منسوخ فرما دیا جو یہود پر عائد تھے۔ اور ان کی جگہ آسان احکام نافذ فرمائے۔ یہی معنی ہیں اس کے کہ آپ نے ان کے بوجھ اور طوق اتار دیے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ نساء حاشیہ ۲۲۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

پس جو لوگ ایمان لائے اس پر اور اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور پیروی کی اس نور کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

تو کہہ دے اے لوگو! میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

جس کی بادشاہی ہے آسمان اور زمین میں، کوئی بندگی کے لائق نہیں سوا اس کے، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ

پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی ہے امی جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

اور پیروی کرو اس کی تاکہ تم راہ پاؤ

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ہے جو راہ بتاتی ہے حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتی ہے

وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ

اور ہم نے ان کو بارہ گروہ کر دیا، جماعتیں جماعتیں، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے پانی مانگا

قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ

اس کی قوم نے کہ مار اپنی لاٹھی پتھر پر، پھر بہ نکلے اس سے بارہ چشمے، جان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ

وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ

اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادل کا اور اتارا ان پر من اور سلویٰ، کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو روزی دیں

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا لیکن اپنا ہی بگاڑتے تھے

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

اور جب ان کو کہا گیا بستی میں رہو اس کی اور کھاؤ اس میں جہاں چاہو اور کہو بخش دے

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

اور داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے، ہم بخش دیں گے تمہارے گناہ، ہم زیادہ دیں گے نیکی والوں کو

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ

پھر بدل ڈالا ظالموں نے ان میں سے بات کو اور طرح کی جو کہی گئی تھی ان کو، پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے

بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ

بدلہ ان کی بے انصافی کا

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ

اور پوچھ ان سے حال اس بستی کا جو تھی دریا کے کنارے، جب وہ حد توڑتے تھے ہفتہ کے دن

إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ

جب آتی تھیں ان کے پاس مچھلیاں ان کے ہفتہ کے دن پانی پر اوپر، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا نہ آتی تھیں

كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

یوں ہم آزماتے تھے ان کو بدلہ اس بے حکمی کا جو کرتے تھے

وَإِذْ قَالَت أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ

اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سزا دینے والا ہے سخت سزا

قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

بولے تاکہ عذر رہے تمہارے رب کے آگے اور شاید یہ لوگ ڈر جائیں

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا

پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت کی تھی ان کو تو ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے برائی سے اور پکڑ لیا ظالموں کو

بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

سخت عذاب میں بدلہ ان کی بے حکمی کا جو کرتے تھے

فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

پھر جب حد سے نکل گئے جس کام سے ان کو منع کیا تھا تو ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ بندر ذلیل

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ

اور جب جتا دیا تیرے رب نے کہ وہ بھیجتا رہے گا ان پر قیامت تک جو دکھ دیتا رہے گا ان کو برا عذاب

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

بیشک تیرا رب جلد سزا دیتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے مہربان

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ

اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا زمین میں، کچھ ان میں نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے

وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

اور ہم نے ان کو آزمایا اچھی باتوں سے اور بری باتوں سے کہ شاید یہ لوگ باز آئیں

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ

پھر ان کے پیچھے ایسے لوگ آئے کہ وارث ہوئے کتاب کے، لیتے ہیں اسباب اس ادنیٰ

وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۚ

دنیا کا اور کہتے ہیں ہم کو بخش دیا جائے گا اور اگر ویسا ہی اسباب ان کو اور ملے تو لے لیں

أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

کیا نہیں لیا گیا ان سے عہد کتاب کا کہ نہ کہیں اللہ پر مگر سچ

وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

اور پڑھ چکے ہیں جو اس میں ہے، اور پچھلا گھر بہتر ہے ان کو جو ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ

اور جو لوگ مضبوط پکڑے ہیں کتاب کو اور قائم رکھی ہے نماز، ہم ضائع نہیں کرتے ثواب سنوارنے والوں کا

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۖ

اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر جیسے وہ سائبان ہے اور سمجھے کہ وہ گرتا ہے ان پر

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

لو جو ہم نے تم کو دیا زور سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے کہ شاید تم بچو

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

اور جب نکالا تیرے رب نے اولاد آدم کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو اور گواہ کیا ان کو ان کی جانوں پر

أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ

کہ میں نہیں تمہارا رب؟ سب بولے ہاں ہم گواہ ہوئے، کہیں قیامت کے دن کہ ہم کو خبر نہ تھی اس کی

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ

یا کہیں کہ ہمارے باپ دادے شرک کرتے تھے پہلے سے اور ہم پیچھے ان کی اولاد تھے

أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

تو کیا تو ہلاک کرتا ہے ہم کو بدلہ اس کام کا جو کیا غلط کاروں نے

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

اور یوں ہم کھولتے ہیں نشانیاں اور تاکہ یہ لوگ باز آئیں

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ

اور سنا ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دیں اپنی نشانیاں پھر وہ نکل بھاگا ان سے پھر پیچھے لگا اس کے شیطان

فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ

پھر وہ ہو گیا گمراہوں میں

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ

اور اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کرتے ان نشانیوں کے ساتھ لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک رہا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ

سو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا اس پر بوجھ لادو تو زبان لٹکائے ہانپتا ہے اور چھوڑ دو تو بھی ہانپتا ہے

ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

یہ حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، سو تو بیان کر یہ حکایتیں کہ شاید وہ سوچیں

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ

برا حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور اپنا ہی بگاڑتے تھے

مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

جس کو اللہ راہ دکھائے وہی راہ پر ہے اور جس کو گمراہ کرے وہی ہیں نقصان والے

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا

اور بنائے ہم نے واسطے جہنم کے بہت جن اور آدمی، ان کے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں

وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ

اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے سنتے نہیں، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے

بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

بلکہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہیں غفلت میں پڑے ہوئے

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ

اور اللہ کے نام اچھے ہیں سو پکارو اس کو ان ناموں سے اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کج کرتے ہیں اس کے ناموں میں

سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ان کو بدلہ ملے گا اپنے کیے کا

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

اور ہم نے جو پیدا کیے ہیں ایک جماعت ہے کہ راہ بتاتی ہے حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتی ہے

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو ہم رفتہ رفتہ لے جائیں گے ان کو جہاں سے وہ نہ جانیں گے

وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

کیا نہیں سوچتے، نہیں ہے ان کے ساتھی کو کچھ جنون، وہ تو نہیں مگر ڈر سنانے والا صاف

أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ

کیا نہیں دیکھتے آسمان اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں پیدا کی ہیں اللہ نے

وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

اور یہ کہ شاید ان کا وقت آ پہنچا ہو، پھر کس بات پر ایمان لائیں گے اس کے بعد

مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی راہ پر لانے والا نہیں اور چھوڑ دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ

تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو کب ہے اس کا ٹھہرنا، تو کہہ اس کا علم میرے رب کو ہے

لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

وہی ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر، بھاری ہے آسمان اور زمین میں

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ

نہ آئے گی تم پر مگر اچانک، تجھ سے پوچھتے ہیں جیسے تو اس کی تلاش میں ہے، تو کہہ اس کا علم اللہ کو ہے

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ

تو کہہ میں اختیار نہیں رکھتا اپنے نفع کا اور نقصان کا مگر جو اللہ چاہے

وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ

اور اگر میں جانتا غیب کی بات تو بہت سا فائدہ جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی برائی نہ پہنچتی

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

میں تو نہیں مگر ڈر سنانے والا اور خوشی سنانے والا ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ

وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور بنایا اسی سے اس کا جوڑا تاکہ اس سے دل لگائے

فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا

پھر جب اس نے اس سے صحبت کی تو اس کو حمل رہا ہلکا سا پھر چلتی پھرتی رہی اس حمل سے، پھر جب بوجھل ہوئی دونوں نے اللہ کو پکارا

لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

کہ اگر تو دے ہم کو بچہ تندرست تو ہم ہوں گے شکر کرنے والوں میں

فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

پھر جب دیا ان کو بچہ تندرست تو ٹھہرانے لگے اس کے شریک اس چیز میں جو دی ان کو، سو اللہ بلند ہے ان کے شرک سے

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

کیا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ نہ پیدا کرے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں

وَلَا يَسْتَطِيعُ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ

اور نہ مدد کر سکیں ان کی اور نہ اپنی مدد کر سکیں

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ

اور اگر بلاؤ ان کو راہ کی طرف تو نہ چلیں تمہارے پیچھے، برابر ہے تم پر خواہ بلاؤ ان کو خواہ تم چپ رہو

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ

بیشک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تمہارے جیسے، پکار دیکھو ان کو پھر چاہیے کہ جواب دیں تم کو

إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

اگر تم سچے ہو

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا

کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں

أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ

یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں، تو کہہ پکار لو اپنے شریکوں کو پھر میرا داؤ کرو اور مجھ کو مہلت نہ دو

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

بیشک میرا حامی اللہ ہے جس نے اتاری کتاب اور وہ حمایت کرتا ہے نیکوں کی

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ

اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہیں مدد کر سکتے تمہاری اور نہ اپنی مدد کر سکیں

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

اور اگر بلاؤ ان کو راہ کی طرف تو نہ سنیں، اور تو دیکھے ان کو کہ تیری طرف تک رہے ہیں اور وہ نہیں دیکھتے

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

تو درگزر کر اور حکم کر بھلائی کا اور کنارہ کر جاہلوں سے

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور اگر تجھ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو پناہ مانگ اللہ کی، بیشک وہ سنتا ہے جانتا ہے

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

بیشک جو لوگ ڈرتے ہیں جب ان کو کوئی خیال آتا ہے شیطان کی طرف سے تو چونک پڑتے ہیں پھر ان کو سوجھ آ جاتی ہے

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ

اور ان کے بھائی ان کو کھینچتے ہیں گمراہی میں پھر کمی نہیں کرتے

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ

اور جب تو نہ لائے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کیوں نہ بنا لائی تو اپنی طرف سے، تو کہہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی بھیجی جاتی ہے میرے پاس میرے رب کی طرف سے

هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

یہ سوجھ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

اور جب پڑھا جائے قرآن تو کان لگا کر سنو اس کو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

اور یاد کر اپنے رب کو دل میں عاجزی سے اور ڈر سے اور بغیر بلند آواز کے

بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

صبح اور شام اور مت ہو غافلوں میں

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

بیشک جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ نہیں غرور کرتے اس کی بندگی سے اور یاد کرتے ہیں اس کو اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں

اصر اور اغلال یعنی بار گراں اور قید سے مراد اس آیت میں وہ احکام شاقہ اور شدید واجبات ہیں جو اصل دین میں مقصود نہ تھے بلکہ بنی اسرائیل پر بطور سزا کے لازم کر دیئے گئے تھے۔ حق کہ کپڑا ناپاک ہو جائے تو پانی سے دھونے کی اسرائیل کے لئے کافی نہ تھا بلکہ یہ واجب تھا کہ جس جگہ نجاست لگی ہے اس کو کاٹ دیا جائے اور کفارہ سے مجبور کر کے ذرائی نعمت ان کو اٹھانے پڑے ان کے لئے حلال نہیں تھے بلکہ ان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی ہفتہ کے دن شکار کھیلنا ان کے لئے حرام تھا جن اعضاء سے گوئی گناہ صادر ہوا ان اعضاء کا کاٹ دینا واجب تھا۔ کسی کا قتل خطا ہو، خطاء ذوں صورتوں میں قصاص یعنی قاتل کی قتل کرنا واجب تھا۔ خون بہا، دینے کا قانون نہ تھا۔ (معارف القرآن ص ۱۰۰)

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا

سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی

النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ

جو اس کے ساتھ اترا ہے

تو یہ لوگ مراد ہی ہے قرآن (یعنی قرآن وحدیث۔ راقم الحروف)

جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت واطاعت کریں گے کامیاب ہوں گے

مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کے ساتھ آپ کی تائید و حمایت اور مخالفین کے مقابلہ میں آپ کی مدد کریں اور مکمل فلاح پانے والے ہیں۔ مذکورہ نعمت میں تو یہ تائید و نصرت آپ کی ذات کے ساتھ متصل تھی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی شریعت اور آپ کے دین کی تائید و نصرت ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کا مصداق ہے۔

قرآن کریم نور ہے:

قرآن کریم کو اس آیت میں نور سے تعبیر فرمایا گیا ہے، جو یہ ہے کہ جس طرح نور خود ظاہر ہے اور دوسری چیزوں کے ظاہر ہونے کی دلیل ہوتا ہے اسی طرح قرآن کریم خود اپنے کلام ربانی ہونے میں روشن دلیل ہے کہ ایک ان پڑھ امی کی زبان سے دنیا اہل علم کا عاجز آنا جس کی مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہو گئی، یہ خود قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے۔

نیز جس طرح نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسری اندھیری چیزوں میں بھی اجالا کر دیتا ہے اسی طرح قرآن کریم نے اندھیریوں میں پھنسی ہوئی دنیا کو نور ہدایت سے نکالا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت:

ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب خوبیاں اور کمالات میں پائی جاتی ہیں اس لئے امت پر لازم ہے کہ ہر شان کا حق ادا کریں۔ بحیثیت رسول کے ان پر ایمان لائیں۔ بحیثیت معبود حاکم سے دین کے احکام کی پیروی کریں، بحیثیت محبوب ہونے کے ان سے ساتھ گہری محبت رکھیں اور بحیثیت غلام ہونے کے ان کی تعظیم دل میں بجا لائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع تو امت پر فرض ہونا ہی چاہئے تھا کیونکہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ۔۔۔ میں صرف اس پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ امت پر آپ کی تعظیم و توقیر اور احترام واجب بھی لازم قرار دیا جا اور قرآن کریم میں جا بجا اس کے آداب سکھائے گئے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے کا ادب:

حضرت سہل بن عبداللہ نے اس آیت کے معنی یہ نکالے ہیں کہ آپ سے پہلے سے نہ بولیں اور جب آپ کلام کریں تو سب خاموش ہو کر سنیں۔

ایک آیت قرآن میں اس کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے وقت ادب کا لحاظ رکھیں اس طرح نہ پکاریں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہیں (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) آخر آیت میں اس پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کام سے ادبی کا کیا جائے تو حارت اعمال جاوے اور برباد ہو جائیں گے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احتیاط:

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگ کی ہر وقت ہر حال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف کار رہے تھے اور اسی حالت میں اکرام و تعظیم کے آداب بجا لانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ان کا یہ حال تھا کہ آپ کے وفات سے مایوس ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر حاضر ہوئے تو اس طرح جا لیٹے جیسے کوئی پوشیدہ بات کہنے کیا کرتا ہے، کیا حال حضرت اسامہ کا تھا۔ (الشفاء)

حضرت عثمان بن شیبہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ حضر شریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام ادب سے آواز دے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

اور انکی پیروی کرو کہ تم راہ پاؤ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام دنیا اور قیامت تک کیلئے ہے

یعنی آپ کی رسالت تمام دنیا کے لوگوں کو عام ہے۔ جو بات کہ بعض یہود و نصاریٰ تک محدود نہیں۔ جس طرح خدا وند تعالیٰ شہنشاہ مطلق ہے، آپ اس کے رسول مطلق ہیں۔ سب ہدایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے کچھ نہیں کرنا اس چاہئے تریں۔ لشکر صداقت کی پیروی کی جائے جو آپ لے کر آئے ہیں۔ یہ کچھ ضروریات دین ہیں جن پر ایمان لانا تمام انبیاء، مرسلین اور تمام کتب سماویہ پر ایمان لانے کا مترادف ہے۔ (کبیر جزی)

ختم نبوت:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام عالم پہلے تا قیامت ہے۔ اسی لئے آپ پر نبوت ختم ہے۔

مکمل اصلی دلائل ختم نبوت۔ کیونکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے لئے عام ہے تو پھر کسی دوسرے رسول اور نبی کے بھیجنے کی ضرورت ہے نہ گنجائش۔ اور یہی راز ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا۔ جس میں ارشاد الٰہی ہے۔ صحابی بھیجا۔ ایک امت کے بعد قائم ہونے والی جو دین میں پیدا ہونے والے سارے فتنوں کو مٹاتا رہا۔ دینی معاملات میں پیدا ہونے والے سارے بحثوں کا فیصلہ کرتی رہی۔ آپ کی امت کی تعریف میں جو فضیلتیں ہیں وہ صرف اس لئے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی خالص نصرت اور اللہ کی حفاظت و عاصمہ الٰہی کس سبب سے پورے طور آتی رہی۔ چونکہ وہ حفاظت و عاصمہ الٰہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت سے لے کر آپ کی قائم ہوئی

ہر زمانہ میں بچوں کی جماعت ہوئی:

امام رازی نے آیت وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ سے ثابت کیا ہے کہ اس آیت میں جو اشارہ موجود ہے کہ ہر امت میں سچوں کی ایک جماعت ضرور باقی رہی ہے۔ یہی وہ راز ہے صحابہ کی حیثیت سے ہمیشہ کے لئے قائم ہونا اور اسی سے امام رازی نے ہر زمانہ میں اجماع امت کی حجیت قریب سو ثابت کیا ہے۔ کیونکہ صحابہ کی شہادت نے موجود ہونے کی صورت میں

أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ

یہی لوگ پہنچے ہیں مراد کو تو کہہ اے لوگو میں

اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ

اللہ کا رسول تم سب کی طرف جس کی سلطنت ہے

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

آسمانوں اور زمین میں کسی کو بندگی نہیں اس کے سوا وہی

يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ

جلاتا ہے اور مارتا ہے سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی

الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ

اللہ پر کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اسکے سب کلاموں پر

بات کی گواہی ہے سب کا بھروسا نہ کیا جا سکے۔

امام ابن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب آپ کی بعثت و رسالت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے پورے عالم کے لئے عام ہوئی تو اب کسی دوسرے جدید نبی یا رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی لئے آخر دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی اپنی جُدا نبوت پر برقرار ہونے کے باوجود شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے، جیسا کہ صحیح روایت حدیث سے ثابت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات:

حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو تین باتیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی گئیں

۱- ہر نبی خاص اپنی قوم کی ہدایت کے لئے بھیجا جاتا تھا اور مجھ کو اللہ نے تمام دنیا کے سفید و سیاہ یعنی عرب و عجم کے لئے بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

۲- مجھ پر نبوت ختم ہوئی یعنی میرے بعد کسی کو منصب نبوت عطا نہیں ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو آخر زمانہ میں آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کو منصب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سو سال پہلے مل چکا ہے۔ ان کا رسول آخر نبوت کے منافی نہیں۔

۳- مجھ کو شفاعت کا مقام عطا کیا گیا کہ قیامت کے دن اولین اور آخرین کیلئے شفاعت کروں گا۔

۴- میرے لئے غنیمتیں حلال کر دی گئیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لئے حلال نہیں کی گئیں۔

۵- تمام روئے زمین میرے لئے پاک اور سجدہ کا مقام اور وضو کا پانی میری امت کو جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں ملے گا۔

۶- ایک مہینہ کی راہ کے فاصلہ پر میرے دشمنوں کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیا گیا۔

۷- اور مجھ کو جوامع الکلم عطا کئے گئے اپنے تھوڑے کلمات کو جمع کے لفظ نے نبوت تھوڑے اور معنی بہت یہ مختصر نویسی و مسلم کی روایتوں سے ثابت ہے۔ (مدارک، احمدی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی فضیلت:

امام احمد کی ایک روایت حضرت ابوہریرہ سے مقبول ہے کہ رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میرا ہمسوت سنے تو اس کو لازم ہے کہ وہ بھی میرا ہمسوت ہو، ابوہریرہ کی نصرانی ہو کر دیکھ پر ایمان نہیں لائے گا تو جہنم میں جائیگا۔

اور صحیح بخاری میں ابی بن کعب سے ہے کہ جب یہ آیت اتری تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرا نام حضور سے لیا گیا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ سن کر میں خوشی سے رونے لگا۔ (مدارک، احمدی)

حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے کل راستے بند ہیں بجز اس راستے کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے (یعنی اتباع)

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرا ہمسوت ہونے سے انکار کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے اور جو شخص میرا ہمسوت نہیں ہوگا وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو جہنم میں جائیگا۔

اور صحیح بخاری میں ابی بن کعب سے ہے کہ جب یہ آیت اتری تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرا نام حضور سے لیا گیا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ سن کر میں خوشی سے رونے لگا۔ (مدارک، احمدی)

حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے کل راستے بند ہیں بجز اس راستے کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے (یعنی اتباع)

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرا ہمسوت ہونے سے انکار کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے اور جو شخص میرا ہمسوت نہیں ہوگا وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو جہنم میں جائیگا۔

اور صحیح بخاری میں ابی بن کعب سے ہے کہ جب یہ آیت اتری تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرا نام حضور سے لیا گیا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ سن کر میں خوشی سے رونے لگا۔ (مدارک، احمدی)

حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے کل راستے بند ہیں بجز اس راستے کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے (یعنی اتباع)

وَمِنْ قَوْمِ مُوسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ

اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے جو حق کی راہ بتاتے ہیں

وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝

اور حق ہی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں

بعض حق پرست یہودی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے یہود کے تمام قبائل ایسے نہیں تھے جو ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کو قبول نہ کرتے ہوں۔ ان میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو حق کو پہچان کر اس کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ (ابن کثیر) یہ اشارہ ان یہودیوں کی طرف ہے جو اسلام لے آئے تھے۔ (ابن جریر، ابن کثیر) ایک قول یہ ہے کہ یہ اشارہ امت محمدیہ کی طرف ہے۔ (ابن کثیر) ایک قول یہ ہے کہ یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں سے الگ ہو کر ایک خطہ میں جا بسے تھے۔ (ابن کثیر) ایک قول یہ ہے کہ یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو بنی اسرائیل کے دین پر قائم رہے تھے۔ (ابن کثیر) ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ان بڑے بڑے احسانوں کی مناسبت سے شروع کیا ہے کہ جن میں سے پہلا احسان یہ تھا کہ ان کے آباؤ اجداد کو فرعون کی غلامی سے نجات دی گئی تھی اور وہ ان کو صحیح سالم لے کر صحرائے سینا میں پہنچ گئے تھے۔ یہ احسان بنی اسرائیل کے لئے اس لحاظ سے بھی بڑا تھا کہ اس کے بعد ہی ان کو ایک مستقل قوم کی حیثیت سے منظم ہونے کا موقع ملا تھا۔ اس احسان کے بعد دوسرا احسان یہ تھا کہ ان کو صحرائے سینا میں من و سلویٰ جیسی نعمتیں عطا کی گئی تھیں۔ اس کے بعد تیسرا احسان یہ تھا کہ ان کو بارہ قبیلوں کی شکل میں منظم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد چوتھا احسان یہ تھا کہ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو ان کی درخواست پر ان کے لئے بارہ چشمے جاری کر دیئے گئے تھے۔ اس کے بعد پانچواں احسان یہ تھا کہ ان کو بادل کا سایہ عطا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد چھٹا احسان یہ تھا کہ ان کو بہترین غذا من و سلویٰ کی شکل میں عطا کی گئی تھی۔ اس کے بعد ساتواں احسان یہ تھا کہ ان کو ایک بستی میں آباد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آٹھواں احسان یہ تھا کہ ان کو اس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد نواں احسان یہ تھا کہ ان کو اس بستی میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد دسواں احسان یہ تھا کہ ان کو اس بستی میں داخل ہونے کے بعد یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کے بعد گیارہواں احسان یہ تھا کہ ان کو اس بستی میں داخل ہونے کے بعد یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوں۔ اس کے بعد بارہواں احسان یہ تھا کہ ان کو اس بستی میں داخل ہونے کے بعد یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوں۔

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا

اور ہم نے ان کو بارہ قبیلوں میں تقسیم کر دیا

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ

اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا

اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ

کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار

مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۭ قَدْ عَلِمَ كُلُّ

اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے ہر

اَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۭ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ

گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا

وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۭ كُلُوْا

اور ان پر من و سلویٰ اتارا کھاؤ

مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۭ وَمَا ظَلَمُوْنَا

ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا

وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ

لیکن اپنا ہی بگاڑ کرتے تھے اور جب ان سے کہا گیا

اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ

اس شہر سے مراد آگے "ایلہ" بتلایا ہے۔

وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا
اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو اور کہو
حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ
(اے اللہ) بخش دے ہمارے گناہ تو داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے ہم بخشیں
لَكُمْ خَطِيْٓـٰتِكُمْ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ
تمہاری خطائیں جو نیکی دیکھے ہم نیکی کرنیوالوں کو اور

یعنی جس ایلہ شہر کے سامنے سے گزرنا تھا اس کے باشندوں سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں خیمے لگا کر رہیں اور وہیں سے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوں۔ اس طرح ان کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ گزشتہ آیات میں فرمایا تھا۔

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ
پس بدل ڈالا ظالموں نے ان میں سے بات کو اور کہا
الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
جو ان سے کہا گیا تھا پھر بھیجا ہم نے ان پر
رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ
عذاب آسمان سے بسبب اس کے کہ تھے وہ

یہ واقعات "ایلہ" کے ہیں۔ جن کا بیان ۱۵ ویں پارہ کے شروع میں ہے۔ بیچ کے پارہ کا بیان سے بعد کے پارہ کا بیان کے ساتھ میں تفصیل واجمال کی وجہ سے۔

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ
اور پوچھ ان سے حال اس بستی کا جو تھی دریا کے
اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ
کہ حد سے بڑھتے تھے ہفتہ کے دن میں جب آتی تھیں ان کے
حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا
مچھلیاں ان کی ہفتہ کے دن پانی پر کھلی اور جس دن
يَسْبِتُوْنَ لَا تَاْتِيْهِمْ كَذٰلِكَ
ہفتہ کا نہ ہوتا نہ آتی تھیں ان کے پاس یوں
نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ
ہم آزماتے تھے ان کو بسبب اس کے کہ تھے وہ نافرمان

ہفتہ کو مچھلی کی ممانعت

حق تعالیٰ نے یہود پر ہفتہ کے دن شکار کرنا حرام کیا تھا۔ باشندگان بحیرہ کو حکم تھا کہ ہفتہ کے دن دریا میں نہ جائیں۔ ادھر تو یہ حکم سخت آزمائش ہوئے لگی کہ ہفتہ کے دن دریا میں مچھلیوں کی بے حد کثرت ہوتی۔ جس کی وجہ سے وہ بے چین تھیں۔ باقی دنوں میں غائب رہتیں۔ ان دنوں سے بھرے ہوتے۔ حرص نے مجبور کیا کہ حیلے کریں۔ دریا کا پانی کاٹ لائے۔ جب ہفتہ کے دن مچھلیاں اس سے بڑھ کر ہوئے تو اس میں جال ڈالنے کا سلسلہ شروع کر دیئے اور کہنے لگے ان افسروں پر لعنت ہے۔ آگے ہفتہ کے دن شکار کرنا صادق نہ آئے۔ گویا ان کی ذہنیت نے معاذ اللہ خدا کو دھوکا دینا چاہا تھا۔ آخر پانی میں اس طرح جال ڈالنے لگے کہ مچھلیاں جال سے نکل نہ سکیں۔ اس سے وہ سمجھ لیتے کہ ہم نے شکار نہیں کیا۔ (خلاصہ تفسیر)

اللہ کے حکم کی نافرمانی:

یہ بات بھی آپ نے دیکھ لی کہ شیطان نے ان لوگوں میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ اللہ نے مچھلی کے شکار کرنے سے منع نہیں کیا ہے بلکہ حیلے سے منع کیا ہے اس لئے وہ شکار کرنے لگے۔ یہ معصیت پیدا کرنے والی مچھلیاں پکڑنے کی ممانعت ہی سے پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اب سامل پر بیٹھ کر حوض کھودے جن کے اندر سمندر سے پانی کے ساتھ مچھلیاں آجاتی تھیں اور تالاب کے دہانوں کو بند کر لیتے تھے۔ ہفتہ کے دن مچھلیاں تو بہت آتیں مگر ان کو پکڑتے نہ تھے۔ پھر مچھلی کے دن بھی شکار کرنے کی جرأت نہ کرتے تھے۔ اور حیلے نکالتے تھے۔ چنانچہ ان مچھلیوں کو دن بھر پکڑتے رہتے تھے۔ اور حیلے سے کہتے کہ ہم نے تو نہیں پکڑا ہے۔ اس لئے ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنے لگے اور خرید و فروخت بھی

شہر "ایلہ" والوں کا حال:

جس زمانہ میں یہود پر ہفتہ کے دن شکار کی ممانعت تھی اس زمانہ میں ایلہ شہر کے باشندوں کی بھی آزمائش ہوئی تھی۔ اس شہر کے لوگ بھی اس حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ اس شہر کے لوگوں کی تین جماعتیں ہو گئی تھیں۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو خود شکار کرتی تھی۔ دوسری جماعت وہ تھی جو شکار کرنے والوں کو منع کرتی تھی۔ تیسری جماعت وہ تھی جو نہ شکار کرتی تھی نہ منع کرتی تھی۔ اس تیسری جماعت کے لوگ شکار کرنے والوں سے کہتے تھے۔

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ

قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا

شَدِيدًا ۖ

شہر والوں کے مختلف رویہ

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ

عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا

بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا

قِرَدَةً خَاسِئِينَ

قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

نیک لوگوں کی کوشش

طبیعت تھی ہی بلند، بلند ہی رہی تھی۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صبح کو جب لوگوں نے شکار کا لالچ دے کر ان کو بلایا تو ہمت نہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ ان کی صورتیں بگڑ گئیں۔ بندر بن گئے۔ تین دن بعد سب مر گئے۔ (ضیاء القرآن)

حضرت ابن عباسؓ کا رونے لگنا:

مکرمہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابن عباسؓ کے پاس آیا۔ وہ بڑے غمگین تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بندر بن گئے تھے۔ (ضیاء القرآن)

حضرت ابن عباسؓ بھی رونے لگے:

مکرمہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابن عباسؓ کے پاس آیا۔ وہ بڑے غمگین تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بندر بن گئے تھے۔ (ضیاء القرآن)

حضرت ابن عباسؓ بھی رونے لگے:

مکرمہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابن عباسؓ کے پاس آیا۔ وہ بڑے غمگین تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بندر بن گئے تھے۔ (ضیاء القرآن)

کرتے تھے۔ چنانچہ رات ہی رات میں ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں۔ وہ اپنے بڑوں کے بجائے بھائی بندوں کی بستی کی طرف بھاگے۔ جب وہ بستی کے قریب پہنچے تو انہیں محسوس ہوا کہ بستی میں سناٹا ہے۔ وہ بستی میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی ذی روح نظر نہ آیا۔ وہ حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بستی کے لوگ کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ وہ تو رات ہی کو مسخ ہو گئے۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوئے۔ اس بوڑھے شخص نے ان سے کہا کہ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ ورنہ تم بھی مسخ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل دیئے۔ وہ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ان کی صورتیں بھی مسخ ہو گئیں۔ وہ بندر بن گئے۔ ان کی تفصیل ہم سورۂ بقرہ میں دے چکے ہیں۔ وہاں دیکھ لینا کافی ہے۔

صرف منع کرنے والے نجات پا گئے:

اس واقعہ کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ ساتھ رہنے والے لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ لوگ جو ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھی منع نہیں کرتے تھے، صرف ایک بری حرکت سے منع کر لینا ہی کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ میل جول رکھتے تھے، ان کی دعوتوں میں شریک ہوتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، ان کے ساتھ شادی بیاہ کے رشتے کرتے تھے، ان کے ساتھ ہر طرح کا تعلق رکھتے تھے، ان لوگوں کو عذاب شدید سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ اس طرح کہ جب ان لوگوں نے ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر بھی ان سے کوئی تعلق نہ توڑا تو ان پر بھی عذاب آ گیا۔ یہ لوگ جو منع کرتے تھے، ان میں سے بعض تو کہتے ہیں کہ چھ ہزار تھے، بعض کہتے ہیں کہ سات ہزار تھے۔ ان میں سے صرف منع کرنے والے بچ گئے۔ باقی سارے کے سارے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن حکومت کے کہنے کے بعد پھر ان عمائدین نے اپنے تئیں سے کوئی روک ٹوک نہ کی۔ انہیں اطمینان ہو گیا تھا کہ ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس قول سے تو یہ زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ حکومت اختیار کرنے سے پہلے بھی یہ بات پا گئے تھے۔ یہ قول باری تعالیٰ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ سے اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ہی وہ قوم بھی نجات پا گئی تھی جو ان لوگوں کو منع کرتی تھی۔ نہیں معلوم کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی تعداد سات ہزار تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ چھ ہزار تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ بارہ ہزار تھی۔ واللہ اعلم۔ (ابن کثیر)

نصیحت کرنے والوں کی نجات گی:

روایت میں آتا ہے کہ جب واقعہ پیش ہو گیا تو حضرت داؤد کے ساتھ رہنے والے ان لوگوں نے جو منع کرتے تھے، یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس بستی میں نہیں رہیں گے۔ ہم اس بستی کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔

انہیں کے حکم متشابہ ہیں، جس وقت یہ باتیں جس وقت یہ باتیں اس کی امداد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں اسی وقت اسرائیل کا وجود دنیا سے ختم ہو سکتا ہے۔

یہودیوں پر ایک اور سزا:

دوسری آیت میں یہودیوں پر ایک اور سزا کا ذکر ہے، جو دنیا میں ان پر نافذ کی گئی، وہ یہ کہ ان کی آبادی دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر اور متفرق ہو گئی، کسی جگہ ایک ملک میں ان کا اجتماع نہ رہا۔ وَقَطَّعْنٰهُمْ فِی الْاَرْضِ اُمَمًا کا یہی مطلب ہے۔ قطعنا۔ مصدر تقطیع سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اور امم امت کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں، ایک جماعت، یا ایک فرقہ، مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہود کی قوم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کسی مخالف حصوں میں متفرق کر دیے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی قوم کا ایک جگہ اجتماع اور مرکزیت خدا کے انعام و احسان ہے اور ان کا مختلف ملکوں میں منتشر ہو جانا ایک طرح کا عذاب الٰہی، مسلمانوں پر حق تعالیٰ کا یہ انعام ہمیشہ رہا ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک رہے گا کہ وہ جس جگہ رہے ان کی ایک زبردست اجتماعی قوت وہاں پیدا ہو گئی۔ مدینہ طیبہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور مشرق و مغرب میں اسی کیفیت کے ساتھ قیروان انگیز طریقہ پر پھیلا، مشرق بعید میں پاکستان، انڈونیشیا وغیرہ مستقل اسلامی حکومتیں اس کے نتیجہ میں بنیں، اس کے بالمقابل یہود کا حال ہمیشہ یہ رہا کہ مختلف ملکوں میں منتشر رہے، مالدار کتنے بھی ہوں مگر اقتدار و اختیار ان کے ہاتھ نہ آیا۔

اسرائیل کی حکومت:

چار سال سے فلسطین کے ایک حصہ میں ان کے اجتماع اور مصنوعی اقتدار کے بعد یہ کہہ کر نہ لکھا جائے، اجتماع قرآن کا اس جگہ میں آخری زمانہ میں ہو ہی جائے تو کیونکر صادق صدوق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں قرب قیامت کے لئے یہ خبر دی گئی ہے کہ آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نصاریٰ سب مسلمان ہو جائیں گے اور یہود یوں سے جہاد کر کے ان کو قتل کریں گے، اللہ کا حکم، رؤف اور رحیم کے ذریعہ کچھ کم تر نہیں بلا یا جاتا بلکہ وہ تکوینی اسباب ایسے جمع کر دیتے ہیں کہ حکم ہونے پاؤں چل کر ہزاروں کوششیں کر کے پتی تک کا پتہ پہنچتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملک شام و دمشق میں ہونے والا ہے، یہودیوں کے ساتھ معرکہ بھی یہیں بتلایا ہے، تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہی مسیح اسلام کے لئے ان تمام فتوح کو جمع کر دیں، جو اب تک دنیا کی پوری تاریخ میں قوم یہود کو مختلف ملکوں میں منتشر رہنے اور بے اقتدار رہنے کی سزا کے طور پر ملتی رہی ہیں، اور آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا عذاب بھی اور آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا عذاب بھی یہود کے لئے ان کے مستقل جرائم کی سزا کے لئے ان کو مستقل میں جمع فرما دیا اس لئے یہ اشتباہ اس عذاب کے منافی نہیں۔ (ملخص بحذف و تلخیص)

یہود پر یہ عذاب مسلط کیا گیا کہ وہ ہمیشہ مقہور اور محکوم رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ ہیں یہود یہ ذلت اور کفار ملل کے بادشاہوں کے محکوم رہے اور جہاں بھی حکومت غیر کے نظام کا تابع مطلق ہے۔ آخر میں نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک کچھ یہود نے باغیوں کا ساتھ دیا، رہے اور اب ہیں سول سے جو فلسطین میں برائے نام اسرائیل کے نام سے حکومت قائم ہوئی ہے وہ یہودیوں کی حکومت نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک پھیلائی ہے اور اس حکومت کے یہودی ذاتی نہ امریکہ اور برطانیہ کے سہارے سے زندہ ہیں۔ اور امریکی حکومت کے غلام ہیں۔ اور عجب نہیں کہ فلسطین میں یہودیوں کا یہ اجتماع خروج دجال اور نزول عیسیٰ بن مریم کا پیش خیمہ ہو، ہو سکتا ہے کہ دجال یہ سمجھے کہ یہود ہی میرے ساتھ ہو جائیں گے اور جب وہ ظاہر ہوگا تو یہودی اس کے مددگار ہو جائیں گے۔ اس وقت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہو جائیں گے اور دجال قتل کر دیے گئے اور تمام یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسلمان ہونے کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گے۔ کما جاء بذلک ھذہ الاحادیث المتواترہ سے ثابت ہے جس میں شک کی گنجائش ہے اور نہ کسی تاویل کی محتاج ہے۔ (صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم)

یہودیوں کی غلامی مختلف ادوار میں:

مِّنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ۔ سوء عذاب نے مراد ہے قتل کرنا جزیہ لینا۔ چنانچہ اولاً اللہ نے حضرت سلیمانؑ کو یہودیوں پر مسلط کیا۔ پھر بخت نصر کو۔ بخت نصر نے ان کی بستیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تمام انسانوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو باندی غلام بنا کر بیچتا رہا۔ تیسرا جرم یہ تھا ان پر حکم مقرر کیا گیا، رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک۔ کہ یہود ان کو وہ ٹیکس دیتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کو قتل کر دیا ان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا اور کچھ تعداد کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ بنی نضیر اور بنی قینقاع کو مدینہ سے نکالا۔ پھر حضرت عمرؓ نے خیبر اور فدک سے بھی ان کو نکال دیا۔ ہر کہ و بار، غلہ نے قیامت تک کے لئے حکم دے دیا کہ یہود یوں سے اس وقت تک جزیہ وصول کیا جائے جب تک وہ اپنے کو چھوٹا ہو کر نہ دیں۔ (تفسیر حقانی)

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ

بے شک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا

ثُمَّ جِيْءَ

پھر آیا

توبہ کرلو تو بھی بخشش سے ہاتھ نہ اٹھائے۔ مگر اس حالت میں پرملاری رہی کہ جب بچھڑا سامنے آیا دیوانہ وار اسی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہم نے صرف اس لیے کہ تم کو اپنی بخشش کی وسعت دکھائیں اور یہ بتائیں کہ توبہ کا دروازہ کس طرح کھلا ہے، یہ موقع دیا کہ اس کا امتحان کرلیں۔

وَقَطَّعْنٰهُمُ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا

اور منتشر کر دیا ہم نے ان کو ملکوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے

یہودیوں کا انتشار

یہودیوں کی یہ تاریخ دراصل ان کی مخالفت سے برطرف حل کئے کوئی قوم ہدایت و عظمت کے راستہ پر کیسے ہی مختلف حالات سے دوچار ہوئی ہو، یہ اصول اس سنت الٰہیہ کے بتائے ہوئے ہیں۔ وہ تفصیل یہ ہے:

مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ

ان میں کچھ لوگ تو نیک تھے اور کچھ اس طرح کے اور ہم نے

وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ

اور ان کو اچھی اور بری حالتوں میں مبتلا کیا تھا

يَرْجِعُوْنَ

تاکہ وہ پھر جائیں

آزمائشوں سے سبق سیکھو:

تاریخ کا یہ اٹل قانون بھی قرآن کے بتائے ہوئے قانونوں میں سے ہے جس کو ہر قوم کو اپنے عروج و زوال کے لیے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کی رو سے ہر قوم کی زندگی میں اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات آتے ہیں۔ کبھی وہ خوشحال ہوتی ہے کبھی بدحال، کبھی اس پر فتح و کامرانی کے دروازے کھلتے ہیں کبھی شکست و ناکامی کے۔ کبھی اس کو اقتدار ملتا ہے کبھی وہ اقتدار سے محروم کر دی جاتی ہے۔ کبھی اس کی آبادی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے۔ کبھی اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے کبھی اس کے وسائل سکڑ جاتے ہیں۔ کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے کبھی اس کو وبائیں گھیر لیتی ہیں۔ کبھی اس کی فصلیں لہلہاتی ہیں کبھی اس پر قحط کی مار پڑتی ہے۔ یہ سب حالات اس لیے پیش آتے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے قوم کی آزمائش ہو، اس کے اچھے اور برے رویہ کا امتحان لیا جائے، اس کے اندر جو خوبیاں اور کمزوریاں ہیں وہ کھل کر سامنے آجائیں، اس کے اخلاق اور اس کی ذہنیت کا پورا حال معلوم ہو جائے، اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ نشوونما پا کر اپنے پورے امکانات تک ترقی کر جائیں، اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ اچھی طرح نمایاں ہو جائیں تاکہ ان کی اصلاح کی جا سکے۔ اس کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ علاج کے لیے بالکل بے نقاب ہو جائیں۔ اس کے اندر جو طاقتیں ہیں وہ بروئے کار آنے کے لیے پوری طرح ابھر آئیں۔ اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ دور کرنے کے لیے پوری طرح نمایاں ہو جائیں۔ اس کے اندر جو اچھے اور برے رجحانات ہیں وہ پوری طرح کھل کر سامنے آجائیں۔ اس کے اندر جو اچھی اور بری صفات ہیں وہ پوری طرح ظاہر ہو جائیں۔ اس کے اندر جو اچھے اور برے میلانات ہیں وہ پوری طرح ابھر آئیں۔ اس کے اندر جو اچھی اور بری صلاحیتیں ہیں وہ پوری طرح ظاہر ہو جائیں۔ اس کے اندر جو اچھی اور بری طاقتیں ہیں وہ پوری طرح بروئے کار آجائیں۔ اس کے اندر جو اچھی اور بری کمزوریاں ہیں وہ پوری طرح نمایاں ہو جائیں۔ اس کے اندر جو اچھے اور برے رجحانات ہیں وہ پوری طرح کھل کر سامنے آجائیں۔ اس کے اندر جو اچھی اور بری صفات ہیں وہ پوری طرح ظاہر ہو جائیں۔ اس کے اندر جو اچھے اور برے میلانات ہیں وہ پوری طرح ابھر آئیں۔ اس کے اندر جو اچھی اور بری صلاحیتیں ہیں وہ پوری طرح ظاہر ہو جائیں۔ اس کے اندر جو اچھی اور بری طاقتیں ہیں وہ پوری طرح بروئے کار آجائیں۔ اس کے اندر جو اچھی اور بری کمزوریاں ہیں وہ پوری طرح نمایاں ہو جائیں۔

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ

پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے

يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ

اسی ادنیٰ درجہ کے فائدے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

سَيُغْفَرُ لَنَا وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ

ہم کو معاف کر دیا جائے گا اور اگر ویسا ہی فائدہ پھر ان کے

يَاْخُذُوْهُ

ہاتھ آجائے تو

بچھڑے والے یہودیوں کا حال:

جن لوگوں میں تم کو یہ کتاب ملی تھی پچھلے لوگوں کے قائم مقام ہوئے تم نے ان کی تاریخ پڑھی ہے، تم جانتے ہو کہ انہوں نے اس کتاب کی بات میں کیا تحریف کی، کیا کیا حیلے نکالے، کیا کیا بہانے تراشے، کس طرح اللہ کی آیات کو بیچ کھایا، کس طرح اللہ کی حدود کو توڑا، کس طرح اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالا، کس طرح اللہ کی کتاب کو پڑھ پڑھ کر اس کی روح کو مسخ کیا، کس طرح اللہ کی کتاب کو پڑھ پڑھ کر اس کی روح کو مسخ کیا، کس طرح اللہ کی کتاب کو پڑھ پڑھ کر اس کی روح کو مسخ کیا۔

وَّدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۗ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ

اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو خوب پڑھ چکے ہیں اور آخرت

اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ

کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا ہے کہ

لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا

اللہ کے ذمہ پر سچ کے سوا کچھ نہ کہیں اور انہوں نے

مَا فِيْهِ ۗ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ

يَتَّقُونَ ۝ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

ڈرتے ہو؟ اے لوگو تمہارے لئے آخرت کو چھوڑ کر

یہودیوں نے دین کو بیچ ڈالا

یہی حالت بنی اسرائیل کے علماء کی تھی۔ خدا کی طرف سے جو نعمتیں ان کو ملی تھیں ان کی بدولت وہ دنیا کے پیشوا بنے ہوئے تھے۔ ان کی کتاب اور احکام میں کوئی تحریف نہ ہوئی تھی۔ ان کے ہاں خدا کی طرف سے انبیاء آتے رہے تھے۔ ان کے پاس علم کی کمی نہ تھی۔ مگر جب ان کے سامنے دنیا اور آخرت کا انتخاب آیا تو انہوں نے دنیا کو لے لیا اور آخرت کو ٹھکرا دیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ آخرت کے منکر تھے، یا اس کی خوبیوں سے بے خبر تھے، یا دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑنے پر تلے ہوئے تھے۔ بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا کی خاطر وہ اپنے مفاد کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اللہ کی کتاب کو اس کی اصل شکل میں پیش کر دیا، اگر ہم نے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ نبی سے کیا چیز مانگی گئی تھی اور ہم نے اس کے بدلے کیا کچھ لے لیا ہے، اگر ہم نے اپنی قوم کو خدا کی آیات کے معنی سمجھا دیے، اگر ہم نے اپنی مذہبی اور دنیوی پیشوائی کی بنیاد اس پر رکھی کہ ہم خدا کے بندوں کو خدا سے ملانے کی کوشش کریں گے، تو ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ سے ہر قسم کے فائدے نکل جائیں گے، اور ہمارے لئے اپنی قوم کی لیڈری کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے دین کو بیچ کھایا۔ اور اس کی تحریف، اس کے کتمان، اور اس کی غلط تاویل کے ذریعہ سے اپنی قوم کو اس طرح چلایا کہ وہ ان کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بنی رہے۔ اس کے بعد ان کی ہر خدمت کا معاوضہ انہیں ملتا رہے۔ اور ان کی ہر خطا کو وہ اپنی قوم کی محبت کے زور سے معاف کرا لیں۔ یہ تھا وہ اصل جرم جس کی بنا پر یہ قوم خدا کی لعنت کی مستحق ہوئی۔

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا

اور جو لوگ کتاب کو مضبوط تھامے ہوئے ہیں اور جنہوں نے

الصَّلَاةَ ۚ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۝

نماز کو بے شک ہم ضائع نہ کریں گے اصلاح کرنے والوں کا

قرآن پر عمل کرو:

یہی تو ہے اصل سوال کہ آدمی کتاب کو مضبوط تھامتا ہے یا نہیں۔ جو کتاب کو مضبوط تھامتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہر زمانہ میں ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ یہی کتاب رہی ہے اور رہے گی۔ اس کتاب کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر کبھی کوئی شخص یا گروہ صحیح راستہ پر نہیں چل سکا ہے اور نہ چل سکتا ہے۔ جو لوگ اس کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں ان کے لیے کسی اور سہارے کی حاجت نہیں رہتی۔ ان کی اصلاح کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اس کتاب کی پیروی کریں۔ ان کی فلاح کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اس کتاب کی رہنمائی میں نماز قائم کریں۔ خود اپنی اور دوسروں کی اصلاح پر مستعد ہوں۔ خدا ان کی محنت ضائع نہ کرے گا اور جو بھی اپنی محنت کا پھل چاہیں گے، پائیں گے۔ (تفہیم القرآن)

حضرت عبداللہ بن سلام:

مجاہد نے کہا کہ ان سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی اور دوسرے مؤمنین اہل کتاب ہیں جو توبہ پر قائم رہے۔ یعنی اسے تھامے رہے اور تورات میں جو کچھ تحریف نہیں کی تھی اور جو اس کے احکام زبانی کرتوتی کا ذریعہ بنایا تھا اسے ترک کر دیا۔ ابن جریر نے کہا کہ حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تو آپ پر بھی ایمان لائے اور

آپ کا اتباع کیا اور سنہ کہا ان کے علاوہ جو مومن ہیں ان کے حق میں فرمایا:

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ

اور جس وقت ہلایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر گویا کہ وہ سائبان ہے

وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرے گا ہم نے کہا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا

بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

مضبوطی سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو

یہودیوں نے بات عہد بھلا دیا

جس چیز کو "ما فی الکتاب" (اس) قرار) کہا گیا ہے وہ دراصل وہ عہد ہے جو ان سے دنیا میں ہر نبی کے ذریعہ سے لیا گیا تھا کہ پہلے آنے والے نبی کی پیشگی پر ایمان لائیں گے اور کیا گیا تھا کہ ہر نبی کی تعلیم کو اس کے بعد آنے والے نبی تک محفوظ رکھیں گے۔ اس عہد کی رو سے ان کے لیے یہ کسی طرح جائز نہ تھا کہ وہ کسی نبی کی تعلیم کو بدل دیں یا اس کے کسی حصہ کو چھپا دیں یا کسی نبی کے بعد آنے والے نبی پر ایمان لانے سے انکار کر دیں۔ اس عہد کی رو سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ خدا کی کتاب کو مضبوط تھامیں اور اس کی تحریف و تاویل کے دروازے بند کر دیں۔ اس عہد کی رو سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جو نبی بھی آئے اس کی تعلیم کو اس کے بعد آنے والے نبی تک محفوظ رکھ

مِنْ قَبْلُ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ۝

باپ دادوں نے برسے پہلے اور ہم جو ان کی نسل میں ہوئے ان کی سزا ان کے پیچھے

اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

تو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا گمراہوں نے

دین کا سنگِ بنیاد

"میثاقِ فطرت" کے بعد یہاں سے "میثاقِ عام" کا ذکر کرتے ہیں۔ تمام عقلاء کا متفقہ اور وجدانی عقیدہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی ہستی اور ربوبیت عالم پر اعتقاد رکھے۔ مذہب کی ساری عمارت اسی سنگِ بنیاد کو لے کر اٹھتی ہے۔ جب تک یہ اعتقاد نہ ہو مذہبی میدان میں عقل و فکر کی رسائی اور انبیاء و مرسلین کی ہدایات پانے کی کوئی صلاحیت نہیں۔ اگر پورے غور و تامل سے دیکھ جائے تو "انسانی مذہب کے تمام اصول اقرار بالوحدانیت خدائی" "ربوبیت عامہ" کے اسی عقیدہ پر مبنی ہونے خدا کی یاد سے پیدا ہوئے ہیں۔ مثلاً تسلیم اور دعا (الہام) ان اعمال کی شرح کرتے ہیں جو اس شعورِ ربانی کا کبھی تحریک جاری رکھنے کے لیے۔ "جملہ تعلیمات کا مقصد اور منتہی اور تمام جذبات روحانیہ کا دیر دیکھی کیا جائے تو ہم تو حید کے سوا کچھ نہیں کہ انسانی کے تمام نفوس فراد میں تحریک دی جائے کہ ہر آدمی علم و فہم اور وجدان و الہام کی تمام قوتوں سے اس قسم کو فہم ایمان و توحید کے درجہ تک پہنچا سکے۔ فطرت کی طرف سے خوب بلی آواز میں اعلان کیا جا رہا ہے۔ ہم کو ہر انسانی سب سے زیادہ اساسی اور بہت بڑی حقیقت کا علم حاصل ہونا چاہیے۔ تو یقیناً یہ مسئلہ ایسی حقیقی اشیاء کی بھول بھلیوں میں پھنس کر ایک نظری مسئلہ بن کر رہ جائے جس سے کچھ حاصل نہ ہو سکے۔ ہی کچھ حقیقت ہے جس کی تحریک پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ تمام انبیاء کا اتفاق سے یہ اور اختلاف آراء پر نتیجہ نکلتا ہے۔ اس سے کہ فطرت نے جن غور و فکر کی قوت اور شعور و ادراک سے قبول کرنے کی صلاحیت اہم میں ودیعت فرمائی ہے، اس کی اساسی عقیدہ کی تفہیم سے ان کو غفلت و بیہودہ کیا جس کے اختیار میں کچھ آسمانی ہدایات کی تفصیلی صورت تھی۔ اور جس نے جذبات مذہب کی حفاظت کا کوئی سامان نہ کیا تھا۔ یہ اسی ابدی و ازلی تعلیم کا اثر ہے کہ آدم کی اولاد ہر قرن اور ہر ملک میں حق خدائی کی ربوبیت عامہ کے عقیدہ پر متفق رہی ہے۔ اس حقیقت کی بنا پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مذہبی دنیا کی بنیاد اسی ایک عقیدہ پر ہے۔ اور اس عقیدہ کی بنیاد

بنے جوابی عمل، قصص کے بعد سے ہمارا آپ ہی ہوتا ہے"۔ (تعلیم عقلی)

ایک شفیق نہ نظام

جیسے بالتجربہ کے کوئی شفیق باپ اپنے کمسن بچے معاملات کو بہت سمجھے اور ان کی عیال کو تہذیب اور سلیقہ سکھانے کے لئے کوئی کمسن قانون اور ضابطہ بنا تا ہے کہ جو شخص اس نے خلاف کرے گا اس کو سزا ملے گی، مگر اس کی مخالفت و عداوت نہ کرائی، بلکہ آمادہ کرتی ہے کہ اب تک تو ہم بس کے سب ان میں سے اولیاء نہ تھا تحقیق و سلیقہ سب کے سب اسی ضابطہ کے مطابق چلیں، بچے کے لئے ترجیح کو انعامیں دی جائے گی جرأت اور اس کے خلاف کرنے پر سزا مقرر کر دی ہے تو باپ جو بے اس کی بھی فکر کرتا ہے کہ بچہ انعام کے لئے وقت سے پہلے پہنچ جائے۔

روایات حدیث میں اس مجمل اصول کی تعریف تفصیلات آئی ہیں۔

جنتیوں اور دوزخیوں کی پیدائش:

امام مالک اور احمد اور ترمذی اور ابن حبان نے بروایت مسلم بن یسار نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت فاروق اعظم سے اس آیت کا مطلب پوچھا "آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تھا، آپ نے جو جواب مجھے دیا ہے وہ یہ ہے کہ:

"اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر اپنا ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا تو ان کی نسل سے تمام انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکالے، تو فرمایا کہ ان کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے کام کریں گے، پھر دوبارہ ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اور نسل نکالی اور فرمایا کہ ان کو دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخ والوں کے کام کریں گے۔

صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ جب پہلے کی تخلیق اور روزی معین کر دیئے گئے تو پھر عمل کس مقصد سے کئے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ جنتی کسی کو پیدا کرتے ہیں تو ان جنتیوں کے کام کرنے کا ملکہ ہے یہاں تک کہ ان کا خاتمہ کسی جنتی کے کام پر ہوتا ہے پھر اللہ جنت کو اس کی وجہ سے داخل کرتے ہیں اور جب اللہ کسی کو دوزخ کے لئے پیدا کرتے ہیں تو وہ دوزخ کے کام میں لگ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جہنم کا کام ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ بیان انسانی شکم کے اندر ہوتے ہیں

کیونکہ یہ امر مشاہد اور عادت سے ثابت ہے کہ انسان معاملات سے لے کر اخیر عمر تک ہر کام کی ابتدا میں کوشش کی اور پوچھ کی جاتی ہے ابتدا ہوتے وقت ہر کام کی پشت تمام اور اخیر عمر میں سات آٹھ حصے ہو جاتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے کہ جو ابتدا حالت کے وقت تھا ویسا ہی جوانی اور عمر کے اخیر تک باقی رہتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابتدا میں بہت کمزور تھے اور بعض اوقات میں کمزوری ہوتی ہے اور بعض اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ ابتدا میں بہت اچھے

آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا اور مقام اس اقرار کا وادیٔ نعمان ہے جو میدان عرفات کے نام معروف و مشہور ہے۔ (تفسیر مظہری)

مجھے وہ عہد یاد ہے:

حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ یہ عہد و میثاق مجھے ایسا یاد ہے گویا اس وقت ان باتوں اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جس وقت یہ اقرار لیا گیا میرے آس پاس میں کون کون لوگ موجود تھے۔ (از مظہری)

حضرت آدم کی عمر کے چالیس سال:

حضرت ابوہریرہؓ اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو جو انسان ان کی نسل سے قیامت تک پیدا ہونے والا تھا وہ برآمد ہو گیا اور اللہ نے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک پیدا کر دی۔ پھر سب کو آدم کے روبرو کیا اور کہا اے آدم میں نے عرض کیا اے میرے رب یہ کون ہیں اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہیں۔ آدم نے ان میں سے ایک شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان چمک دیکھی جو ان سب سے زیادہ تھی معلوم ہوتی اور عرض کیا اے پروردگار یہ کون ہے اللہ نے فرمایا یہ داؤد ہے آدم نے عرض کیا پروردگار تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے اللہ نے فرمایا ساٹھ سال عرض کیا پروردگار میری عمر میں سے اس کو چالیس برس اور عطا فرما دے چنانچہ حضرت آدم کی عمر جب پوری ہو گئی اور چالیس برس رہ گئے وہ فرشتے جو انسانوں کے حضرت آدم کے پاس آ رہے تھے تو حضرت آدم نے کہا کیا ابھی تو میری عمر کے چالیس برس باقی ہیں ملک الموت نے کہا کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو چالیس برس نہیں دیدیئے تھے آدم نے انکار کیا اسی لئے اس کی اولاد بھی بھولتی ہے آدم بھولے اور ان کی اولاد بھی بھولتی ہے اور آدم نے خطا کی تھی اسی لئے ان کی اولاد خطا کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے:

ترمذی نے اس حدیث کو حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم کو جس وقت پیدا کیا تو ان کے دائیں شانہ پر ہاتھ مارا اور اس سے چیونٹیوں کی طرح اولاد نکالی (یعنی اگر کوئی نسل نکل پڑی) اور بائیں شانہ پر ہاتھ مارا تو کوئی نسل چیونٹیوں کی طرح نکل پڑی۔ اپنی طرف والوں کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ جنت کی طرف (جانے والے) ہیں اور مجھے (ان کی) کچھ پروا نہیں اور بائیں شانہ والوں کے متعلق فرمایا یہ دوزخ کی طرف (جانے والے) ہیں اور مجھے (ان کی) کچھ پروا نہیں۔ (رواہ احمد)

سب سے عہد لیا:

حضرت ابی بن کعبؓ کا بیان ہے اللہ نے سب اولاد آدم کو جمع کیا پھر ان کی شکلیں بنا دیں اچھا بنایا، پھر ان کو صورتیں دیں کچھ کان بنا دیئے کچھ آنکھیں پیدا کیں۔ بولنے کا مادہ پیدا کیا پھر ان سے عہد و میثاق لیا اور ان سے خود ربوبیت کا اقرار کرایا اور فرمایا میں تمہارا رب نہیں (سب نے کہا کیوں نہیں) اللہ نے فرمایا میں (تم سے اس اقرار پر) ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو شاہد بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم کو بھی گواہ بناتا ہوں تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس (توحید) کا علم ہی نہ تھا خوب سمجھ لو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں میرے کسی گناہ کو نہ بخشنا ہے نہ میرے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو میرے اس عہد و میثاق کی یاد دہانی کریں گے اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا سب نے جواب دیا ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا مالک اور ہمارا معبود ہے تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے نہ کوئی معبود۔ اس کے بعد ان کو حضرت آدم کے سامنے لایا گیا حضرت آدم نے اوپر سے ان کا معائنہ کیا، بعض امیر، بعض صورت بعض صورت سب سے کالے کلوٹے دیکھ کر عرض کیا پروردگار تو نے اپنے بندوں کو برابر کیوں نہیں کر دیا اللہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے (اور میرا شکر وہی ادا کرے گا) جو ان میں خوبصورت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے اور خوبصورت کو دیکھ کر آدم نے اپنی اولاد میں انبیاء کو، فرشتوں کی طرح نورانی دیکھا انبیاء سے خاص طور پر رسالت و نبوت کے متعلق ایک میثاق لیا گیا اسی میثاق کی بابت اللہ نے فرمایا

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ ... وَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ... تک۔ عیسیٰ ابن مریم کی انبیاء والی میں شامل تھے جن کو اللہ نے مریم علیہا السلام کی طرف بھیجا تھا۔ حضرت ابی بن کعبؓ کا قول ہے یہ بات شامل ہے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس نے عہد لیا ہو۔ (مظہری)

مجاہد نے کہا ہے اس آیت کا تعلق صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہے اور یہ قول قلیل الروایت کا قرار دیا گیا ہے اور اہل تحقیق نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۙ

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بنایا (اور پوچھا) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا ضرور آپ ہمارے رب ہیں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں (یہ اقرار ہم نے اس لئے کرایا) کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کا علم ہی نہ تھا

لغات: حضرت آدم نے حضرت داؤد کی پیشانی میں نور دیکھا اور

خلافت ملنے کا ہوگا۔ جو حضرت آدم کے زمانہ خلافت سے چلا آرہا ہوگا۔ واللہ اعلم

حضرت علی سہیلؒ

فتوحات میں ہے کہ یہ علی سہیل صنعا کی قدیم عمارت لوگوں سے پوچھ کر کہ آپ کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے تو فرمایا کیوں نہیں۔ سنئے، تو یمنی ایسا یاد ہے جیسے کل کی بات ہے کہ کسی نے یہ کلام حضرت عبداللہ خلعاری سے سنا کہ کیا تو فرمایا اس جواب میں تامل نہیں ہے جو کل گزرگی یا جو کل آئے گی اس سے صوفی اور بروز یہ کہ کیا مطلب اس روز کی تو کبھی شام بھی نہیں ہوتی صوفی اور دلیل کو کبھی ان کا نام بھی ہے۔

روز عمرو ست اے صوفی نشان — کے بود فردائی و از فردا نشان
آنکہ از حق گشت غائب عن الحس — نبود و مستقبل و حال است بس

(مصنف قرآن کی بیان فرماتے)

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

اور یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں تاکہ وہ پھر آئیں

مصنف القرآن میں ہے "قصہ سے کو بتلایا کہ وہ اصلی عبرت پھر سے ہیں جیسے متروک پھرتے ہیں"

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا

اور پڑھ ان پر حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھیں

فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ

پھر وہ نکل بھاگا ان سے پیچھے لگا اس کے شیطان تو وہ ہو

مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا

گیا گمراہوں میں اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کو ان آیتوں کی

وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ

بدولت لیکن وہ تو جا رہا ہے دنیا کا اور پیچھے لگا اپنی

هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ

خواہش کے تو اس کا حال جیسا کتے کا اس پر تو

عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذّٰلِكَ

چڑھا لاد دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے یہ

مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

تو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں

بلعم بن باعوراء کی گمراہی

اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیات بلعم بن باعوراء کے حق میں نازل ہوئیں جو ایک عالم اور ایک صاحب درویش تھا۔ بعد والی آیت و ہدایت کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ کے خود ساختہ دعوت کے لوگی سے حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں بے تحقیقات چلنے لگا اور ناپاک تدبیریں بتلانے لگا۔ بیمار ہو گیا۔ آنحضرت علیہ السلام کا معجزہ بنا کر شاعر اور ساحر ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ کہ اسم اعظم بتا تو اسکے ذریعہ سے بعض چند مراحب پر میں کو فوراً کر دیتا ہوں۔ اور جب علی ذالک تھا کہ اسے اپنے علم پر چلنے اور آیات اللہ کا انباع کرنے کی توفیق ہوتی۔ لیکن بدبخت ہوا کہ خلاف وہ خود ساختہ باطل حرکات و آیات سے متعلق دنیا کی شہوات اور لذات کی طرف جھک پڑا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑا تو شیطان اس کا پیچھا (خاتمہ) کرنے لگا۔ جہاں تک کہ پکے گمراہوں اور گمراہوں کی قطار میں یہ داخل ہوا۔ اس وقت اس کا حال بتلانے کو ضرب مثل آیت میں بیان فرمائی۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان باطل آیات کے بدولت بلند درجہ عطا فرماتے۔ لیکن وہ تو دنیا کی طرف جھک پڑا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گیا۔ پس اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی جو ہر حال میں ہانپتا رہتا ہے۔ اگر اس پر بوجھ لادا جائے تو بھی ہانپے اور چھوڑ دیا جائے تو بھی ہانپے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ پس آپ یہ حال بیان کیجئے شاید کہ وہ غور کریں۔ اور اس کے حق میں ہدایت کو قبول کریں۔ سو اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ان آیات کی

خوف زدہ آدمی کی طرح ہو گیا ہے۔ اعوذ باللہ۔ آیات کی شان نزول کچھ ہو، بہر حال ایسے ہولناک مناظر دکھلائے گئے ہیں جو حق کے قبول کرنے پر بجبری ظاہر کچھ لینے کے بعد کھل کر بغاوت اور سفلی خواہشات کی پیروی میں بدکار اور ملعون کو پھر کر شیطان کے اشاروں پر چلنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کے عہد و میثاق کی حقیر پروا نہ کریں۔ گویا یہود کو بھی متنبہ فرمادیا کہ صرف کتاب کا علم تمہیں نجات نہیں دے سکتا جب تک صحیح معنی میں اس کا اتباع نہ ہو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۔ الخ۔ بلعام کے سوء خاتمہ کے لئے ان آیات میں ہدایت ہے کہ ہر شخص کو ہمیشہ عبرت حاصل کرنی چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

بنی اسرائیل میں ایک شخص بلعم بن باعور نامی پایا جاتا تھا۔ یہ بنی سے خوب واقف اسم اعظم جانتا تھا۔ یہودی علماء کے ساتھ بیت المقدس میں رہتا۔ جب لوگ آتے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بھی میں سے تو۔ ملک نے اس کو اپنی نشانیاں اور فراستیں دی تھیں۔ جس پر اس نے ہاتھ رکھ دی، وہ مستجاب الدعوات تھا۔ اس کی دعا کبھی خطا نہ جاتی تھیں۔ موسیٰ معجزوں کے وقت خدا سے دعا مانگنے کے لئے اسی کو کہا بھیجتے تھے۔

بلعم کی دعاء

ابن عباس کہتے ہیں کہ جب شہر جبارین میں کے قریب آ گئے اور کیا کہ موسیٰ ایک سرد بھی ہے اس سے ہم تو بڑی فوج ہے گروہ بھر پر غالب آ جائے تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ خدا سے دعا کرو کہ یہ دبا کر اور اس کے ہم قبیلوں کی مصیبت ہم سے دور ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں کیسے دعا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں، لیکن لوگوں نے مجبور ہی کرتے رہے جن پر اس نے ایسی دعا کی تو خدا نے اس کی زبان اور کراتیں سب اس سے چھین لیں۔ یہ نہ چوپایہ ہا یا فَسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ (تفسیر ابن کثیر)

جب عمالقہ کو شکست دے کر بلعم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا۔ جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بہادر بنی اسرائیل کا لشکر لے کر پہنچ گئے اور ان کے مقابل تو عمالقہ کا حرق و خانت ہوئی ان کے پہنچنے سے معلوم ہو گیا تھا تو ان کو گھبراہٹ ہوئی اور جمع ہو کر بلعم بن باعور کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑی فوج کے ساتھ ہمارے لشکر میں اترے ہوئے ہیں کہ ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ آپ خدا سے دعا کیجئے کہ ان کو ہمارے مقابلہ سے ہٹا دیں۔ بلعم نے کہا کہ میں پیغمبر اور ان کے ہمراہ مومنین ہیں ان کے حق میں بددعا کیونکر کروں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی بات ہرگز نہ ٹالیں گے۔ آخر بلعم نے کہا کہ اچھا میں اپنے رب سے اس معاملہ میں مشورہ کر لوں کہ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق مشورہ کرنے کے لئے متعدد بار کوشش کی، خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز بددعا نہ کرے۔ اس نے قوم کو بتلا دیا کہ مجھے بددعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت قوم جبارین نے بلعم کو کوئی جواب پیش کیا اور حقیقت رشوت تھی۔ اس نے جواب دیا کہ اگر یہ تو پھر اس قوم کے ہو۔ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضرور یہ کام کر دو۔ والی جو اصرار کی حد ہو گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ بہت قبول کر لو تم کو اور ان کا کام کر دیں، اس وقت بلعم نے رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو دھوکا دیا تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرنا شروع کی۔

اس وقت قدرت الٰہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بد دعا کے حضرت موسیٰ اور بنی قوم کیلئے کہنا چاہتا تھا اس کی زبان سے وہ لفظ بددعا نکلتے اپنی قوم جبارین کے لئے نکلے، وہ بولا، لے کہ تم تو ہمارے لئے بددعا کرتے ہو اللہ نے جواب دیا کہ یہ میرے ساتھ سے باہر ہے میری زبان اس کے خلاف پر قابو نہیں۔

نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر بھی طاعون نازل ہوئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینہ پر لٹک گئی۔

ایک چال:

اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی اب تم میری مانو تو تمہیں ایسی چال بتاتا ہوں جس کے ذریعہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب ہو سکتے ہو۔

وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو جبارین کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے قوم ان کے ساتھ جو فجور کرنے دیں، ذرا بات نہ بنیں، یہ لوگ مسافر ہیں اپنے گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں، یہ ہے کہ یہ عورت حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام بدی انتہائی مبغوض چیز

ہے جس قوم میں یہ ہو، اس پر ضرور قہر و عذاب نازل ہوتا ہے وہ وقتی و عارضی نہیں ہو سکتی۔ بلعم کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں نہ آئی، اس پر عمل کیا گیا، بنی اسرائیل کا ایک جوان آدمی اس چال کا شکار ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کو اس بات پر روکا گیا مگر وہ نہ رکا اور شیطانی چال میں پھنس گیا۔ (معارف القرآن ملخصاً)

قصہ کی ایک اور تفصیل:

حضرت ابن عباس، محمد بن اسحٰق اور سدی وغیرہ نے اس کا قصہ حسب تفصیل ذیل بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عمالقہ سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور ملک شام میں عمالقہ کنعان میں جا کر حملہ کیا تو بادشاہ (کنعان کے) آرام بلعم کے پاس گئے کیونکہ بلعم تو اسم اعظم معلوم تھا اور اس سے کہا موسیٰ تیز مزاج آدمی ہیں ان کے پاس لشکر بھی بہت ہے، بندہ اس لئے حاضر ہوا ہے ملک میں آئے ہیں کہ ہم کو ہماری جائیدادوں سے نکال دیں اور ہم کو ہمارے وطن سے نکال دیں، آپ بنی اسرائیل کو بد دعا کر دیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے ہمارے لئے آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ بنی اسرائیل کو ہماری طرف سے پھیر دے۔ بلعم نے جواب دیا ارے کمبخت موسیٰ نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور مومنین ہیں، میں ان کے خلاف کس طرح دعا کر سکتا ہوں، اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اگر میں تمہارے کہنے کے مطابق دعا کروں گا تو دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی، لوگوں نے پھر اصرار کیا اور بہت زاری کی تو بلعم نے کہا اچھا میں اپنے رب سے استخارہ کرلوں۔ بلعم کا قاعدہ تھا کہ جب خواب میں کسی بات کی اجازت اس کو نہیں مل جاتی تھی وہ دعا نہیں کرتا تھا چنانچہ بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنے کے معاملہ میں بھی اس نے استخارہ کیا مگر خواب میں اس کو بد دعا نہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی، بلعم رہا کرنے والے قوم والوں سے کہہ دیا کہ میں نے استخارہ کیا تھا مجھے بد دعا کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ انکار خواب میں کر لوگوں نے اس کو کچھ تحفے تحائف دیئے جن کو اس نے قبول کر لئے تو لوگوں نے پھر بد دعا کرنے کی درخواست کی اور بلعم نے حسب سابق جواب دیا کہ میں اپنے رب سے استخارہ کر لوں چنانچہ اس نے استخارہ کیا، پھر اس مرتبہ اس کو کوئی جواب نہیں ملا جیسا کہ اوپر کے قصہ سے کہہ دیا کہ میں نے استخارہ کیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا، لوگوں نے کہا اگر آپ کا بد دعا کرنا پسند نہ ہوتا تو وہ ضرور اول مرتبہ کی طرح ممانعت فرما دیتا، اس مرتبہ اس نے ممانعت نہیں فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بد دعا کرنا ناپسند نہیں ہے لہٰذا آپ بنی اسرائیل کے لئے بد دعا کر دیجئے لوگ اپنی درخواست پر برابر اصرار کرتے رہے اور اتنی زاری اور عاجزی کی کہ بلعم قریب کھا جانے والا تو سونے کے بت میں کامیاب ہو گئے چنانچہ بلعم ایک خچر پر سوار ہو کر کوہ حسبان کی طرف چلا تاکہ وہاں پہنچ کر بنی اسرائیل کے لشکر کا معائنہ کرے مگر پیادہ پا خچر تھی چل نہ سکا، بلعم نے اتر کر خچر کو مارا اللہ نے خچر کو بات کرنے کی طاقت عنایت کر دی اور خچر نے فرشتہ کی طرف سے حجت تمام کرتے ہوئے کہا کم بخت بلعم تو کہاں جا رہا ہے کیا تجھے میرے سامنے فرشتہ نظر نہیں آتے جو مجھے مار رہا ہے، یہ فرشتے نبی اور مومنوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے سمجھ گیا بلعم خچر سے نیچے اترا اور اس پر سوار ہو کر اسی کوہ حسبان کے اوپر پہنچ کر بنی اسرائیل کے لشکر کا معائنہ کرنے لگا لیکن بد دعا کا کلمہ زبان سے نکالنا تھا تو دور رہا، زبان بند ہو گئی اور خبیث کی زبان باہر نکل کر سینے تک آ گئی اس وقت زبان بنی اسرائیل کی طرف پھر جاتی تھی۔ (گویا بنی اسرائیل کا لشکر زبان سے جنگ کر رہا تھا) بلعم کا منہ زبان سے بند تھا تو کہا اے میری قوم میں اپنی زبان سے بنی اسرائیل کا نام لیتا تھا تو زبان پھر جاتا تھا تو تم عمالقہ کی مدد کرو، تم کامیاب ہو گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔

بنی اسرائیل کے لئے دعا اور ہمارے لئے بد دعا کر رہے ہیں، بلعم نے جواب دیا میں کیا کروں میرا کچھ اختیار نہیں یا تو اللہ ہی کی طرف سے کہلوایا جاتا ہے جس مجبور ہوں (بد دعا کرنے کے دہانہ پر) بلعم کی زبان سینہ پر لٹک گئی کہنے لگا تو کواب میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئیں اب سوائے چالبازی اور مکاری کے تمہارے کام کا اور کوئی راستہ نہیں، اب مجھے تمہارے مکاری سے کام لینا پڑے گا، تم عورتوں کو بہت سنگھار کر کے کچھ تجارتی سامان ان کے ہاتھوں میں دے کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجنے کے لئے بھیجو اور حکم دو کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اگر تمہاری صرف دست درازی کرے تو وہ کاروان کریں گی لیکن اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی زنا کر لیا تو پھر سب لشکر کے مرتد ہیں تم کو کامیابی ہو جائے گی لوگوں نے اس مشورہ کو بہت پسند کیا، جب عورتیں لشکر میں پہنچیں تو ایک تجارتی عورت جس کا نام کشتی بات صورت ایک سردار بنی اسرائیل کی طرف سے گذری اس سردار کا نام زمری بن شلوم تھا یہ سید شمعون کا سردار تھا، عورت کے حسن پر مجذوب ہو گیا اور اٹھ کر اس نے عورت کا ہاتھ پکڑ لیا اور عورت نے بھی اگر حضرت موسیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرا خیال ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ یہ عورت تیرے لئے حرام ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں یہ تیرے لئے حرام ہے تو

وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے

مشرکین کی بے حسی

مشرکین مکہ کے دلوں پر جو مہر لگی ہوئی تھی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ان کی اپنی ہی کوتاہیوں کا دخل ہے۔ انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھلے تھے لیکن انہوں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھلے تھے لیکن انہوں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھلے تھے لیکن انہوں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ وَمَنْ يُّضْلِلْ

جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جس کو

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

پس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں

خسارہ صرف گمراہ ہونے میں ہے ہدایت پانے میں نہیں

علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت تو تکوینی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مناسب حال ہدایت دی ہے۔ اس ہدایت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مناسب حال وجود عطا فرمایا

شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (بخاری، مسلم)

مجوسی عالم کی غلط فہمی:

مقام حیرت ہے حضرت عمرؓ کی خطبہ دینا اور پھر وعظ کے بعد فرمانا من یھدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ھادی لہ کوئی بھی بات ہو بہرحال یہ مجوسی عالم بھی جانتا ہے پھر خدا اس نے حضرت عمرؓ کی زبان سے کیا کہلوایا کہ خدا کبھی ہدایت کرتا ہے کبھی گمراہ کرتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے عجمی خدا تو جانتا ہے۔ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تجھے گمراہ کرنا اور دوزخ میں ڈالنا بھی تجھے ہدایت کرنے کا اور دوزخ سے بچانے کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ تو نے اس کی نافرمانی کی اس لئے تو دوزخ میں جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

مختصر یہ کہ ہدایت بھی قانونی طور پر ہے کہ ہدایت پانے والے کو ہدایت ملتی ہے اور گمراہی اختیار کرنے والوں کو گمراہی۔ یہ ایک اٹل قانون ہے جو اس دنیا میں ہر جگہ کام کر رہا ہے۔ صرف یہ کہنا کہ ہدایت صرف کتاب ہی میں ملتی ہے جو آخری صحیفہ سماوی ہے شروع شروع تو لوگ خود بھی اللہ علیہ وسلم کے سوا سب انبیاء پر ایمان رکھتے تھے اور ہر نبی کے زمانہ میں اس کے متبعین اس کے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتے رہے ہیں۔ اس لئے حق کی پیروی کرنے والے ہر زمانہ میں رہے ہیں اور کسی زمانہ میں بھی کسی کو ہدایت سے محروم نہیں کہا جا سکتا ہاں اندھی دین دشمنی سے متعلق ان کا حال دوسرا ہے۔

ہدایت و ضلالت بہت بڑی نعمت ہے:

اس آیت کا مضمون ایسی ہے جو ہمارے ہی نہیں ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہر مسلمان کو اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس کی تشریح کرنا ضروری ہے۔ ہدایت و ضلالت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کے ہر شعبہ میں صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق ملے۔ ضلالت کا مطلب ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کے ہر شعبہ میں صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق نہ ملے۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کے ہر شعبہ میں صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق ملے۔ ضلالت کا مطلب ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کے ہر شعبہ میں صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق نہ ملے۔

اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو ہدایت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو دین و دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت خود ہی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم الشان ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ میں مشغول ہے وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا انعام یافتہ ہے۔ آخرت میں جنت کا انعام و دوام بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا مضمون بھی یہی ہے۔ جس میں فرمایا گیا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز دی، وہ یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے

[illegible] ہیں، جو [illegible] ہے اور [illegible]

اس میں بھی خدا کی مخلوق خدا کی [illegible] چیز تو [illegible] پیدا نہیں کی۔ وہ بھی حقیقت بنا کر اور [illegible] جس کو [illegible] یہ [illegible]

[illegible] کی [illegible] ہے [illegible]

[illegible] چوں [illegible] [illegible]

(بقیہ [illegible])

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ

ہم نے پیدا کئے دوزخ کے واسطے بہت جن

وَالْإِنسِ

اور آدمی

مقصود عبادت ہے:

یہ آیت ظاہر ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کے معارض معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے بعض مفسرین نے اس لام کو لعاقبت میں لام عاقبت اور یہاں لعجب ہیں۔ مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے کہنے سننے سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اکثر لوگ ہے لیکن بہت سے ہیں جن کو اس کا علم ہے کہ ہم کو ایمان لانا چاہئے۔ اس تعجب کو بروز قیامت کے ان لوگوں کے حال پر بھی سمجھنا چاہئے کہ جن کو ایمان نہ لانے کے بعد دوزخ میں ڈالے جانے کا علم ہو جائے گا۔ کما قال فوقہ تعالیٰ وَلَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ کہ ہم ضرور بھر دیں گے جہنم تجھ سے اور ان میں سے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ اس مخلوق کی بہت سی [illegible] ہیں [illegible] "ہدایت" کا [illegible] کرتے ہیں۔ یعنی "لیعبدون" میں "ہدایت" اور "لجہنم" میں "غایت" مگر [illegible] ہے۔ (تفسیر [illegible])

آخر کار وہ کچھ جس کی اہل ہے گئے وہ جہنمی

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت پیدا کی اور اس کے مستحق بھی پیدا کر دیئے جب وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے اور جہنم پیدا کی اور اس کے مستحق بھی پیدا کر دیئے جب وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے (یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی)

حدیث اور گزر گئی جس میں حضرت آدمؑ کی پشت سے سب کا برآمد ہونا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور ابن عباسؓ ہی روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر یہ دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے برآمد ہوئے اور فرمایا جانتے ہو یہ دو تحریریں کیسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ یہ بات نہ فرمادیں جو معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ والی تحریر کی طرف اشارہ کرتے فرمایا یہ ہے رب العلمین کی طرف سے تحریر ہے اس میں جنتیوں کے نام ان کے باپ دادا قبائل کے نام درج ہیں اور آخر میں اس کو ختم کر دیا ہے اور کبھی اس میں کمی بیشی نہ ہوگی۔ پھر بائیں ہاتھ والی تحریر کی طرف اشارہ کرتے فرمایا یہ ہے رب العلمین کی طرف سے تحریر ہے اس میں تمام دوزخیوں کے اور ان کے باپوں کے اور قبائل کے نام درج ہیں اور آخر میں اس کو ختم کر دیا ہے اور کبھی اس میں اضافہ ہوگا نہ کمی۔ صحابہؓ نے عرض کیا پھر اس عمل کا فائدہ کیا ہوا جس صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمل کس غرض سے ہے جب کہ یہ اٹل فیصلہ (ان کا فائدہ کیا ہوا) ختم ہو چکا فرمایا سیدھی چال چلتے رہو۔ جنتی کا خاتمہ اس جنت کے عمل پر ہوگا خواہ اس نے زندگی بھر کوئی عمل کیا ہو اور دوزخی کا خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر ہوگا خواہ اس نے (زندگی میں) کیسا ہی عمل کیا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا اور دونوں (تحریروں) کو (گویا) پھینک دیا پھر فرمایا تمہارا رب بندوں (کے فیصلہ) سے فارغ ہو چکا ہے ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ دوزخ میں گرد کیا گیا ہے۔ (تفہیر مظہری)

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ
ان کے لیے ہیں کچھ دل جن سے نہیں سمجھتے کچھ
أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ
آنکھیں جن سے نہیں دیکھتے کچھ کان جن
لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ
سے نہیں سنتے کچھ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ
هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾
وہ ان سے بھی بے راہ ہیں یہی لوگ ہیں

نافرمان جانوروں سے بھی بدتر ہیں

یعنی دل، کان، آنکھ سب کچھ موجود ہیں۔ لیکن یہ دل سے "آیات اللہ" میں غور نہیں کرتے ہیں۔ نہ قدرت کے مشاہدات پر نظر تعقل و تدبر سے ڈالتے ہیں۔ اور نہ خدائی آخر کو جمع کرنے والوں کی باتیں سنتے ہیں۔ جس طرح چوپائے جانوروں کے تمام احساسات صرف کھانے پینے اور اپنی جبلت کے اشارہ شہر کھانے ہوتے ہیں یہ لوگ حال ان کا ہے کہ ان کے دماغ، آنکھ، کان، سب کچھ غرض خدا کی دی ہوئی سب قوتیں محض حیوانی اغراض اور دنیوی تمناؤں کی تحصیل و تکمیل کیلئے وقف ہیں۔ انہیں نہ کائنات اور کونی مظاہر کے آفتاب سے کوئی سروکار نہیں بلکہ خود کیا ہے، ان کا اصلی کیا طریقہ ہے، چوپائے جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور کے لئے کھانے کی کافی مقدار مل جاتی ہے پھر کبھی مالک یقینی کی آفات پر کان نہیں دھرتے۔ پھر جانور اپنے فطری قوتی سے وہ ہی کام لیتے ہیں جو قدرت نے ان کیلئے مقرر کر دیا ہے۔ زیادہ دل نہیں ہیں، استعدادی نہیں لیکن ان لوگوں میں وہ دنیوی اغراض کی ترقیوں کی جو فطری قوت استعداد ودیعت کی گئی تھی۔ سے بھی بہت کچھ معطل اور باطل ہو چکی ہے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے قوتوں صلاحیتوں کو معطل کر دیا گیا۔ (تفہیم القرآن)

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ
اور اللہ کے لئے ہیں نام اچھے سو اس کو پکارو ان سے
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ
اور چھوڑ دو ان کو جو کج چلتے ہیں اس کے نام میں
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾
وہ بدلہ پائیں گے جو کچھ کرتے تھے ☆۲

اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو

عالمین کا حال ذکر کرکے مومنین کو متنبہ فرمایا ہے کہ تم غفلت اختیار نہ کرو، غفلت دور کرنے والی چیز خدا کی یاد ہے، سو تم ہمیشہ اس کو اچھے ناموں سے پکارو اور انہی صفات سے یاد کرو، جو لوگ ایسے اسماء و صفات کے بارہ میں کج روی اختیار کرتے ہیں انکو چھوڑ دو وہ جیسا کریں گے ایسا بھگتیں گے۔ خدا کے اسماء اور صفتوں کے متعلق تحریر کی یہ ہے کہ خدا پر ایسے نام یا صفت کا اطلاق کرے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور جو حق تعالیٰ کی تعظیم و اجلال کے لائق نہیں یا ایسے خصوص نام اور صفت کا اطلاق غیر اللہ پر کرے، یا ان کے معانی بیان کرنے میں

ہے اصول تاویل اور تطبیق کا ان کو سے یا کہ تعصیت (مثلاً کفر و شرک) کے معاملات میں استعمال کرنے لگے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آپ خود ہی!

ہر غم کا علاج:

ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی کوئی غم و رنج پہنچنے پر یہ دعا پڑھی:

اللھم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسئلک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک او انزلت بہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذھاب غمی۔ تو کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم یہ دعا نہ سیکھیں۔ آپ نے فرمایا ہاں! جو بھی اسے سنے چاہئے کہ یاد کرلے۔ بعض راویوں نے تو قرآن دست سے دعا کے الفاظ بدل دیئے ہیں۔ اور شاید یہ بھی ہوا ہے کہ بعض لکھنے والوں کو جو غلط فہمی اس میں ہوئی اسی کی وجہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ الفاظ کسی اور کے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی تعریف کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو اور اس کے الفاظ کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہی مانتے ہیں۔ اس لئے ان کو مخلوق کہنا درست نہیں۔ اور اکثر محدثین اس اختلاف سے بچتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کہ یہ صلی فیصلہ ہے جو کہ قبل کی طرف سے ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ (مترجم)

اچھے کام: اصل میں یہ لفظ جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے ان کے معنی ہیں ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے۔ اس سے مراد وہ الفاظ ہیں جو صرف عبادت پر دلالت نہیں کرتے بلکہ اس ذات کو بھی ظاہر کرتے ہیں جو صفت کی حامل ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ (دوسری زبانوں کے لفظ) اللہ کے نام ہیں۔ وہ بخشش صفات پر دلالت کرتے ہیں جیسے رحمان، رحیم، غفار، کریم، واہب الوجود، ملجا و ماویٰ وغیرہ وغیرہ جو ہر اس شخص کی زبان پر جاری ہوتے ہیں جو اللہ کو پکارتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام:

صحیحین میں ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ننانوے نام ہیں جو ایک کم سو نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے طاق کو پسند کرتا ہے۔ بخاری نے اس حدیث میں ننانوے ناموں کی تفصیل ذکر نہیں کی ہے۔ بخاری کی شرح کرنے والے محققین متفق ہیں۔ ترمذی نے اور بیہقی نے اللہ عزوجل میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ننانوے نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا۔ ھو اللہ الذی لا الہ الا ھو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المھیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السموات والارض وھو العزیز الحکیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی المیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الھادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔

کتاب مجمع الزوائد کے مصنف حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی نے (وہم سے کام لیتے ہوئے) یہ حدیث ذکر کی ہے۔ حالانکہ یہ حدیث ان کی اپنی شرط پر بھی صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ (مترجم)

ایسے نام جو قرآن میں نہیں ہیں:

ترمذی کی اس حدیث میں جن اسماء کا ذکر ہے ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ ۔۔ القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی المیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الھادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور

مندرجہ ذیل آیت سے ماخوذ ہیں۔ آیت ہے:

ھو اللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشھادۃ ھو الرحمن الرحیم ھو اللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المھیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون ھو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السموات والارض وھو العزیز الحکیم۔

الوسیع الملیک الکافی فاطر السمٰوٰت و الارض ذالمنن بالنقمۃ غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذالطول المقوی الفالق علی امرہ سریع الحساب ۔ فالق الحب و النوی فالق الاصباح جعل اللیل سکناً والشمس والقمر حسباناً عالم الغیب و الشہادۃ ذوالطول ذوالانعام رفیع الدرجات ذوالعرش ذوالمعارج ذوالفضل العظیم ذوالقوۃ ذوالجبروت جامع الناس لیوم لاریب فیہ منعم متفضل منتقم ذوبطش للکافرین رافی المؤمنین القاہر فوق عبادہ اسرع الحاسبین مخرج الحب من النبی مخرج المؤمن ارحم الراحمین ۔ احکم الحٰکمین خیر الرازقین خیر الفاتحین خیر الفاصلین مخزی الکافرین موھن کید الکافرین فعال لما یرید المستعان نور السمٰوٰت والارض اھل التقوی اھل المغفرۃ نعم الماھدون رب الفلق ملک الناس الٰہ الناس اقرب الیہ من حبل الورید القائم علی کل نفس بما کسبت احق ان عبدتہ الذی ھو احق و انفی و الذی ھو ادنت و احیی و الذی ھو اضحک و ابکی و الذی خلق الزوج جمیع الذکر و الانثی و الذی اھلک عاد ن الاولی الذی لم یکن لہ ولم یلد و لم یولد ولم یکن لہ کفوا احد) و لم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل فطلی نزل علی عبدہ الکتاب الذی بیدہ ملکوت کل شیٔ الذی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر الذی بدأ الخلق ثم یعیدہ الذی بیدہ الملک الذی یحی و یمیت و ھو علی کل شیٔ قدیر لا الٰہ الا انت سبحانک انی کنت من الظٰلمین۔ اس آیت کو بند میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی نشان دہی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نام اللہ کا نہیں ہے کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ اللہ نے توریت میں اپنے ایک ہزار نام نازل فرمائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے اللھم انی اسئلک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک ۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ نام لے کر مانگتا ہوں جو ۔۔۔ نام کے ساتھ جو تو نے اپنی ذات کا مقرر کیا ہے اور اس کو کتاب میں نازل کر دیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنے علم غیب میں تو نے خاص اپنے لیے چھپا رکھا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اللہ کے تمام ناموں پر جو اللہ کو معلوم ہیں اجمالی ایمان رکھا جائے۔

نام مبارک لینے کا ادب:

اللہ کا نام جواد ہے یعنی ایسا عالم ہے جو بخیل نہیں، کریم ہے، فیاض ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یخادعون اللہ و ھو خادعھم و ہم آیت و مکروا و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین لیکن اللہ کو خادع اور ماکر یا مکار نہیں کہہ سکتے۔ یا قائم یا ناطق کہا جا سکتا ہے، قائم نہیں کہا جا سکتا۔ یا خالق کہا جا سکتا ہے خالق الفرج و الفار یا فاروق اور مصوروں کے خالق کے نام سے معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ زید، عمر، چنو، منو یا ان کے بڑا یا شاہ جو کر اللہ کو کہیں سے نہیں کہہ سکتے۔

مشکلات کے حل کی دعا:

ابی بکرہ بخاری و مسلم، ترمذی، نسائی کی متعدد احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی غم یا بے چینی یا اہم کام پیش آئے اس کو چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے۔ سب مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ وہ کلمات یہ ہیں۔

لا الٰہ الا اللہ العظیم الحلیم ۔ لا الٰہ الا اللہ رب العرش العظیم
لا الٰہ الا اللہ رب السمٰوٰت ۔ والارض و رب العرش الکریم

طبرانی، مستدرک حاکم میں بروایت ابن عباسؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؓ سے فرمایا کہ تم کو وہ کلمہ نہ بتاؤں جس سے کیا چیز مانع ہے کہ تم میری وصیت کو سن لو اور اس پر عمل کیا کرو۔ وہ وصیت یہ ہے کہ صبح شام یہ دعا کیا کرو:

"یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ و لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین"

سیدنا ابی قوام حاجات ومشکلات کے لئے ہے نظیر ہے۔

بخاری ومسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں، جو شخص ان کو محفوظ کرلے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ننانوے نام ترمذی اور حاکم نے تفصیل کے ساتھ بتلائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے یہ ننانوے نام بڑھ کر جس مقصد کے لئے بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے ذریعہ اس سے دعا مانگی جائے، قرآن میں ہے فَادْعُوْهُ بِهَا یعنی تم مجھے پکارو تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ حاجات ومشکلات کے لئے وہ ہے جو کہ کوئی تدبیر ایسی نہیں جس میں کسی درجہ کا مخلوق سے واسطہ نہ پڑتا ہو اور مخلوق سے اپنی حاجات کے لئے اللہ جل شانہ سے دعا کرنے میں کسی نقصان یا ذلت کا احتمال ہی نہیں، اور ایک نفع یقینی ہے کہ ہر دعا پر ایک عبادت ہے، اس کا ثواب الگ سے نامۂ اعمال میں لکھا جاتا ہے، حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادة یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔

اپنے اختیارات سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا

علماء حق کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ جو چاہے نام مقرر کرلے یا جس صفت کے ساتھ چاہے اس کی حمد وثناء کرے، بلکہ صرف وہی الفاظ ہونا ضروری ہیں جو قرآن احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بطور نام یا صفت کے ذکر کئے گئے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کو کریم کہہ سکتے ہیں، سخی نہیں کہہ سکتے، نور کہہ سکتے ہیں، بخیل نہیں کہہ سکتے، مثالی کہہ سکتے ہیں طبیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دوسرے الفاظ متقول نہیں اگرچہ ان الفاظ کے معنی صحیح ہیں۔

دوسری صورت الحاد فی الاسماء کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن وحدیث سے ثابت ہیں ان میں سے کسی نام کو نامناسب سمجھ کر چھوڑ دے، یہ اس کا بے دلیل ہونا ظاہر ہے۔

کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام سے مسلم یا مخاطب کرنا جائز نہیں۔ تیسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص ناموں کو کسی دوسرے شخص کے لئے استعمال کرے، مگر اس میں یہ تفصیل ہے کہ اسم جنسی شائع سے بعض نام ایسے بھی ہیں جن کا خود قرآن وحدیث میں دوسرے لوگوں کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے اور بعض وہ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لئے استعمال کرنا قرآن احادیث سے ثابت نہیں، تو جن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لئے قرآن وحدیث سے ثابت ہے وہ ناموں اور دوسرے نام بھی استعمال ہو سکتے ہیں جیسے رحیم، رشید، جلیل، کریم، عزیز وغیرہ اور اسم جنسی میں سے وہ نام ہیں جن کا غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا قرآن وحدیث سے ثابت نہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں ان کو غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا الحاد وظلم ہے، مثلاً اللہ کا نام جبار، متکبر، خالق، غفار وغیرہ۔

پھر ان مخصوص ناموں کو غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا کسی خاص عقیدہ کی بناء پر ہے کہ اس کو بھی خالق ورازق سمجھ لیا جائے تو کفر ہے، لفظاً سے خطاب کر دیا ہے جیسے تو دنیا کہا کفر ہے اور اگر عقیدہ غلط نہیں مگر بے فکری یا بے سمجھی سے کسی کو خالق ورازق وغیرہ سمجھا نہیں تو یہ اگرچہ کفر نہیں مگر سخت گناہ لفظاً ہونے کی وجہ سے گناہ ہے۔

مسلمان اسلامی نام رکھیں!

افسوس ہے کہ آج کل نام مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں، بچے کا نام وہ رکھیں جنہوں نے اسلامی نام کی رکھنے چھوڑ دیئے ان کی معاشرت وسیرت سے تو پہلے ہی مسلمان سمجھ لیا جاتا تھا، اب نام بگاڑ کر ہی طرز سے رکھے جانے لگے، لڑکیوں کے نام خواتین اسلام کے طرز کے خلاف خدیجہ، عائشہ، فاطمہ کے بجائے نعیم، فہیم، شہناز، نجمہ، پروین ہونے لگے۔ (معارف، ملخصاً)

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿۱۸۱﴾

اور ان لوگوں میں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ایک جماعت ہے سیدھا بتلاتے ہیں سچ پر اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں

مقبل امت: یہ جماعت امت محمدیہ ہے جو ہر عہد میں علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام جس نے ہر قسم کی افراط وتفریط اور گمراہی سے علیحدہ ہو کر، پانی اور انصاف واعتدال کا طریق اختیار کیا۔ دوسری طرف دوسروں کی حالت بتلائی ہے آگے اس امت کے بعض افراد کی تکذیب کرنے والوں کا ذکر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ہر زمانہ میں اہل حق موجود ہوں گے:

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک قوم حق پر قائم رہے گی حتیٰ کہ (حضرت) عیسیٰ نزول فرمائیں، اور وہ جماعت حق پر غالب رہے گی، ان کا کوئی مخالف ان پر ضرر نہیں پہنچا سکے گا، اور قیامت سے

آئے گا وہ ہے ہم نے تک اس پر نازل نہ ہونگے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم)

بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ہر زمانہ میں اجماع اہل بدعت صحیح (مگر یہ بعض قرآنی ضروری الوقوع) ہے اور اس آیت سے دو حدیث متعلق رکھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ہر زمانہ میں ایک گروہ پیدا ہوتا رہے گا جو حق کے امر کو پورے طور پر ادا کرتا رہے گا۔ ان کی مدد نہ کرنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کہ حق حامل میں قیامت آجائے گی۔ (تفسیر مظہری)

حق والصاف والی امت:

حضرت ابن عیینہ نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کر کے فرمایا کہ یہ امت جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ میری امت ہے اور اپنے قصوروں کے فیصلے حق والصاف یعنی قانون الٰہی کے مطابق کریگی اور بندے کے تمام معاملات میں حق والصاف کو اپنائے گی۔ (مولف عفی عنہ)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ

اور جھٹلانے والے ہماری آیتوں کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ پکڑیں گے

مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأُمْلِي لَهُمْ

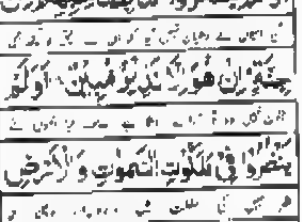
جہاں سے نہ جانتے ہونگے میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں

إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۝

بیشک میری تدبیر مضبوط ہے

جھٹلانے والوں کو فوراً سزا نہیں ملتی:

جھٹلانے والے جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو ان کو فوراً سزا نہیں ملتی۔ بلکہ دنیوی عیش اور فراوانی کے سامان سے مخمل دیئے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنی سزا سے بے خبر ہو کر اور شباب جوش پر اور زیادہ دلیر بن جاتے ہیں۔ اسی موقع پر اچانک ان پر عذاب نازل ہوتا ہے اور ان کو ہلاکت اور بربادی کے طور پر اس طرح مستحق کر دیتے ہیں۔ یہ الٰہی خدائی کی قدیم اور مستمر رائج ہے۔ وہ حماقت اور بیخبری سے سمجھتے ہیں کہ ہم پر جو دنیوی نعمتیں ہو رہی ہے وہ درحقیقت ہمیں ہمیشہ کے عذاب کے لئے تیار کرنا چاہتا ہے۔ خدا کا "کید" (داؤ یا خفیہ تدبیر) اسی کو کہا گیا کہ ایسی کارروائی کی جائے جس کا ظاہر


أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ

کیا انہوں نے (کبھی) غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق

جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ أَوَلَمْ

(محمد ﷺ) میں جنون کی کوئی بات نہیں وہ تو (خدا کے عذاب سے) کھلم کھلا ڈر سنانے والے ہیں کیا انہوں نے

يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

غور نہیں کیا آسمان اور زمین کی سلطنت میں

وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ

اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں

عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ

اور اس بات میں کہ شاید ان کا وقت

اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے:

یعنی آخر آیات اللہ کو جھٹلانے اور ان کے ہدایت سے غافل ہو جانے کا سبب کیا ہے۔ ان آیات کا لانے والا۔ معاذ اللہ کیا بے عقل و مجنون تھا۔ وہ سابق عمر تمہارے سامنے ہی تم ہی میں کے ہم چھوٹے بڑے سال سے تم موجود ہو۔ اس کی عقل و دانش اور فطانت پہلے سے مسلم و معروف ہے۔ کیا اس کے پاس سے ایسا واقعہ و بیان آنا کہ شبہ و مضحکہ اور ہر پیرایہ کا ہونا کرتا ہے اس کے نہایت ہی محکم (مضبوط) علم و حکمت بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں جو اس نے پیدا کی ہے غور کرانا" آیت کی طیبہ یا آیات تشریعیہ" کی تصدیق کر رہی ہیں۔ پھر آیت اللہ کی تفسیر میں کیا باقی رہا۔

انہیں سمجھ لینا چاہئے کہ شاید ان کی موت و ہلاکت کا وقت قریب آ لگا ہو۔ لہٰذا بعد الموت کے لئے جو تیاری کرنی ہے جلد کر لینا چاہئے۔ (تفسیر حقانی)

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾

سو اس کے پیچھے کس بات پر ایمان لائیں گے ☆

قرآن کو چھوڑ کر کس پر ایمان لائیں گے:

یعنی اگر آیات قرآنیہ پر ایمان نہ لائے تو دنیا میں اور کونسی بات اور کونسا کلام ہے جس پر ایمان لانے کی امید کی جائے۔ مجھ کو تو کہیں بھی ان بخیوں کے لئے دلیل ایمان نظر نہیں آتی ہے۔ (تفسیر حقانی)

مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ

جس کو اللہ بھٹکائے اس کو کوئی نہیں راہ دکھلانے والا

وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

اور اللہ بھٹکائے رکھتا ہے ان کو اپنی شرارت میں بہکتے ☆

ہدایت و گمراہی اللہ کے قبضہ میں ہے:

جاننا چاہئے کہ ہدایت و ضلالت، ہر چیز خدا کے قبضہ میں ہے۔ وہ نہ چاہے تو سارے جہان کے انسان ہدایت کے لکھے جائیں۔ آدمی کہیں سے کسی مضمون کے دلائل و براہین سن کر جب اپنی ہدایت کی توفیق دیتا ہے جب بندہ خود اپنے کسب و اختیار سے اس راستہ پر چلنا چاہے۔ باقی جو بدبخت ہٹ دھرمی اور شرارت ہی کی نوکری لے لے خدا بھی مرتے کھپانے کے بعد اسی حال میں اسے چھوڑ دیتا ہے۔ (تفسیر حقانی)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا

تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کہ کب کو ہے اس کا ٹھہرنا

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا

تو کہہ اس کی خبر تو میرے رب کے پاس ہے وہی اس کو

لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

وقت پر ظاہر کرے گا بھاری بات ہے آسمان اور

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ

زمین میں تم پر نہ آئے گی مگر

قیامت کا معین وقت اللہ کو معلوم ہے:

پہلے عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا میں مذکور اس قوم کی اہل (سوال) کا ذکر تھا کہ انہوں نے کچھ معلوم نہیں کہ آ جائے۔ یہاں تمام دنیا کی اہل (قیامت) کے متعلق متنبہ فرمایا کہ جب کسی کو خاص اپنی موت کا علم نہیں کب آئے۔ پھر کل دنیا کی موت کو کون بتلا سکتا ہے کہ فلاں تاریخ اور فلاں سنہ میں آئے گی۔ اس کی تعیین کا علم بجز خدائے علام الغیوب کسی کے پاس نہیں۔ وہی وقت معین و مقدر براہ قاطع کر کے ظاہر کر دیتا کہ خدا کے علم میں اس کا یہ وقت معلوم آسمان و زمین میں وہ بھاری واقعہ ہوگا اور اس کا علم کس بہت بھاری ہے جو خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ کوئی اس واقعہ کی زد سے بچ نہیں سکتا۔ انبیاء علیہم السلام خصوصاً ہمارے پیغمبر آخر الزمان ﷺ نے بیان فرمائی ہیں تاکہ ان سب علامات کے ظہور کے بعد بھی جب قیامت کا دن طلوع ہو کر تو بالکل بے خبری میں اچانک اور دفعۃً ہوگا جیسا کہ بخاری وغیرہ کی احادیث میں تفصیلاً مذکور ہے۔ (تفسیر حقانی)

قیامت اچانک قائم ہوگی:

۶۱ بغتۃ: مگر اچانک، غفلت کی حالت میں۔ صحیحین میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (شخص (یعنی بائع اور مشتری) اپنے بیچنے میں کپڑا پھیلائے ہوئے اور خریدنے پہلے نہ پائے گا کہ قیامت آ جائیگی۔ کوئی آدمی اپنا حوض درست کرتا ہوگا اور اس کا پانی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت ہو جائے گی۔ کوئی آدمی اونٹنی کا دودھ دوہ کر لے کر لوٹ رہا ہوگا اور پینے نہ پائے گا کہ قیامت ہو جائے گی۔ کوئی شخص لقمہ اٹھا کر منہ میں لیجانا چاہتا ہوگا اور کھانے نہ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ (یعنی قیامت کا وقوع اچانک ہو جائے گا اگرچہ اس کی نشانیاں دور سے ظاہر ہو رہی ہوں گی)۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے، مصنف نے کچھ کمی بڑھا دی جائے گی جبکہ لوگ راستوں بازاروں اور اپنی اپنی مجلسوں میں ہوں گے یہاں تک کہ بیچنے خریدنے والے آپس میں بھاؤ چکا رہے ہوں گے اور ایک اپنے ہاتھ سے اس چیز کو چھوڑنے نہ پائے گا کہ صور پھونک دیا جائے گا جس کی آواز سے دو بے ہوش ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں یہی مطلب ہے آیت مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً کا۔ لوگ بازار میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے کپڑے پھیلا رہے ہوں گے اونٹنیوں کا دودھ دوہ رہے ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ قیامت آ

چاہتی رسول کی کہ وہ ہمت کر لیتے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے۔ (ابن کثیر)

قریشیوں کا سوال۔

ابن جریر نے ابن عباس اور ابن عبد نے روایت فرمایا ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طور پر پوچھا۔ آنحضرت نے فرمایا کہ آپ قیامت کی آمد کی خبر دیتے ہیں اور قرآن میں اس کے بارے میں آپ بہت کچھ تفصیل کرتے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ قیامت کس دن آئے گی؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۔ الخ

انسان کی موت اور عالم کی موت۔

حدیث میں ہے جس شخص کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت تو آ گئی اب ان آیات میں مجموعی طور پر قیامت کا ذکر ہے جس طرح اس کی تعیین کی کوئی خبر نہیں اسی طرح کسی کو انتقال کی خبر نہیں۔ یعنی موت کا علم کسی کو نہیں کہ کون کب مرے گا۔ ہاں یہ قیامت کس دن آئے گی اس کا علم بھی کسی کو نہیں۔ (ابن کثیر)

يَسْئَلُكَ كَانَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ اِنَّمَا
تجھ سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کی جستجو میں ہے کہہ
عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا
دے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر
يَعْلَمُوْنَ
لوگ نہیں سمجھتے

سوال کرنے والوں کی غلط فہمی:

ان لوگوں نے طرز سوال سے ظاہر کر دیا ہے کہ گویا آپ کی نبوت اس سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اتنی مدت کی تحقیق و تفتیش اور کھوج لگانے میں مصروف ہیں اور اتفاق سے اس وقت آپ کو اس کا علم نہیں۔ اس لئے ان کا خیال تھا کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہو گا۔ اس لئے انہوں نے آپ سے پوچھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس کا علم کسی کو

انبیائی خبر

ایک شخص نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کے وقت کا علم نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ آپ تمام نبیوں کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ ان پر ایک مقررہ وقت پر موت آئی اور اس سے ہرگز تخلص نہ ہو سکا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا تھا۔ اس لئے آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ کہہ دو کہ میں اپنے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور کوئی برائی مجھ کو نہ پہنچتی۔

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا

تو کہہ دے کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے

مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ

اور برے کے مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں جانتا ہوتا غیب کی

لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ

بات تو بہت بھلائی جمع کر لیتا اور مجھ کو

السُّوْٓءُ ۚ

برائی نہ پہنچتی

کوئی بندہ وقت رکھتا اور عالم الغیب نہیں ہے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ کوئی بندہ خواہ وہ کیسا ہی بڑا کیوں نہ ہو اپنے متعلق غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صاحب معجزات اور مردوں کو زندہ کرنے والے تھے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہیں دیا تھا کہ وہ کب اور کہاں فوت ہوں گے۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کا خاتمہ کس جگہ پر ہوگا۔ اور کس وقت ہوگا۔ اور کس طرح ہوگا۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کے بعد اس کے پیچھے کیا کچھ

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام فہم لہجہ میں کہا جا سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

بیشک تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا

وہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے

زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا

اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس آرام پائے پھر جب اس نے جوڑے سے ملاپ کیا

خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا

اس کو ہلکا سا حمل رہا پھر اس حمل سے چلتی پھرتی رہی پھر جب بوجھ ہوا

لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا

دونوں نے اللہ سے جو کہ ان کا رب ہے کہ اگر تو ہم کو بھلا سا بچہ دے گا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے پھر جب

آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ

اس نے ان کو بھلا سا بچہ دیا تو اس کے دینے میں اللہ کے شریک ٹھہرانے لگے سو اللہ

عَمَّا يُشْرِكُونَ

ترجمہ ہے ان کے شریک ٹھہرانے سے

عام انسانوں کی حالت:

خدا نے سب انسانوں کو آدم سے پیدا کیا۔ آدم کے نفس اور سکون (قرار) حاصل کرنے کے لئے اسی کے اندر سے اس کا جوڑا (حوا) بنایا۔ پھر دونوں سے نسل چلی۔ جب مرد نے عورت سے "عمر کی خواہش پوری کی تو عورت حاملہ ہوئی۔ حمل کی ابتدائی حالت میں کوئی گرانی نہ تھی۔ عورت حسب معمول چلتی پھرتی اور اپنے فرائض انجام دیتی رہی۔ جب پیٹ بڑھ گیا اور یہ کون جان سکتا تھا کہ اس کے اندر کیا چیز پرورش پا رہی ہے، تب مرد و عورت دونوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ اگر آپ اپنے فضل سے بھلا چنگا کارآمد بچہ عنایت فرمائیں گے تو ہم دونوں (بلکہ ہماری نسل بھی) تیرے شکر گزار رہے گی۔ خدا نے جب ان کی یہ تمنا پوری کر دی تو ہماری ہوئی چیز میں اوروں کے حصے لگانے شروع کر دیئے مثلاً کسی نے عقیدہ بنا لیا کہ یہ اولاد فلاں زندہ یا مردہ مخلوق نے عطا کی ہے، کسی نے اس عقیدہ سے نہیں تو ممکن ہے کسی نذر و نیاز شروع کر دی ہو یا کچھ کی پیشانی اس کے سامنے ٹیک دی ہو یا کچھ کا نام اپنا رکھ لیا جس سے شرک کا اظہار ہوتا ہے، مثلاً عبد العزیٰ یا عبد الشمس وغیرہ۔ غرض جو بھی مستعمل شکل کا قرار دادی اقدام یا فعلاً یا قولاً دوسروں کو دے دیا گیا۔ خوب سمجھ لو کہ تمام اقسام شرک و مراتب شرک سے یہ آیات مبارکہ حسن بصری وغیرہ کی رائے کے موافق خاص آدم و حوا کا قصہ نہیں بلکہ عام انسانوں کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے مفسرین کی ایک جماعت نے ان آیات میں ضمیر تثنیہ کا مرجع آدم و حوا کو قرار دینے کے بعد مطلق مرد و عورت کے ذکر کی طرف نقل ہو گئے اور ایسا بہت کچھ ہوتا ہے کہ شخص کے ذکر سے جنس کے ذکر کی طرف نقل ہو جاتے ہیں جیسے "لَقَدْ رَبَّنَا الَّذِينَ يَصِفُونَ جَنَّتَيْهِمْ" "جَنَّتَيْهِمْ" میں باغوں کو "مصاع" فرمایا ہے، جو سننے والے کے ساتھ بیس باغ سے زیادہ ہوتا ہے۔ مگر شخص "مصاع" سے جنس "مصاع" کی طرف کلام کو نقل کر دیا گیا۔ اس تفسیر کے موافق "جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ" میں بھی کوئی اشکال نہیں۔ مگر اکثر سلف سے یہی منقول ہے کہ ان آیات میں صرف آدم و حوا کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ایک تیکھے مخلوق کی صورت میں حوا کے پاس آیا اور فریب دے کر ان سے اعتماد لیا کہ اگر تمہارا بچہ بھاگ جائے یا مر جائے تو میرا کہا مانو گی۔ حوا نے آدم کو بھی راضی کر لیا۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو دونوں نے عبد الحارث نام رکھا" حارث" ابلیس کا اسم تھا جس سے وہ مکر و دغا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ سوائے اعلام میں طول عملی متعین نہیں ہوتے اور یہاں بھی تو "عبد" کی اضافت "حارث" کی طرف اس کو مستلزم نہیں کہ "حارث" کو معاذ اللہ معبود سمجھ لیا جائے۔ ایک مسلمان نواز آدمی کو عرب "عبد الضیف" کہہ دیتے ہیں۔ (یعنی مہمان کا خادم) اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ گویا میزبان مہمان کی پوجا کرتا ہے۔ پس اگر "عبد الحارث" نام رکھنے کا واقعہ صحیح ہے تو ممکن ہے کہ "ہم علیہ السلام نے معاذ اللہ تقیہ

ترک کا نتیجہ ہے کہ وہ انبیاء کی شان عصمت کے منافی ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ فعل ان کے مقام کے لحاظ سے بہتر نہ تھا۔ قرآن کریم کی عادت ہے کہ انبیاء کے اعلیٰ مقام کی بھول کی تلافی اور اپنی جناب کی عظمت کا اظہار کرنے کے لئے اکثر سخت عنوانوں سے تعبیر کرتا ہے جیسے ہمارے ہادی حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ یا فرمایا فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ۔ تو یہ تمام الفاظ حضرت آدم کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لئے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی آدم علیہ السلام کے ترک اولیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اس قسم کے الفاظ سے اس قسم کی تعبیر فرمائی جس سے ان کی شان کا اعلیٰ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اور جو ترک ہوا تھا اس کی بھی پوری تلافی فرما دی۔ چنانچہ فرمایا ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ فرمایا۔ ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ان کو ہدایت فرمائی۔ اور ان کی اولاد کو ان کی طرف منسوب فرما کر ان کی عظمت کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى۔ اور اس کے بعد

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ۝

جنوں کی بے کسی

حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اور صحیح فرمایا ہے کہ تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو تمہاری حفاظت تو کیا کریں گے خود اپنی حفاظت پر بھی قادر نہیں ہیں۔ وہ تو تمہاری طرح مخلوق ہیں۔ جس طرح تم اللہ کے بندے ہو اسی طرح وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے۔ اور اگر سن لیں تو تمہاری فریاد کو پہنچ بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں۔ اور اگر ہیں تو ان سے کام نہیں لے سکتے۔ آنکھیں ہیں تو دیکھ نہیں سکتے۔ کان ہیں تو سن نہیں سکتے۔ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ تم ان کو پکارو یا نہ پکارو ان کو تمہاری پکار کی خبر ہی نہیں ہے۔ اور اگر خبر ہو بھی تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تم ان کو پکارو یا نہ پکارو ان کو تمہاری پکار کی خبر ہی نہیں ہے۔ اور اگر خبر ہو بھی تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تم ان کو پکارو یا نہ پکارو ان کو تمہاری پکار کی خبر ہی نہیں ہے۔ اور اگر خبر ہو بھی تو کچھ کر نہیں سکتے۔

اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝

پہلے یہ طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو معبود بناتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ وہ کسی کو کیا پیدا کریں گے۔

وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ۝ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ۭ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ۝ اِنَّ

دلوں پر حاکم فیصلہ کرتے ہیں۔ اس سے وہ کہ وہ اس سے خوف کرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے امید رکھتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے بھاگتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے توکل کرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے دعا کرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے شکر کرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے صبر کرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے رضا کرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے استغفار کرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے بھاگتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے توکل کرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے دعا کرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے شکر کرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے صبر کرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے رضا کرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اور وہ کہ وہ اس سے استغفار کرتے ہیں۔

مشرکین مکہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی

یہ لوگ مشرکین مکہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں۔ آپ سے جھگڑتے ہیں۔ آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ کی دعوت کو رد کرتے ہیں۔ آپ کی نبوت کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ کی رسالت کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی وحی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی کتاب کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی شریعت کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی امت کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی قوم کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی زبان کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی ملت کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی دین کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی سنت کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی فقہ کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی تفسیر کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی تاریخ کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی سیرت کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی شمائل کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی خصائص کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی معجزات کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی آیات کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی سورتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی حروف کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی نقطوں کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی زبر کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی زیر کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی پیش کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مد کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی تشدید کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی جزم کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی وقف کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی ابتدا کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی انتہا کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی درمیان کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی اول کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی آخر کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی ظاہر کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی باطن کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی حقیقت کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی استعارہ کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی کنایہ کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی تشبیہ کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی تمثیل کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز مرسل کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز عقلی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز لغوی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز شرعی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز عرفی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز اصطلاحی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز خاص کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز عام کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز مطلق کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز مقید کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز کلی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز جزئی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز ذاتی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز عرضی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز لازمی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز متعدی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز لازم کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز ملزوم کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز علت کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز معلول کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز سبب کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز مسبب کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز شرط کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز جزا کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز مقدمہ کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز نتیجہ کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز قیاس کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز استقراء کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز تمثیل کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز برہان کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز جدل کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز سفسطہ کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز شعر کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز خطابت کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز بلاغت کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز فصاحت کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز عروض کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز قافیہ کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز ردیف کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز تقطیع کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز وزن کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز بحر کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز رکن کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز سبب کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز وتد کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز فاصلہ کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز زحاف کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز علت کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز ضرب کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز عروض کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز ابتدا کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز حشو کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز عروض کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی مجاز ضرب کو نہیں مانتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب

اللہ تعالیٰ نے آپ کو جواب دیا کہ آپ ان کی ایذا رسانی پر صبر کریں۔ آپ ان کی مخالفت پر صبر کریں۔ آپ ان کی دعوت کو رد کرنے پر صبر کریں۔ آپ ان کی نبوت کو جھٹلانے پر صبر کریں۔ آپ ان کی رسالت کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی وحی کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی کتاب کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی شریعت کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی امت کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی قوم کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی زبان کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی ملت کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی دین کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی سنت کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی حدیث کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی فقہ کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی تفسیر کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی تاریخ کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی سیرت کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی شمائل کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی خصائص کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی معجزات کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی آیات کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی سورتوں کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی آیتوں کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی حروف کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی نقطوں کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی زبر کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی زیر کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی پیش کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مد کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی تشدید کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی جزم کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی وقف کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی ابتدا کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی انتہا کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی درمیان کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی اول کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی آخر کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی ظاہر کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی باطن کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی حقیقت کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی استعارہ کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی کنایہ کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی تشبیہ کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی تمثیل کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز مرسل کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز عقلی کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز لغوی کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز شرعی کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز عرفی کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز اصطلاحی کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز خاص کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز عام کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز مطلق کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز مقید کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز کلی کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز جزئی کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز ذاتی کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز عرضی کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز لازمی کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز متعدی کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز لازم کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز ملزوم کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز علت کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز معلول کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز سبب کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز مسبب کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز شرط کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز جزا کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز مقدمہ کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز نتیجہ کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز قیاس کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز استقراء کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز تمثیل کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز برہان کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز جدل کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز سفسطہ کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز شعر کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز خطابت کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز بلاغت کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز فصاحت کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز عروض کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز قافیہ کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز ردیف کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز تقطیع کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز وزن کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز بحر کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز رکن کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز سبب کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز وتد کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز فاصلہ کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز زحاف کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز علت کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز ضرب کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز عروض کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز ابتدا کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز حشو کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز عروض کو نہ ماننے پر صبر کریں۔ آپ ان کی مجاز ضرب کو نہ ماننے پر صبر کریں۔

لوگوں سے بچنا؟

حضرت عمرؓ کا اس آیت پر عمل:

آیت یا مطلب جبرئیلؑ کی زبانی

معاف کرنے کا اجر:

رشتہ داروں سے حسن

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو لوگوں کو بھر جمع کر (کہ تو اکیلا پھنکار رہا ہے) اور جب تک تو اس معاملہ پر قائم رہے گا برابر اللہ کی طرف سے فرشتے تیرے ساتھ رہیں گے۔ (ابن مردویہ)

برائی سے روکو گے:

حضرت ابو سعید خدری (رضی اللہ عنہ) کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی بری بات کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو دل سے ہی (ان سے نفرت کرے) اور یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے۔ (مسلم) حضرت حذیفہ (رضی اللہ عنہ) کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے (یا تو) تم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے ورنہ عنقریب ہے کہ اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے گا اس وقت تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ (احمد، ترمذی)

جاہل سے اعراض کرو:

وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ۔ یعنی اگر کوئی جاہل تمہارے خلاف حماقت کرے تم بردباری اور نرمی سے اس کا مقابلہ کرو اور اس کے بیہودگی کی طرح خود بیہودہ نہ بنو۔ اسی مضمون کو بیان کیا ہے آیت وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا میں حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر کو بزرگانہ اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور قرآن میں کوئی اور آیت اس آیت سے بڑھ کر مکارم اخلاق کی جامع نہیں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اخلاق بزرگیدہ اور محاسن افعال کی تکمیل کے لئے بھیجا ہے۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خلق تھے نہ بدخو، نہ بازاروں میں چیخ و پکار کرنے والے تھے نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے اور درگزر کرتے تھے۔ (ترمذی، بحوالہ مشکوٰۃ، باب خلق رسول)

حضرت حمزہؓ کی شہادت:

اسی جنگ احد میں حضرت حمزہ (رضی اللہ عنہ) شہید ہوئے تھے۔ وحشی حبشی غلام نے آنحضرت سے پہلے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور یہ بھی اسی وحشی سے ان کے قتل کا واقعہ سن کر آپ کی آنکھ بھر آئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی لاش میں مثلہ کیا تھا جس پر آپ کو بہت رنج ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے ہمیں ان کے مقابلہ میں فتح دی تو ہم ان کے ستر آدمیوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہئے۔ آپ کے شایان شان یہ ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیں۔

اولین و آخرین سے بہتر اخلاق:

اور بیہقی نے بروایت علی مرتضیٰ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو اولین و آخرین کی خلق سے بہتر اخلاق کی تعلیم نہ بتاؤں، وہ یہ ہے کہ جو شخص تم کو محروم رکھے تم اس پر بخشش کرو۔ جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملو۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ
جو لوگ ڈرتے ہیں جب ان کو کوئی خیال آتا ہے
الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۝
شیطان کا تو چونک جاتے ہیں پھر ان کو سوجھ جاتی ہے
وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ
اور جو بھائی ان کے بہکانے میں ہیں وہ ان کو کھینچے جاتے ہیں گمراہی میں پھر
لَا يُقْصِرُوْنَ ۝
وہ کمی نہیں کرتے

متقی لوگوں کا حال:

پہلے تو تمہارا خطاب تھا تم کو حکم دیا تھا استعاذہ کا اب متقی لوگوں کا حال بیان فرماتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ اس کی عظمت و جلال کو سوچتے ہیں اور اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں۔ اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں۔ اس کے عذاب سے خوف کرتے ہیں۔ اس کے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اس کی رحمت کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ اس کے فضل کی توقع رکھتے ہیں۔ اس کے وعدہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کی وعید سے ڈرتے ہیں۔ اس کی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کی قضا و قدر پر راضی رہتے ہیں۔ اس کی آزمائش پر صبر کرتے ہیں۔ اس کی بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ اس کی رحمت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ اس کی تکبیر و تہلیل کرتے ہیں۔ اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ اس کی تمجید و تقدیس کرتے ہیں۔ اس کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ اس کی محبت و الفت کرتے ہیں۔ اس کی ہیبت و خشیت کرتے ہیں۔ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی دستگیری کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی غمخواری کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی ہمدردی کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی خیرخواہی کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی بھلائی کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی برائی سے روکتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی تربیت کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی تعلیم کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی تزکیہ کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی تطہیر کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی تقدیس کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی توقیر کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی محبت کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی الفت کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی ہیبت کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی خشیت کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔

ہوئے۔ ایسے متقین کی شان یہ ہوتی ہے کہ شیطان کے اغوا سے جو غفلت میں مبتلا کرتے ہیں فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور اپنا دفاع کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً چوکنے اور حواس بحال کر لیتے ہیں اور شیطانی وساوس کی پروا نہیں کرتے۔ یہ ہے متقین کی شان۔ اس کے برعکس کفار کی حالت یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے سے بہکتے چلے جاتے ہیں اور کبھی باز نہیں آتے۔ آخر یہ فرق ان کی استعداد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہر ایک کے فرق مراتب کو خوب جانتا ہے۔ ہر حال متقی کی شان یہ ہے کہ جب شیطان حق کے راستہ سے روکنے کی کوشش کرے تو فوراً چوکنا ہو جاتا ہے اور شیطانی حملہ کی تدابیر کو سمجھ لیتا ہے۔

فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ تو کیا بات ہے متقی کی روشن ظہر ہو جاتے ہیں۔ وہ اندھے مقام ہو شیطان کے جال کو دیکھ لیتے ہیں اور اس سے بچ جاتے ہیں۔ شیطانی خیال سے پیچھا کس طرح چھڑایا جاتا ہے (ترجمہ)

وَاِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا

اور جب تم ان کے پاس کوئی نشانی قرآن کی نہیں لاتے ہو

اجْتَبَيْتَهَا ؕ قُلْ اِنَّمَاۤ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ

تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لیا۔ کہہ دو میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی

مِنْ رَّبِّيْ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى

جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس وحی کی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں

وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اس پر ایمان لائیں۔

کافروں کے اعتراض اور جواب:

جب کوئی نبی نئے آتے ہیں تو ہر قوم کے کافر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اب کوئی آیت کیوں نہیں لاتے۔ آخر یہ قرآن تم سے مانگا ہی ہے (اصحاب کہف) اسی طرح تمہیں بھی کوئی نشانی لانے کے لئے

کہا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں لاتے۔ ہم تو وہی کچھ پیش کرتے ہیں جو ہمارے پاس وحی کے ذریعہ آتا ہے۔ اور یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں۔ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائیں۔

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ

وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو

قرآن پاک کا حق:

جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو ہر سامع کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس کی تلاوت کی طرف توجہ دے۔ چونکہ وعظ ہو رہا ہے اس لئے خاموشی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جب امام قرأت کرے تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے جیسا کہ احادیث میں بھی صراحت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا "و اذا قرأ فانصتوا"

یعنی جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ اب آپ خطبہ سے کیا مراد لیتے ہیں "لَوْ شِئْتَ" یعنی اپنے خدا سے کہہ کر ہمارے پاس کوئی نشانی منگوا لیتے۔ اس کے جواب میں فرمایا "قُلْ اِنَّمَاۤ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ" یعنی میں تو وہی کچھ پیش کرتا ہوں جو میرے پاس وحی کے ذریعہ آتا ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں لاتا۔ اس کے بعد فرمایا "هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ" یعنی یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں۔ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت خاموش رہنا چاہیے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی صراحت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا "و اذا قرأ فانصتوا"

(جب نماز میں امام قرأت کرے تو چپ رہو) یہ اس مسئلہ کی تفصیل یا موقع نہیں۔ صحیح مسلم کی شرح میں ہم نے نہایت شرح وبسط سے اس کا دلائل وجوب پر گفتگو کی ہے۔ (ت)

ابن سعود نماز پڑھا رہے تھے، لوگوں کو دیکھا کہ امام کے ساتھ خود بھی قرأت کر رہے ہیں تو نماز ختم کرکے کہا تمہیں کیا ہوگیا کہ قرآن سمجھ نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ تعالٰی نے خوش رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ یہ آیت اتصالاً ہے، ایک شخص نے پوچھا کیا نزول سے پہلے کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ اتصالاً کے قابل اسلام سے پہلے کی نزول شدہ ہے) آنحضرت پڑھتے تھے اور بھی آنحضرت کے پیچھے پڑھتا تھا۔ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت نے بالجہر نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے کوئی خود بھی سر سے ساتھ پڑھا کرے۔ تھا ایک شخص نے کہا جناب یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا، میں سمجھے کیا ہوا کہ میں دیکھا کہ تم میرے ساتھ قرأت میں پڑھا جاتا ہے، چنانچہ اس کے بعد لوگ سوائے بالجہر میں امام کے پیچھے قرأت نہ کرتے رہے۔ (ت)

زہری نے کہا جب کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے قرأت نہیں کرتا چاہئے۔ امام کی اپنی قرأت بھی تمہارے لئے کافی ہے اگر چہ اس کی آواز تمہیں سنائی نہ دے۔ لیکن لازم ہے کہ لوگ اپنے من میں پڑھا کریں جیسے حکم دیا ہے۔ یہ درست نہیں کہ کوئی شخص جہری نماز میں امام کے پیچھے قرأت کرے، مگر جو شروع کرے نہ ختم کرے، کیونکہ اللہ تعالٰی نے فرمایا ہے کہ قرآن خوانی کے وقت خاموشی اختیار کرو، میں کہتا ہوں کہ یہ طریقہ علی العموم علمائے کرام کا ہے کہ مقتدی پر نماز جہری میں چاہے کیسی ہو کہ قرأت خواہ کمی کرے سنے امام کے ساتھ پڑھنے کے وقت سے غیر فاتحہ پڑھنے کے وقت اور سکتوں کے دو قول ہیں، ان میں ایک قول یہ بھی ہے، امام ابوحنیفہ اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مقتدی پر ہر قرأت کرنے سے سری نماز ہو یا جہری میں کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ (ت)

فقیہ ابواللیث سمرقندی کہتے ہیں کہ میں نے حدیث بن عمیر، عطاء بن ابی رباح کو دیکھا کہ ہم باتیں کر رہے تھے کہ امام قرأت کرنے لگا، تو میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں سنتے، تو وہ میرے قول پر خاموش رہے (نماز کی بطلان پر)

تو ان دونوں نے میری طرف دیکھا پھر اپنی باتوں میں لگ گئے۔ میں نے دوبارہ کہا تمہیں سنتے نہیں، انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر باتوں میں لگ گئے۔ میں نے تیسری بار اپنی بات کا اعادہ کیا تو کہنے لگے کہ یہ نظر نماز سے متعلق ہے کہ امام قرآن پڑھے باہر اور ہم خاموش ہوا کریں۔ خاموش ہوا سنو، فہم بھی نہ پڑھنے لگو۔ یہ بات دوسرے بھی کئی راویوں سے قرأت خلف امام کے متعلق نقل کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ کوئی شخص نماز میں نہ ہو اور قرآن پڑھا جارہا ہو تو پھر باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ ابن المنذر بھی یہی فرماتے ہیں۔

خطبہ کے دوران خاموشی رہو:

نجاد کہتے ہیں کہ یہ حکم نماز اور خطبہ یوم جمعہ سے متعلق ہے۔ ابن ابوہبیرہ کہتے ہیں کہ یوم الاضحٰی اور عید الفطر اور یوم جمعہ کے خطبے اور جہری نماز سے متعلق ہے غیر جہری نماز سے متعلق نہیں ہے۔ ابن ہبیرہ نے بھی یہی اختیار کیا ہے کہ اس سے مراد چپ رہنا ہے نہ کہ سننا، اور خاموشی اور چپ رہنے کے لئے سننا شرط نہیں ہے، بلکہ امام کے پیچھے چپ رہنا کافی ہے۔ حدیث میں بالکل یہی مضمون وارد ہے۔ جیسا اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جب امام وعظ یا آیت خوف یا آیت رحمت پڑھے تو ہر ایک کو نہیں، بلکہ خاموش رہنا چاہئے اپنی زبان سے جذبات خوف اور رحمت کے تحت کچھ نہیں کہنا چاہئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قرآن کی کوئی آیت خاموش ہو کر سنے اس کے لئے نماز کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو قرآن کی علامت لرزہ قرآن قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوگا۔ (انتہی مترجم)

حنفیہ نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ امام سے پیچھے مقتدیوں کو قرأت نہیں کرنا چاہئے، اور جس شخص نے اس کی قرأت کی ہے اس کی جہالت کی ہے اور ان میں بھی بعض نے اس کی روایت بھی کی ہے کہ امام سے متعلق ہے وقت قرأت خاموش ہو جائے یہاں اس بحث کا موقع نہیں، اس بحث میں علماء نے مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں ہم نے بھی اس کا مطالعہ کیا ہے۔

اور آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس وقت قول کسی شخص سے نصیحت کے لئے زبان سے چپ رہنا خاموش رہنا (نہ سننا) بھی ہو

سے اشارہ کردیا ہے کہ امام کو ہر رکعت میں صرف ایک مرتبہ سکتہ کرنا چاہیے۔

فقہاء نے فرمایا ہے کہ امام خطبہ جمعہ یا عیدین کے خطبہ کا اور جہری نماز کا خطبہ کہے کہ اس وقت خاموش رہنا واجب ہے۔

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہری نماز میں بعض اوقات قرأت فرماتے تھے اور بعض اوقات سکتہ بھی فرماتے تھے۔ بعض اوقات تو سے امام کی خاموشی کی مقدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت معلوم ہوتی تھی۔

امام بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے پیچھے سے تمہاری قرأت سن کر تمہارے اس عمل سے بہت سے نوجوانوں نے اپنی جانیں اس کے لئے خطرے میں ڈالیں جس طرف اشارہ ہے اس کو چاہے میں سمجھتا ہوں کہ تم نے تمام کام نہیں کیا۔

اس واقعہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمہاری قرأت کا اس لئے انتظام کیا تھا کہ تم نے جلدی جلدی قرأت کی اور سورۃ فاتحہ کو اور اس کے وجوب کو ادا نہیں کیا۔ اور قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم سب اچھے طریقہ پر قرآن نہیں پڑھتے۔ (معارف مفتی اعظم)

جمہور مفسرین کا قول:

جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ آیت قرأت فاتحہ کے وجوب میں ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو قرأت فاتحہ کے بعد جو کچھ تمہارا جی چاہے پڑھو۔ پھر قرأت کے بعد تمہیں کچھ اختیار ہے اور اسی کو امام ابوحنیفہ نے اختیار کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے امام ابوحنیفہ نے جہری اور سری نماز میں قرأت فاتحہ کے بعد قرأت کو واجب قرار دیا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ (الحدیث) اور فکبروا وقرأوا فانصتوا الحدیث سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے۔

[illegible] نے فرمایا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ [illegible] نے فرمایا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ [illegible] نے فرمایا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔

[illegible] نے فرمایا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ [illegible] نے فرمایا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ [illegible] نے فرمایا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔

[illegible] نے فرمایا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ [illegible] نے فرمایا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ [illegible] نے فرمایا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔

[illegible] نے فرمایا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ [illegible] نے فرمایا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ [illegible] نے فرمایا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔

[illegible] نے فرمایا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ [illegible] نے فرمایا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ [illegible] نے فرمایا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔

اور خشوع اور خضوع کا خاتمہ کیا گیا ہے کہ جب تم قرآن پڑھا کرو تو تمہاری آواز اور تمہارے کان سے نہ نکلے پائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ وَمَنْسَتْ اَلَّا تَكُوْنَ بِالْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ چہ جائیکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے۔

من قرأ خلف الامام فقد احطأ الفطرة رواہ ابن ابی شیبۃ

جس نے امام کے پیچھے قرأت کی اس نے خلاف فطرت کام کیا۔

نیز دلائل کی بنا پر القدیر ۲ ص ۲۲۷ ج ۱

امام ابن تیمیہ کا فتویٰ:

امام ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ ص ۲۳ ج ۱ میں لکھتے ہیں

وقال تعالیٰ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ وقد استفاض عن السلف انها نزلت فی الخوف فی الصلاۃ وقال بعضهم فی الخطبة وذکر احمد بن حنبل الاجماع علی انها نزلت فی ذلک وذکر الاجماع علی انه لا تجب القراءۃ علی المومومحل الجهر انتهی

اس لئے ہم احناف فرماتے ہیں کہ مقتدی نہ جہری نماز میں قرأت کرے اور نہ سری نماز میں قرأت کرے وَاَنْصِتُوْا کا حکم جہری اور سری دونوں نمازوں سے متعلق ہے اور انصتوا کا حکم جہری اور سری دونوں نمازوں سے متعلق ہے

(دیکھو ہدایہ، قرآن الحسنات ص ۲۹۰ ج ۱)

قال تعالیٰ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا

اس آیت میں انصتوا کے معنی یہ ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو بالکل خاموش رہو اور کوئی حرف زبان سے نہ نکالو اس لئے امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جہری اور سری دونوں نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی کے لئے قرأت ممنوع ہے اس لئے کہ سورۂ اعراف کی اس آیت سے واضح ہو گیا کہ مقتدی پر استماع اور انصات واجب اور امام ابوحنیفہؒ کا اس کے خلاف کہنا اس لئے کہ صرف بالشوذ بھی من جملہ قرآن ہے پس جب بالشوذ کی قرأت پر اجماع اور اتفاق ہے اور

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ:

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ جہری اور سری دونوں قسم کی نمازوں کا حکم یکساں ہے مقتدی کے لئے کسی نماز میں بھی قراءت جائز نہیں امام مالک اور امام احمد نے جہری اور سری نمازوں کے حکم میں تفریق کی دونوں کا انتخاب ہے۔

ایک دفعہ ظہر کی نماز میں جیش آیا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کے پیچھے قراءت کی ایک شخص نے جو اس کے پاس تھا اس کو اشارہ کیا کہ خاموش رہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے مجھے کہا کہ تو نے مجھے کیوں روکا تھا۔ اور مجھ کو اشارہ سے کیوں منع کیا تھا تو اس نے جواب دیا روکنے والے نے پیچھے پڑھنے سے منع کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نھی فکرھت ان تظن انہ نھی المسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان لہ امام فان قراءتہ لہ قراءۃ مؤطا امام محمد ص ۹۸ یعنی میں نے منع کرنے والے نے کہا۔

جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے اور آگے امامت فرما رہے تھے تو میں نے تکرہ جانا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ پڑھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ گفتگو سن لی۔ سن کر فرمایا جس کے لئے امام ہو پس تحقیق امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ (زجاجۃ المصابیح ص ۹۹ مطبوعہ مجتبائی دہلی)

فاروق اعظمؓ: امام محمد اپنی کتاب مؤطا ص ۹۸ میں فرماتے ہیں۔

ان عمر بن الخطاب قال لیت فی فم الذی یقرء خلف الامام حجرا

فاروق اعظمؓ کا یہ ارشاد ہے کہ کاش اس شخص کے منہ میں پتھر ہوں جو امام کے پیچھے قراءت کرے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ:

مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من قراء خلف الامام فلا اعطاہ الفطرۃ جس نے امام کے پیچھے قراءت کی وہ فطرت سے پاک ہوا۔ یعنی قراءت خلف امام خلاف فطرت فعل ہے۔

مقتدی کا فرض یہ ہے کہ خاموش کھڑا رہے:

حدیث میں مقصود قراءت کا حکم دینے سے یہ نہیں کہ مقتدی کا فریضہ قراءت ہے بلکہ مقتدی کا فریضہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے بالکل خاموش کھڑا رہے اسی پر جس قدر حدیثیں اقتداء کے وجوب کی آئی ہیں۔ یہ سب جگہ صرف فانصتوا کا لفظ آیا ہے جہری اور سری دونوں نمازوں کو شامل ہے اور اجماع امت بھی اسی پر ہے کہ مقتدی کو قراءت نہیں کرنی چاہئے اور حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص امام کی قراءت کرے اس کی قراءت امام ہی کی قراءت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقتدی کو قراءت کرنا چاہئے اور خاموش نہ رہے۔ چنانچہ اسی بناء پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضرات انبیاء علیہم السلام کی ارواح مقدسہ آپ کے انتظار میں مسجد اقصیٰ میں جمع تھیں تو حکم سے آپ امامت کے لئے آگے بڑھے آپ نے نماز میں قراءت فرمائی اور انبیاء کرام نے قرآن کی اور انبیاء کرام اور فرشتہ مقتدی تھے تو ہر ایک نے آپ کی قراءت کو اپنی ایک ہی قراءت سے آپ کے پیچھے ہونے کی وجہ سے پڑھی جب معراج میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں اس وقت بھی امامت کا سلسلہ آپ ہی سے رہا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ امام بخاری مقتدی کے لئے یہاں تک کہتے ہیں کہ جب بعض لوگوں نے قرأت خلف امام کے آگے پیچھے قرأت کرنے کی وجہ سے اس پر عمل ترک کر دیا تو ان پر سخت ناراض ہوئے اور آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا نازل ہوئی جس سے مقصود ہی قراءت خلف الامام کی ممانعت تھی۔

اور جس وقت مرض الوفات میں اسی طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ابوبکر مسجد نبوی میں امامت فرما رہے تھے اور صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس کی تو مسجد میں تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرنے لگے۔ (صحیح بخاری)

اور سنن دار قطنی ص ۱۲۳ میں ابن عباس سے روایت ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قرأت خلف الامام کی دلیل میں جو حدیث پیش کی تھی اور جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے امام کے پیچھے قرأت کی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہاں ہم نے جلدی جلدی پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ سورۃ فاتحہ ہی پڑھا کرو۔ کیونکہ جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔

اس حدیث سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا مدعا ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی کو سورۃ فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس حدیث کے آخری الفاظ میں یہ بھی ہے کہ جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو صحابی ہیں۔ ان کا مذہب بھی یہی ہے کہ مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کی بھی صاف تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ صحابہ کا مذہب یہ ہے کہ مقتدی کو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔

نماز میں کلام کرنا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نماز میں سلام پھیرا کرتے تھے۔ ان پر سلام پڑھا جاتا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ [illegible] فرمایا کہ نماز میں ایک خاص قسم کی مشغولیت ہے۔ [illegible] ہم نے عرض کیا کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز میں مشغول ہونا ہی کافی ہے۔ [illegible] ہاں اگر یہ روایت صحیح ہو تو پھر نماز میں مشغول ہونا ہی کافی ہے۔ [illegible] نہیں ہوتی۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے قول کے استدلال میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق یہاں کی [illegible] میں نے کہا تھا کہ [illegible] جاتا ہے۔ [illegible] ہاں اگر یہ روایت صحیح ہو تو پھر نماز میں مشغول ہونا ہی کافی ہے۔ [illegible] نہیں ہوتی۔

بلندی نے تہجد کی ہدایت سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرأت فرما رہے تھے کہ ایک اللہ والی جوان آواز نے قرأت فرمانا شروع کی تو آپ نے قرأت فرمانا بند کر دی۔

رات کو اونچی آواز سے قرأت کرنا:

اس کتاب کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بلند آواز سے قرآن اس طرح پڑھتے تھے کہ گھر سے باہر والے بھی سن لیتے تھے اور گھر والے بھی سنتے تھے۔ وہ اونچا فرمانا اس لئے تھا کہ ان جاہلوں کو قرآن کا علم ہو جائے۔

حضرت ام ہانی کا بیان ہے کہ میں اپنی چھت پر سوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو قرآن پڑھنے کی آواز سنتی تھی۔ اس حدیث میں لفظ قرأ ہے جو اونچی آواز سے پڑھنے پر بولا جاتا ہے کیونکہ اس کو بیٹھ کر اپنے ان لئے لکھتے تھے۔ وہ اونچی آواز سے نمازی کے مقتدیوں پر غلبہ کئے ہوئے تھے (جن کے اوپر لوگ سوتے پھرتے بیٹھتے تھے) اور ان کا سننا ان کو ہوا تھا۔ ابوداؤد نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت ان لوگوں پر ہوتی تھی کہ جو رات کو باہر سے آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ سے کہ جو ہوتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں مشغول ہونے سے رات بھر نفلیں جیسا ہوتی بھی ہوتی تھیں۔ طحاوی نے بھی حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا ہے کہ میں رات کو سوتے ہوئی ہوتی تھی پھر سے اوٹوں پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کی طرف ہوتے تھے تو جب آپ قیام فرماتے تو لکھے یا سیدھے ہو جاتے تھے جب آپ مجھ سے ہٹ جاتے تو میں پھر لیٹ جاتی تھی اس وقت گھر میں کوئی چراغ نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس آواز سے قرآن پڑھ کر تے تھے اور کوئی چیز مانع نہ کرتا تھا۔

مسلم نے حضرت ابوذر کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ شخص نظر آرہا ہے کہ رات بھر قرآن پڑھتا ہے۔ میں نے فرمائی قرأت کرو۔ تمام تعجب ان حضرت ابوذر کا بیان

محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں سنتے ہو جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو میں شب بیدار لوگوں کی آواز سنتا تھا اور آواز میں سے رات کو ان کی آواز میں کی بیشی اپنے کانوں سے سنتا تھا اور ایک دن میں مجھے معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کون ہے جس کی آواز میں بیشی ہے۔ اس لئے جب صبح ہوئی تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں ہوں۔ میں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہاری آواز سنتا تھا اور تمہاری آواز میں بیشی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہاری آواز سنتا تھا اور تمہاری آواز میں بیشی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہاری آواز سنتا تھا اور تمہاری آواز میں بیشی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں۔

یہاں خاص قرأت ضروری ہے:

شیخ ابوبکر رازی نے فرمایا کہ قرآن کی قرأت میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد نماز میں قرأت ہے یا نماز سے باہر قرأت ہے۔ اس لئے کہ جب نماز میں قرأت کا حکم ہوا تو اس سے مراد نماز میں قرأت ہے۔ اس لئے کہ جب نماز میں قرأت کا حکم ہوا تو اس سے مراد نماز میں قرأت ہے۔ اس لئے کہ جب نماز میں قرأت کا حکم ہوا تو اس سے مراد نماز میں قرأت ہے۔

دن میں آواز سے پڑھنا:

حضرت ابوقتادہ کا بیان ہے کہ ظہر اور عصر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تشریف لاتے اور اکثر اوقات ظہر میں حضرت ابوبکر کی پہلی رکعت سے پہلی رکعت میں آواز سے قرأت فرماتے تھے۔ پھر حضرت اول طرف سے کھڑے ہو جاتے اور آواز سے قرأت فرماتے تھے۔

اور داؤد علیہ السلام نے گمان کیا کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے تو بخشش مانگی اپنے رب سے اور گر پڑا سجدہ میں اور رجوع کیا ہم نے اس کو یہ بخشش اور بیشک اس کے لئے ہمارے پاس نزدیکی ہے اور اچھا ٹھکانا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک دن عبادت خانہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک پرندہ بہت خوبصورت ہے اس کو پکڑنے کے لئے اٹھے تو وہ اڑ گیا اور محراب میں جا بیٹھا۔ آپ نے اس کو پکڑنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو وہ اڑ کر دوسری

کر لیا پڑھنا نہ آتا ہو۔

گانا گا کر پڑھنا منع ہے!

گانا گانے والوں کے بارے میں مجھے ابوجیفہ نے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اس امت کے آخر میں کچھ لوگ ہوں گے جو ریشمی کپڑے پہنتے ہوں گے۔ زین پر ناز سے بیٹھتے ہوں گے۔ اور اپنے علماء اور قاریوں کو خوش کرنے کے لئے گانے بجانے والیوں کو رکھیں گے اور ان پر مال خرچ کریں گے۔ ایسے لوگوں کی مغفرت نہ ہوگی۔ (بیہقی)

اچھی قرأت والا:

طارق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھی قرأت کرنے والوں میں سے تو وہ ہے جسے سن کر تمہیں یہ خیال ہو کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ (ابن ماجہ)

ابوداؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کی آواز سے قرآن پڑھو۔ اہل عشق کی آواز سے اور فاسق لوگوں کی آواز سے پڑھنے سے بچو۔ میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو گانے کی طرح قرآن پڑھیں گے اور نوحہ کرنے والیوں کی طرح۔ ان کے قرآن ان کے گلے سے نیچے نہ اتریں گے ان کے دل فتنہ کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرأت منع ہے

جن کو نماز میں امام کے پیچھے قرأت کرنا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر قرأت کرتے تھے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے مکان اور نماز میں جو فاصلہ تھا اس کی وجہ سے آپ کے پیچھے قرأت کرنے سے منع فرمایا۔

ذکر کرنے کے آداب:

ہر وقت قرآن کریم یاد رکھنا کمال ہے اور بھلا دینا بڑا عام گناہ ہے۔ اس کے متعلق آداب بہت سے ہیں۔ بعض آداب اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض آداب قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض آداب خود اپنی ذات کے متعلق ہیں۔ بعض آداب دوسرے لوگوں کے متعلق ہیں۔ بعض آداب اس وقت ہیں جب وقت ہو۔ بعض آداب ایسے ہیں جو ہر وقت کے لئے ہیں۔ بعض آداب ایسے ہیں جو ہر جگہ کے لئے ہیں۔ بعض آداب ایسے ہیں جو بعض جگہوں کے لئے ہیں۔ ان سب آداب کا ذکر کرنا اور ان کی تشریح کرنا بہت طویل ہے۔ اس لئے ہم صرف چند آداب کا ذکر کرتے ہیں۔ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اور جن کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ اور جن کا تعلق خود اپنی ذات سے ہے۔ اور جن کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے۔ اور جن کا تعلق اس وقت سے ہے جب وقت ہو۔ اور جن کا تعلق ہر وقت سے ہے۔ اور جن کا تعلق ہر جگہ سے ہے۔ اور جن کا تعلق بعض جگہوں سے ہے۔

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

اور یاد کرو اپنے رب کا نام اور لگے رہو اسی کی طرف سب سے ٹوٹ کر

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

اور رات کو اس کے آگے سجدہ کرو اور رات بھر اس کی پاکی بولو بڑی

ذکر کرنے کے آداب:

ہر وقت قرآن کریم یاد رکھنا کمال ہے اور بھلا دینا بڑا عام گناہ ہے۔ اس کے متعلق آداب بہت سے ہیں۔ بعض آداب اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض آداب قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض آداب خود اپنی ذات کے متعلق ہیں۔ بعض آداب دوسرے لوگوں کے متعلق ہیں۔ بعض آداب اس وقت ہیں جب وقت ہو۔ بعض آداب ایسے ہیں جو ہر وقت کے لئے ہیں۔ بعض آداب ایسے ہیں جو ہر جگہ کے لئے ہیں۔ بعض آداب ایسے ہیں جو بعض جگہوں کے لئے ہیں۔ ان سب آداب کا ذکر کرنا اور ان کی تشریح کرنا بہت طویل ہے۔ اس لئے ہم صرف چند آداب کا ذکر کرتے ہیں۔ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اور جن کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ اور جن کا تعلق خود اپنی ذات سے ہے۔ اور جن کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے۔ اور جن کا تعلق اس وقت سے ہے جب وقت ہو۔ اور جن کا تعلق ہر وقت سے ہے۔ اور جن کا تعلق ہر جگہ سے ہے۔ اور جن کا تعلق بعض جگہوں سے ہے۔

اور مقصد صرف دکھاوا ہو گا۔ ایسے کہ قلب غافل کے ذکر کرنے سے رکنے کے باوجود اس کی غفلت کو کامل نہیں ہوتے، اس کا ثبوت نہیں کہ یہ صرف زبانی ذکر بھی ثواب اور نور سے خالی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی نفع اللہ تعالیٰ زبانی ذکر کی وجہ سے قلب کو عطا فرما دیتے ہیں جب انسان زبان سے کہتے کہتے قلب بھی متاثر ہونے لگتا ہے۔ اور اگر ایک مقصد تو ذکر میں حاصل ہے ہی اور بھی ثواب سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر کچھ لوگوں کو توجہ میں بھی اور رحمان اور اخلاص نہیں ہوتا اور ایسے ذکر کے ذریعہ کامل نور بھی نہیں ہوتا تو بھی ان کی غفلت دور ہوتی ہے اور غفلت دور ہونا بھی بڑی نعمت ہے۔

ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں آنحضرت سے سوال کیا کہ آپ کی عبادت کیسی ہوتی تھی؟ تو فرمایا کہ میری عبادت بھی عجیب تھی کبھی میں روزوں طرح لگاتار روزے رکھتا تھا۔

آواز سے تلاوت کی شرائط

امام اعظم ابوحنیفہ نے فرمایا کہ تلاوت کرنے والا خود سنے جس نے چاہے تلاوت کرے۔ البتہ آواز سے پڑھنے والوں کو کچھ شرائط سب کے لئے ضروری ہیں۔ اول یہ کہ اس میں ریا، نمود اور دکھاوا نہ ہو۔ دوسرے اس کی آواز سے دوسرے لوگوں کا حرج یا تکلیف نہ ہو۔ جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا سو رہا ہو تو اس میں خلل انداز نہ ہو اور نہ ہی دوسرے لوگوں نے کوئی اور کام میں مشغول ہو تو اس کے لئے تکلیف دہ ہو۔ اور اگر ان شرائط کے ساتھ تلاوت کی جائے تو یہ بھی افضل ہے۔

کس وقت غافل نہ ہو

جس رات دن خصوصاً صبح و شام کے اوقات میں اس کی وجہ سے غافل ہوتا ہے جب مقرب فرشتوں کی غفلت سے عالمین بلکہ ہر وقت ہی کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ان اوقات کو بھی زیادہ اہمیت دی ہے کہ ان اوقات میں غافل نہ ہو۔ [illegible]

سجدہ کی فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان [illegible]

حضرت ربیعہ بن کعب کا بیان ہے میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ

[illegible] رات کا کچھ حصہ [illegible]

(تفسیر مظہری میں ہے کہ [illegible])

وَالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ

صبح کے وقت اور شام کے وقت اور مت

الْغٰفِلِيْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا

وہ ہے تو سب کے [illegible]

يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ

[illegible] تکبر کرتے اس کی [illegible]

وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ۩

اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں

رہنم کے ساتھ رہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو کا پانی اور دوسری ضروریات کی چیزیں فراہم کرتا تھا (ایک روز) حضور نے مجھ سے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے (میں نے عرض کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں۔ فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور سوال کرو میں نے عرض کیا میرا سوال تو یہی ہے۔ فرمایا تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو (یعنی نمازوں کی کثرت کرو) کہ جنت میں تم کو اپنے ساتھ رکھ سکوں (رواہ مسلم) (مسند حنبلی)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر حال میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلایئے جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ حضرت ثوبان خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، پھر بھی خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ کثرت سے سجدے کیا کرو کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ابو فلابہ کہتے ہیں کہ حضرت ثوبان کے بعد میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔

(اور یہ کہ کیا سجدہ کی کوئی حد اور وقت معین ہے؟ اس لئے ہاں وضو ابو حنیفہ نے فرمایا کہ کثرت سجود سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھا کریں۔ (تفسیر مظہری)

الحمد للہ دوسری جلد ختم ہوئی